

معاد القرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

(Quranic Studies Publishers)

Karachi - Pakistan.

معاد القرآن

فہرست مضامین معارف القرآن جلد پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
			سُورَةُ يُوسُفَ
۴۱	تقدیر کے اسباب خفیہ سے مربوط ہوتا ہے	۱۲	
۴۱	آیات ۲۱ تا ۲۳	۱۶	تاریخ و قصص میں قرآن کا خاص انداز
۴۲	یوسفؑ کا ورودِ مصر اور تقدیری انتظامات	۱۸	خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں
۴۵	گناہ سے بچنے کا قوی ذریعہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے	۲۰	خواب کے جزاء نبوت ہونے کے معنی
۴۶	غیر اللہ کو رب کہنا	۲۱	قادیانی و قبائل کے ایک مغالطہ کی تردید
۴۷	واقعہ زلیخا اور عصمت پیغمبرانہ کا مفصل واقعہ	۲۱	کبھی فاسق بلکہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے
۵۱	اور شبہات کا جواب	۲۲	خواب پر شخص سے بیان کرنا درست نہیں
۵۲	آیات ۲۵ تا ۲۹	۲۲	خواب کے تابع تعبیر ہونے کا مطلب
۵۳	برأتِ یوسفؑ کا تقدیری انتظام	۲۳	یوسفؑ کے خواب سے متعلق اہم مسائل
۵۵	واقعہ مذکورہ سے حاصل شدہ اہم مسائل	۲۳	آیات نمبر ۲۰ تا نمبر ۲۰
۵۹	آیات ۳۰ تا ۳۵	۲۹	یہودیوں کے بتلائے ہوئے چند سوالات
۶۲	یوسفؑ کا رجوع الی اللہ	۳۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
۶۲	آیات ۳۶ تا ۴۲	۳۱	اخوانِ یوسفؑ انبیاء نہیں تھے، مگر ان کی
۶۷	یوسفؑ کے قصہ میں عبرتیں اور ہدایات	۳۲	خطائیں معاف ہو گئیں
۶۸	فائدہ عجیبہ	۳۳	خدمتِ عامہ اور امدادِ باہمی کا اسلامی اصول
۶۹	پیغمبرانہ شفقت کی عجیب مثال	۳۳	جائز تفریحات اور کھیل کود کی اجازت
۷۰	واقعہ سے حاصل شدہ مسائل و احکام	۳۴	تفریح کے لئے جانے کا تفصیلی واقعہ
۷۲	آیات ۴۳ تا ۵۰	۳۵	بچپن میں یوسفؑ علیہ السلام پر وحی کی حقیقت
۷۵	تعبیر خواب کے متعلق تحقیق	۳۶	مصر پہنچنے پر بھی والد کو اپنے حالات کی اطلاع
۷۸	آیات ۵۱ تا ۵۲	۳۶	نہ دینے بلکہ چھپانے کے اہتمام کی حکمت
۸۳	آیات ۵۳ تا ۵۷	۳۷	مسابقت اور گھوڑ دوڑ کا حکم شرعی
۸۵	اپنی پاکبازی کا اظہار بضرورت جائز ہے	۳۸	پیراہنِ یوسفؑ کی چند کرامات
۸۶	نفسِ امارہ کی تحقیق	۳۸	جس چیز کو عرفاً اتفاقی امر کہا جاتا ہے وہ بھی
۸۷	یوسفؑ علیہ السلام شاہی دربار میں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶	آیات ۸۳ تا ۸۷	۸۹	یوسف علیہ السلام سے زینیا کا نکاح
۱۲۹	یوسفؑ کے ساتھ حضرت یعقوبؑ کی زیادہ	۹۰	واقعہ مذکورہ سے حاصل شدہ احکام و مسائل
	محبت و شفقت کی وجہ		حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا
۱۳۲	احکام و مسائل	۹۱	حضرت یوسف علیہ السلام کا طلبِ عہدہ
	آیات ۸۸ تا ۹۲		خاص حکمت پر مبنی تھا
۱۳۶	یعقوبؑ کا خط عزیز مصر کے نام		کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا
۱۳۷	متعلقہ احکام و ہدایات	۹۴	آیات ۵۸ تا ۶۲
۱۳۸	صبر و تقویٰ ہر مصیبت کا علاج ہے	۹۶	یوسف علیہ السلام تختِ سلطنت پر اور غذائی انتظامات
۱۳۹	آیات ۹۳ تا ۱۰۰	۹۹	حکومت کا غذائی کنٹرول
۱۴۲	پیراہن یوسفؑ کی خصوصیات		حکومت پر آنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا
۱۴۵	احکام و مسائل		والد کو اپنے حال سے اطلاع نہ دینا بامراہی تھا
۱۴۷	زمانہ مفارقت کے حالات کے اظہار میں پیغمبرؐ شکر گزاری	۱۰۰	آیات ۶۳ تا ۶۶
۱۴۸	آیت ۱۰۱	۱۰۳	برادرانِ یوسف کی مصر سے واپسی
۱۴۹	والدین سے اظہارِ حال کے بعد بارگاہِ الہی	۱۰۴	متعلقہ ہدایات و مسائل
	میں دعا و التجا پر قصہ کا اختتام		خطا کار اولاد سے قطع تعلق نہ کرنا
۱۵۱	متعلقہ ہدایات اور احکام	۱۰۵	بقیہ ہدایات
۱۵۲	آیات ۱۰۲ تا ۱۰۹	۱۰۶	آیات ۶۷ تا ۶۹
۱۵۸	علمِ غیب اور اخبارِ غیب میں فرق	۱۰۹	نظرِ بد کا اثر حق ہے
۱۵۹	کوئی عورت رسول و نبی نہیں ہوتی	۱۱۲	آیات مذکورہ سے متعلق چند مسائل
۱۶۰	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱	۱۱۳	آیات ۷۰ تا ۷۶
۱۶۵	سُورَةُ رَعْدٍ	۱۱۶	یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں پر
۱۶۵	آیات ۱ تا ۴		جھوٹے الزام و غیرہ کاراز
۱۶۶	حدیث رسول بھی قرآن کی طرح وحیِ الہی ہے	۱۱۸	متعلقہ مسائل
۱۶۷	کیا آسمان کا جرم آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے؟	۱۱۹	آیات ۷۷ تا ۸۲
۱۶۸	ہر کام میں اصلی تدبیر اللہ کی ہے	۱۲۲	یوسفؑ پر چوری کے الزام کی حقیقت
۱۷۱	آیات ۵ تا ۸	۱۲۵	چند مسائل متعلقہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۴	ہر رسول کا اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آنا	۱۷۳	مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت
۲۲۵	قرآن کریم عربی زبان میں کیوں ہے	۱۷۶	کیا ہر قوم اور ملک میں نبی آنا ضروری ہے؟
۲۲۶	عربی زبان کی کچھ خصوصیات	۱۷۷	آیات ۱۵ تا ۹
۲۲۹	آیات ۸ تا ۵	۱۸۱	انسان کے محافظ فرشتے
۲۳۱	ایک نکتہ	۱۸۴	آیات ۱۶ تا ۱۷
"	ایام الشکر	۱۸۶	معارف و مسائل
۲۳۲	صبر کے بعض فضائل	۱۸۷	آیات ۱۸ تا ۲۲
۲۳۳	شکر اور ناشکری کے نتائج	۱۸۹	اللہ والوں کی خاص صفات
۲۳۴	آیات ۱۵ تا ۹	۱۹۳	آیات ۲۵ تا ۳۰
۲۳۶	خلاصہ تفسیر	۱۹۶	معارف و مسائل
۲۳۸	آیات ۱۶ تا ۱۷ مع خلاصہ تفسیر	۱۹۷	احکام و ہدایات
۲۳۹	آیات ۱۸ تا ۲۲	۲۰۰	آیات ۳۱ تا ۳۳
۲۴۰	آیات ۲۳ تا ۲۵	۲۰۳	معارف و مسائل
۲۴۴	آیات ۲۶ تا ۲۹	۲۰۶	ایک بستی پر عذاب قریبی بستیوں کیلئے تنبیہ ہوتی ہے
۲۴۵	معارف و مسائل	۲۰۷	آیات ۳۴ تا ۳۷
۲۴۶	شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے	۲۰۹	آیات ۳۸ تا ۴۳
۲۴۷	کفار کی مثال	۲۱۳	انبیاء عموماً بیوی بچوں والے ہوئے ہیں
"	ایمان کا خاص اثر	۲۱۴	تقدیر مبہم و معلق
۲۴۸	قبر کا عذاب و ثواب از قرآن و سنت	۲۱۷	سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ
۲۵۰	احکام و ہدایات	"	آیات ۱ تا ۳
"	آیات ۳۰ تا ۳۴	۲۱۸	مضامین سورۃ
۲۵۱	تفسیر و شرح	۲۱۹	احکام و ہدایات
۲۵۲	احکام و ہدایات	۲۲۰	قرآن کریم کی تلاوت مستقل مقصد ہے
۲۵۵	تسخیر شمس و قمر کا مطلب	۲۲۱	خلاصہ مفہوم
۲۵۶	آیات ۳۵ تا ۴۱	۲۲۲	قرآن فہمی میں بعض غلطیوں کی اصلاح
۲۵۹	ابراہیم کی نماز اولاد کو بت پرستی سے بچائی اور عرب کی بت پرستی	۲۲۳	آیت نمبر ۴

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۳	آیات ۲۶ تا ۲۳	۲۹۱	احکام و ہدایات
۲۹۴	بدن انسانی میں نفخ روح اور اس کو سجود ملائکہ بنائے کی مختصر تحقیق	"	دعائے ابراہیمی کی عجیب جامعیت و حکمت
۲۹۸	روح اور نفس کے متعلق قاضی شہارشر کی تحقیق	۲۹۳	دعائے ابراہیم کے اسرار و حکم
۲۹۹	فرشتوں کو حکم سجدہ میں ابلیس نے بغا داخل تھا	۲۹۸	بعض آداب دعاء
۳۰۰	اللہ کے خاص بندوں پر شیطان کے تسلط نہ ہونے کے معنی	"	آیات ۴۲ تا ۵۲
"	جہنم کے سات دروازے	۲۹۱	معارف و مسائل
"	آیات ۴۵ تا ۵۰	۲۹۳	قیامت میں زمین و آسمان کی تبدیلی
۳۰۱	معارف و مسائل	۲۹۶	ایک اطلاع اور یادداشت
۳۰۲	آیات ۵۱ تا ۷۷	۲۹۸	سُورَةُ الْحَجَر
۳۰۴	معارف و مسائل	۲۹۸	آیات ۱ تا ۵
"	رسول کریم کا خصوصی اعزاز و اکرام	۲۸۰	طول اہل کے متعلق ابوالدرداء کی نصیحت
"	غیر اللہ کی قسم کھانا	"	آیات ۶ تا ۸
۳۰۸	جن بستیوں پر عذاب آیا ان سے عبرت	۲۸۱	خلیفہ مامون رشید کے دربار کا ایک خاص واقعہ
۳۰۹	آیات ۷۸ تا ۸۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۲	حفاظتِ قرآن کا وعدہ اور اس میں حفاظتِ حدیث
"	قصہ اصحاب ایکہ و اصحاب حجر	"	کا بھی داخل ہونا
۳۱۱	آیات ۸۷ تا ۹۹ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۳	مطلقاً احادیث کو غیر محفوظ کہنے والا
۳۱۳	سورۃ فاتحہ پوسے قرآن کا خلاصہ اور متن ہے	"	آیات ۱۰ تا ۱۵
"	محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا	۲۸۵	آیت ۱۶
۳۱۴	تبلیغ و ارشاد میں تدبیر بقدر استطاعت	۲۸۶	آسمان میں بروج کے معنی
"	ایذار دشمن سے تنگدلی کا علاج	"	آیات ۱۷ و ۱۸
۳۱۵	سُورَةُ النَّحْلِ	۲۸۷	شہاب شاقب کیا چیز ہے؟
۳۱۵	آیات ۱ و ۲ مع خلاصہ تفسیر	۲۸۹	آیات ۱۹ تا ۲۵
۳۱۶	سورت کا شروع و عید شدید سے	۲۹۰	ضروریات میں موزونیت کی رعایت
۳۱۷	آیات ۳ تا ۸	۲۹۱	تمام مخلوق کے لئے آبِ رسانی اور آبِ پاشی
۳۱۸	معارف و مسائل	"	کا عجیب و غریب نظام الہی
۳۱۹	قرآن میں ریل، موٹر، جہاز کا ذکر	۲۹۲	نیک کاموں میں آگے پیچھے رہنے کا فرق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
"	دنیا کا عذاب بھی ایک طرح کی رحمت ہے	۳۲۱	حجالت اور زینت کا جواز
۳۵۲	آیات ۲۸ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر	"	آیت نمبر ۹
۳۵۴	آیات ۵۸ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۲۲	معارف و مسائل
۳۵۵	معارف و مسائل	"	آیات ۱۰ تا ۱۶
۳۵۶	آیات ۶۱ تا ۶۵	۳۲۳	معارف و مسائل
۳۵۸	آیت ۶۶ مع خلاصہ تفسیر	۳۲۴	آیات ۱۷ تا ۲۳
"	معارف و مسائل	۳۲۹	معارف و مسائل
۳۵۹	آیت ۶۷ مع خلاصہ تفسیر	"	آیات ۲۴ تا ۲۹
۳۶۰	شراب کی حرمت پہلے بھی اسکی برائی کی طرف اشارہ	۳۳۲	معارف و مسائل
۳۶۱	آیات ۶۸ تا ۶۹	"	آیات ۳۰ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۲	معارف و مسائل	۳۳۴	آیات ۳۵ تا ۴۰
۳۶۳	شہد کی مکھوں کی خصوصیات اور احکام	۳۳۷	معارف و مسائل
۳۶۴	شہد کا شفا ہونا	"	کیا ہندوستان و پاکستان میں بھی کوئی رسول آیا ہے
۳۶۶	فوائد	۳۳۸	آیات ۴۱ و ۴۲
۳۶۸	آیت ۷۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۳۹	معارف و مسائل
۳۶۹	ارذل عمر کی تفسیر	"	ہجرت دنیا میں بھی فراخی عیش کا سبب ہو سکتی ہے
"	آیت ۷۱ و معارف و مسائل	۳۴۱	ہجرت کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام
۳۷۱	معاش میں اختلاف درجات رحمت ہے	۳۴۳	آیات ۴۳ تا ۴۴
۳۷۲	ارتکار دولت کے انسداد کا قرآنی نظام	۳۴۴	معارف و مسائل
۳۷۴	آیات ۷۲ تا ۷۶	۳۴۵	ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے
۳۷۷	معارف و مسائل	۳۴۸	قرآن فہمی کیلئے حدیث فہمی ضروری ہے، حدیث
۳۷۹	آیات ۷۷ تا ۸۳	"	کا انکار قرآن کا انکار ہے
۳۸۱	معارف و مسائل	۳۴۹	آیات ۴۵ تا ۴۷
۳۸۳	گھربنانے کا اصلی مقصد قلب و جسم کا سکون ہے	۳۵۰	معارف و مسائل
۳۸۴	آیات ۸۴ تا ۸۹	۳۵۱	قرآن فہمی کیلئے معمولی عربی دانی کافی نہیں
۳۸۶	معارف و مسائل	"	اشعار جاہلیت کی تعلیم قرآن فہمی کی غرض سے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۷	معارف و مسائل	۳۸۷	آیت ۹۰
۳۸۷	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباعِ ملتِ ابراہیمی	۳۸۷	قرآن کی جامع ترین آیت اور اس کی تشریح
۳۸۷	آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸	۳۸۹	تین چیزوں کا حکم تین کی ممانعت
۳۸۷	معارف و مسائل	۳۹۲	آیات ۹۱ تا ۹۶
۳۸۷	دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب	۳۹۵	عہد شکنی حرام ہے
۳۸۷	دعوت کے اصول و آداب	۳۹۶	دھوکہ دینے کیلئے قسم کھانا ایمان کا خطرہ ہے
۳۸۷	دعوت الی اللہ کے سچیرہ آداب کی تفصیل	۳۹۶	رشوت لینا اللہ سے عہد شکنی اور حرام ہے
۳۸۷	مروجہ مجادلات کی دینی اور دنیوی مضرتیں	۳۹۷	رشوت کی جامع تعریف
۳۸۷	داعی حق کو ایذا کا انتقام لینا جائز مگر صبر بہتر ہے	۳۹۷	دنیا کی راحت و کلفت دوستی و دشمنی سب فانی ہیں
۳۸۷	آیات مذکورہ متعلقہ دعوت کا شانِ نزول	۳۹۸	آیت ۹۷ مع معارف و مسائل
۳۸۷	سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِیْل	۳۹۹	حیاتِ طیبہ کیا چیز ہے؟
۳۸۷	آیت ۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۹	آیت ۹۸ تا ۱۰۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۸۷	معارف و مسائل	۴۰۰	معارف و مسائل
۳۸۷	معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل اور اجماع	۴۰۲	اللہ پر ایمان و توکل تسلطِ شیطانی کا علاج ہے
۳۸۷	محققہ واقعہ معراج بروایت ابن کثیر	۴۰۳	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵
۳۸۷	واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت	۴۰۵	نبوت پر کفار کے شبہات کا جواب
۳۸۷	اسرار و معراج کی تاریخ	۴۰۶	آیات ۱۰۶ تا ۱۰۹
۳۸۷	مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ	۴۰۷	معارف و مسائل
۳۸۷	مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات	۴۰۷	اکراہ کی تعریف
۳۸۷	آیات ۲، ۳، ۴، ۵ تا ۸	۴۰۹	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۳
۳۸۷	بنی اسرائیل کے چند واقعات	۴۱۱	معارف و مسائل
۳۸۷	معارف و مسائل	۴۱۲	آیات ۱۱۴ تا ۱۱۹
۳۸۷	بنی اسرائیل کے واقعات آجکل کے حالات	۴۱۳	معارف و مسائل
۳۸۷	میں مسلمانوں کے لئے عبرت ہیں	۴۱۳	محرمات مذکورہ میں حصر
۳۸۷	ایک عجیب معاملہ	۴۱۳	توبہ سے گناہ کی معافی
۳۸۷	کافر بھی اللہ کے بندے مگر مقبول نہیں	۴۱۳	آیات ۱۲۰ تا ۱۲۴

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶۹	معارف و مسائل	۴۵۲	آیات ۹ تا ۱۱
"	عام رشتہ داروں کے حقوق	۴۵۳	معارف و مسائل ، معتدل راستہ
۴۷۰	تنبذیر یعنی فضول خرچی کی ممانعت	۴۵۴	آیات ۱۲ تا ۱۵
۴۷۱	آیت ۲۸ مع خلاصہ تفسیر	۴۵۵	معارف و مسائل
"	معارف و مسائل	۴۵۶	نامہ اعمال نگلے کا ہار ہونے کا مطلب
۴۷۲	آیت ۲۹ تا ۳۰	"	بعثت رسل کے بغیر عذاب نہ ہونیکی تشریح
"	معارف و مسائل	۴۵۷	اولاد مشرکین نابالغ کو عذاب نہ ہوگا
"	خرچ میں اعتدال کی ہدایت	"	آیات ۱۶ تا ۱۸
۴۷۳	الشر کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال	۴۵۸	معارف و مسائل
"	خرچ میں بد نظمی ممنوع ہے	"	ایک شبہ اور جواب
۴۷۴	آیت ۳۱	۴۵۹	مالداروں کا قوم پر اثر ہونا طبعی امر ہے
"	معارف و مسائل	"	آیات ۱۸ تا ۲۱
۴۷۵	آیت ۳۲ لا تقربوا الزنا	۴۶۰	معارف و مسائل
"	معارف و مسائل	۴۶۱	بدعت اور خود رائی کا عمل کتنا ہی اچھا نظر آئے
۴۷۶	آیت ۳۳	"	مقبول نہیں
۴۷۷	قتل ناحق کی تفسیر	"	آیات ۲۲ تا ۲۵
"	قصاص لینے کا حق کس کو ہے ؟	۴۶۲	معارف و مسائل
"	ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے	۴۶۳	والدین کے احترام و اطاعت کی اہمیت
۴۷۸	یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت	"	اطاعت والدین کے فضائل و برکات
"	آیات ۳۴ و ۳۵	۴۶۴	والدین کی حق تلفی کی سزا اکثر دنیا میں بھی ملتی ہے
۴۷۹	معارف و مسائل	"	والدین کی اطاعت کس حالت میں واجب نہیں
"	یتیموں کے مال میں احتیاط	"	والدین کی خدمت و حسن سلوک کیلئے ان کا مسلمان
"	معاهدات کی پابندی کا حکم	"	ہونا ضروری نہیں
۴۸۰	ناپ تول میں کمی حرام ہے	۴۶۶	والدین کے ادب کی رعایت خصوصاً بڑھاپے میں
۴۸۱	آیات ۳۶ تا ۳۸	۴۶۷	ایک عجیب واقعہ
"	معارف و مسائل	۴۶۹	آیات ۲۶ تا ۲۷ مع خلاصہ تفسیر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۰۹	آیات ۷۳ تا ۷۷	۴۸۲	کان آنکھ اور دل کے متعلق قیامت میں سوال
۵۱۰	معارف و مسائل	۴۸۴	یہ چند روایتیں پوری تورات کا خلاصہ ہیں
۵۱۲	آیات ۷۸ تا ۸۲	۴۸۵	آیات ۳۹ تا ۴۳
۵۱۴	معارف و مسائل	۴۸۶	معارف و مسائل
"	دشمنوں کے شر کا بہترین علاج نماز ہے	۴۸۷	زمین و آسمان وغیرہ کی تسبیح کا مطلب
"	نماز پنجگانہ	۴۸۹	آیات ۴۵ تا ۴۸
۵۱۵	نماز تہجد کا وقت اور مسائل	۴۹۰	معارف و مسائل، پیغمبروں پر جادو کا اثر
۵۱۶	نماز تہجد فرض ہے یا نفل	۴۹۱	دشمنوں کی نظر سے مستور رہنے کا ایک عمل مجرب
۵۱۷	نماز تہجد نفل ہے یا سنت مؤکدہ	۴۹۲	آیات ۴۹ تا ۵۲
۵۱۸	تعداد رکعات تہجد	۴۹۴	معارف و مسائل
"	نماز تہجد کی کیفیت	"	محشر میں کفار بھی اللہ کی حمد کرتے اٹھیں گے
"	مقام محمود	۴۹۵	آیات ۵۳ تا ۵۵
۵۱۹	انبیاء و صلحاء امت کی شفاعت مقبول ہے	۴۹۶	معارف و مسائل
"	ایک سوال و جواب	"	بدزبانی کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں
"	فائدہ	۴۹۷	آیات ۵۶ تا ۵۸
۵۲۰	تہجد کا خاص دخل مقام شفاعت میں	۴۹۸	معارف و مسائل
۵۲۱	اہم مقاصد کے لئے مقبول دعا	۴۹۹	آیات ۵۹ و ۶۰
"	رسوم کفر و باطل کا مٹانا واجب ہے	۵۰۰	معارف و مسائل
۵۲۲	آیات ۸۳ و ۸۴	۵۰۱	آیات ۶۱ تا ۶۵
۵۲۳	معارف و مسائل	۵۰۲	معارف و مسائل
"	آیات ۸۵ تا ۸۹ یسئلونک عن الروح	۵۰۳	آیات ۶۶ تا ۷۰
۵۲۵	معارف و مسائل	"	معارف و مسائل
"	روح سے کیا مراد ہے	۵۰۵	تکرمیم بنی آدم کی حکمت
۵۲۶	روح کے سوال کا واقعہ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں	۵۰۷	آیات ۷۱ تا ۷۲
۵۲۷	سوال روح کا جواب	۵۰۸	معارف و مسائل
"	ہر سوال کا مطلوب جواب بیاض و سی نہیں	"	نامہ اعمال

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵۷	جدید مؤرخین کی تحقیق	۵۲۷	سائل کی دینی مصلحت کی رعایت ضروری ہے
۵۵۸	واقعہ اصحاب کہف کا زمانہ اور غار میں جانے کے اسباب	۵۲۸	روح کی حقیقت کا علم کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں
۵۵۹	قومیت اور اجتماعیت کی اصل بنیاد		سوال روح کا مفصل راق
۵۶۱	کیا اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں	۵۳۰	آیات ۹۰ تا ۹۵
۵۶۲	آیات ۱۳ تا ۱۶	۵۳۲	معارف و مسائل
۵۶۳	معارف و مسائل		معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب
	آیات ۱۷ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر	۵۳۳	رسول انسان ہی ہو سکتا ہے فرشتہ نہیں
۵۶۷	اصحاب کہف کی طویل نیند	۵۳۴	آیات ۹۶ تا ۱۰۰
	ان کا گناہ اور نیک صحبت سے اس کا اعزاز	۵۳۶	معارف و مسائل
۵۶۸	نیک صحبت کے برکات	۵۳۷	آیات ۱۰۱ تا ۱۰۹
	اصحاب کہف کا رعب و جلال	۵۳۹	معارف و مسائل
۵۶۹	آیات ۱۹ تا ۲۰ مع خلاصہ تفسیر	۵۴۰	موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات
۵۷۳	چند مسائل	۵۴۱	آیات ۱۱۰ تا ۱۱۱
	آیت ۲۱	۵۴۲	معارف و مسائل، سورت کا شان نزول
۵۷۴	اصحاب کہف کی خبر شہر میں پھیل گئی	۵۴۳	ختم سورہ بنی اسرائیل و عرض مؤلف
۵۷۶	ان کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف	۵۴۵	سورۃ کہف
۵۷۷	آیات ۲۲ مع خلاصہ تفسیر		آیات ۸ تا ۸
۵۷۸	اختلافی بحثوں میں گفتگو کے آداب	۵۴۶	سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل
۵۷۹	اسماء اصحاب کہف		شان نزول
	اختلافی معاملات میں طویل بحث	۵۴۸	خلاصہ تفسیر
۵۸۰	آیات ۲۳ تا ۲۶	۵۴۹	معارف و مسائل
۵۸۲	آئندہ کام کرنے پر انشاء اللہ کہنا		آیات ۹ تا ۱۳
۵۸۴	آیات ۲۷ تا ۳۱	۵۵۰	معارف و مسائل
۵۸۶	دعوت و تبلیغ کے خاص آداب		فقہ اصحاب کہف و رفیق
۵۸۷	اہل جنت کے لئے زیور	۵۵۳	غار اصحاب کہف جیسے غار دنیا میں متعدد ہیں
۵۸۸	آیات ۳۲ تا ۴۴		اصحاب کہف کی جگہ اور ان کا زمانہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۲۱	والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد تک	۵۹۲	آیات ۴۵ تا ۴۹
۶۲۲	اشد والوں کا وجود پورے شہر کیلئے امان ہے	۵۹۶	قیامت میں قبروں سے اٹھنے کے وقت
"	پیغمبرانہ بلاغت اور رعایت ادب	"	جزا ر عین عمل ہے
۶۲۳	خاندان نبویہ السلام زندہ ہیں یا وفات ہو گئی	۵۹۷	آیات ۵۰ تا ۵۹
۶۲۶	آیات ۸۳ تا ۸۸	۶۰۱	ابلیس کی اولاد اور ذریت بھی ہے
۶۲۸	ذوالقرنین کی تعریف اور تاریخ و وطن	۶۰۲	آیات ۶۰ تا ۷۰
۶۳۵	آیات ۸۹ تا ۹۱ و ۹۲ تا ۹۸	۶۰۵	اسلام میں نوکروں کا بھی ادب ہے
۶۳۸	یا جوج و ماجوج کون، کہاں ہیں، اور سب	۶۰۶	حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ
"	ذوالقرنین کہاں ہے؟	۶۰۹	سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا نمونہ
۶۳۹	یا جوج ماجوج کے متعلق روایات حدیث	"	موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت خاندان نبویہ علیہ السلام پر
"	اور ان کے حالات و واقعات	۶۱۱	حضرت خاندان نبویہ علیہ السلام نبی تھے یا نہیں
۶۴۶	روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج	۶۱۲	کسی ولی کو ظاہر شریعت کی خلاف ورزی
۶۵۰	تاریخ حضرت شاہ صاحب کشمیری کی تحقیق	"	حلال نہیں
۶۵۲	سب ذوالقرنین اس وقت تک موجود ہے	"	شاگرد کے لئے استاد کا اتباع
۶۵۵	آیات ۹۹ تا ۱۰۱ و ۱۰۲ تا ۱۰۸	"	عالم شریعت کو خلاف شرع امر پر صبر
۶۵۹	قیامت میں اعمال کا اعتبار وزن سے ہوگا	۶۱۳	جائز نہیں
"	تعداد یا پیمائش سے نہیں	۶۱۵	علم موسوی و خضریٰ میں بنیادی فرق
۶۶۰	آیات ۱۰۹ تا ۱۱۰	۶۱۸	آیات ۷۸ تا ۷۹
۶۶۱	اخلاص عمل اور ریاکاری	۶۲۰	آیات ۷۹ تا ۸۲
۶۶۲	ریاکاری کے نتائج بد	"	مسکین کی تعریف
۶۶۳	سورہ کہف کے بعض فضائل اور خواص	"	بعض ظاہری خرابی حقیقی اصلاح ہوتی ہے
۶۶۴	ایک اہم نصیحت	۶۲۱	ایک قدیم نصیحت نامہ

سورۃ یوسف

مِثْرًا وَهِيَ مِثْرَانِ وَاحِدٌ عَشْرَةَ آيَةً وَرَأَيْتَ اعْتِسِرَ رِجْلُكَ فِيهَا
سورۃ یوسف مِثْرًا میں دو مِثْرَانِ میں ایک مِثْرَانِ میں ایک بارہ آیتیں اور اس کا شروع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
یہ آیتیں ہیں جو ہر کتاب کے بعد پڑھنی چاہئیں اور قرآن مجید میں

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
کہ تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بہت اچھا بیان ہے

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
واسطے کہ ہم نے تم پر وحی کی ہے کہ یہ قرآن ہے اور تو تھا اس سے پہلے

لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ
میں نے غافلوں میں۔ اس وقت کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا میں نے دیکھا

أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝
واحد بارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھ میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے

قَالَ نَبِيُّكَ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۝
کہا اے نبی! کہ تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے آگے نہ بھانے کہ وہ بنائیں گے تیرے خلاف کچھ فریب

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ
اے شیطان! انسان کے لیے صریح دشمن ہے اور اسی طرح ہر گریہ کرے گا تجھ کو

رَبِّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

تررب اور سکھائے گا تجھ کو تمھارے پرکھنا باتوں کا اور پورا کرے گا اپنا نفع، تجھ پر

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ

اور یعقوب کے گھر پر صید پورا کیا کرتے تھے تیرے ناپ والد پر اس سے پہلے ابراہیم

وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝۶

اور اسحق پر البتہ تیرا رب خبردار ہے حکمت والا۔

خلاصہ تفسیر

الترجمہ اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں یہ آیتیں میں ایک واضح کتاب کی رہیں کے الفاظ اور معنی اذیہ بہت صاف ہیں۔ تم نے اس کو اتار رہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم (ہیں) زبان ہونے کی وجہ سے دوسروں سے بے (بھجوا) بھجوا تمھارے واسطے سے دوسرے لوگ سمجھیں۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیج دیا ہے اس کے ذریعہ سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ (اس قصہ سے) بالکل بے خبر تھے (کیونکہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی معلم سے کچھ سیکھا تھا، نہ قصہ کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہو)۔ آغاز قصہ (وہ وقت قابل ذکر ہے جب یوسف رعبہ سدام لے اپنے والد یعقوب علیہ السلام) سے کہا کہ آتا میں نے (خواب میں) گیارہ ستارے اور سورت درچند دیکھے ہیں ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، انھوں نے جواب میں (فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا (کیونکہ وہ خاندان نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں کہ گیارہ ستارے گیارہ بھائی اور سورت والد درچند ماں ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ان بھائیوں کا تمھارے لئے مطیع و فرمانبردار ہونا ہے) تو وہ تمھارے رائے رسانی کے لئے کوئی خاص تدبیر کر میں گئے (یعنی بھائیوں میں سے اکثر، کیونکہ دش بھائی غلاتی تھے، ان سے خطرہ تھا، صرف ایک بھائی حقیقی بنیامین تھے جن سے کسی خوف کا تو اندیشہ نہ تھا، مگر یہ احتمال تھا کہ ان کے منہ سے بات نکل جائے) بلاشبہ شیطان آدمی کا کھل دشمن ہے (اس لئے بھائیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے گا) اور جب طرح اللہ تعالیٰ تم کو یہ عزت دے گا کہ سب تمھارے تابع و مطیع ہوں گے) اسی طرح تمھارا رب تم کو (دوسری عزت نبوت سے بھی) منتخب کریگا اور تم کو خواہو ابھی تعبیر کا علم دیگا اور (دوسری نعمتیں دیکر بھی) تم پر اور اور یعقوب پر اپنا انعام کامل کریگا جیسا کہ اس سے پہلے تمھارے دادا ابراہیم و اسحق (علیہما السلام) پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے واقعی تمھارا رب بڑا عظمیٰ لا بڑی حکمت والا ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ یوسف چار آیتوں کے سر پر دی ہوئی سورۃ ہے، اس سورۃ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسلہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی سورۃ میں آیا ہے، اور یہ قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں، یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہم السلام کے قصص واقعات پر سورۃ قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزاء کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے۔

حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عام و ربانی کے تجربات میں انسان کی آئندہ زندگی کے لئے بڑی سبق ہوتے ہیں جس کی قدرتی تاثیر کا رنگ انسان کے قلب و دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ ہوا رہتا ہے، اسی لئے قرآن کریم بدلتا ہوا قواعد علم کے لئے آخری ہدایت نامہ کی حیثیت سے بھی لیا گیا ہے، اس میں پوری اقدار عام کی تاریخ کا وہ منتخب حصہ لے لیا گیا ہے، جو انسان کے دل اور اس کی اصلاح کے لئے نسخہ کیمیا ہے، مگر قرآن کریم نے تاریخ عالم کے اس حصہ کو بھی اپنے منہوس دہلے مثال انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا یہ سوچ نہیں کر سکتا کہ یہ کولی تاریخ کی کتاب ہو، بلکہ ہر وقت پڑھیں قصہ کا کوئی کڑا عبرت و موعظت کہنے کا دوری نہ ہو گی، صرف تنہا ہی حصہ وہاں بیان کیا گیا، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصہ کی ضرورت سمجھ گئی تو پھر اس کا مادہ کر دیا گیا، اسی لئے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی، بعض جگہ قصہ کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، اس خاص سوچ قرآنی میں یہ مستقل ہدایت ہے، کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا یہ زیادہ رکھنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ و خبر سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہئے۔

اسی لئے بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کی جو دو قسمیں خبر اور انشا و شہود ہیں ان دونوں قسموں میں سے مقصود اصل انشا و شہود سے، خبر و بحیثیت خبر کہیں مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دانشمند انسان کا مقصد ہر خبر و روایت کو سننے اور دیکھنے سے صرف اپنے حال اور عمل کی اصلاح ہونی چاہئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستحق فن ہے، اس میں اس فن والوں کے لئے خاص ہدایات ہیں، کہ بیان میں نہ اتنا مختصر ہونا چاہئے جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جاسکے

اور نہ اتنا طویل ہونا چاہئے کہ اس کا ٹیپہ درپردہ مشکل ہو جائے جیسا کہ اس قصہ کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ یہود نے آزمائش کیلئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا، کتاب امی محض تھے اور علم سجدہ مکہ میں مقیم رہے، کسی تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے، صحیح صحیح بتا دیتے، مگر بعض وہ چیزیں بھی بتلا دیں جن کا ذکر تورات میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے حکم، رہنمائییں جو آگے بیان ہوں گی۔

سب سے پہلی آیت میں حروف الحکمہ مقطعات قرآنیہ میں آئے ہیں، جن کے متعلق جہود سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ متکلم اور مخاطب احی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس کے لئے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے درپے ہو۔

يٰٓاَيُّهَا الْمَلِكُ الْكَاتِبُ الْمُبِينُ، یعنی یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو احکام حلال و حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشی ہیں جن کے نازل کرنے کا وعدہ تورات میں پایا جاتا ہے، اور یہود اس سے واقف ہیں۔
اِنَّا نُنَزِّلُكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا تَعْلَمُكَ تَعْقُوتًا، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی بنا کر کہ شاید تم سمجھ بوجھ حاصل کرو۔

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سوا کرنے والے عرب کے یہودی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرمادیا تاکہ وہ غور کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر ایمان لائیں اور اس قصہ میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لئے مشعل راہ بنائیں۔

اسی سے اس جگہ لفظ نَعْلٰی بمعنی شاید لایا گیا ہے، کیونکہ ان مخاطبوں کا حال معلوم تھا کہ ایسی واضح آیت و بینات سامنے آنے کے بعد بھی ان سے قبول حق کی توقع مشکوک تھی۔

لَمَّا نَقَضَ غُصَّكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لئے بہترین قصہ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے بیشک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات کا ناواقف تھے۔

اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول کی آزمائش کرنا چاہی اس میں بھی رسول کا کمال واضح ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سے اُمتی اور تائیخ عالم سے ناواقف تھے، اب اس واقفیت کا کوئی ذریعہ بحسب تعلیم ابھی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا۔

اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۚ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان
میں نے خواب میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس
نے فرمایا کہ گیارہ ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور سورج اور چاند سے
مراد ماں باپ تھے۔

قرطبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ گرچہ اس واقعہ سے پہلے وفات
پا چکی تھیں، مگر ان کی خالہ والدہ ماجدہ کے نکاح میں آگئی تھیں، خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام
سمجھی جاتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ والد کی زوجیت میں آجاتے تو عونا اس کو لے ہی کہا جائے گا۔
قَالَ نَبِيٌّ لَا تَقْصُصْ رُءُوسَهُمْ لَئِنْ سَمِعْتَهُمْ نَسُوا حَتَّىٰ إِذَا تَوَلَّوْا لَأَخَذُنَّ أُنُفُسَهُمْ فَمَا يَكْفِيكَ إِلَّا أَنْ
تَنبِئَهُمْ بِآيَاتِنَا ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ عَصَايَ إِذْ يُبَيِّنُ لَنَا بِآيَاتِنَا ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ عَصَايَ إِذْ يُبَيِّنُ لَنَا بِآيَاتِنَا ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ
إِذَا تَوَلَّوْا لَأَخَذُنَّ أُنُفُسَهُمْ فَمَا يَكْفِيكَ إِلَّا أَنْ تَنبِئَهُمْ بِآيَاتِنَا ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ عَصَايَ إِذْ يُبَيِّنُ لَنَا بِآيَاتِنَا ۚ
ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمھاری عظمت شان معلوم کر کے تمھیں ہدک کرنے کی کوئی تذکرہ
کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں
مبتلا کر دیتا ہے۔

ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں :-

خواب کی حقیقت اور درجہ | سب سے ادل خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے
اور اس کی قسمیں | واقعات و اخبار کا درجہ و درجہ ہے، تفسیر منظری میں حضرت
قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند
یا بیہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے ذرا غافل ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی
راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں، اسی کا نام خواب ہے، پھر اس کی تین قسمیں ہیں جن میں سے
دو بالکل باطل ہیں جن کی کوئی حقیقت اور اصیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتباراً
سے صحیح و صادق ہے، اگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کبھی عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد و ناقابل اعتبار
کر دیتے ہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو نسان مختلف صورتیں اور واقعات دکھتے

کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خوابیں متشکل ہو کر نظر آ جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں، در واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے یہ دونوں قسمیں باطل ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت و اصدیت ہے نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے، ان میں پہلی قسم کو حدیث النفس اور دوسری کو تسویر شیطانی کہا جاتا ہے۔

تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندہ کو متنبہ کرنے یا خوش خبری دینے کے لئے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے انہیں چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے، یہ حدیث طبرانی نے بسند صحیح روایت کی ہے (منظری)۔

اس کی تحقیق صوفیائے کرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عالم میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، اس وجود سے پہلے ہر چیز کی ایک خاص شکل عالم مثال میں ہوتی ہے، اور اس عالم مثال میں جس طرح جو اسرار حقائق ثابتہ کی صورتیں شکلیں ہوتی ہیں، اسی طرح معانی اور اعراض کی بھی خاص شکلیں ہوتی ہیں، خواب میں جب نفس انسانی ظاہر بدن کی تدبیر سے داغ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا تعلق عالم مثال سے ہو جاتا ہے، یا جو کائنات کی شکلیں ہیں وہ اس کو نظر آ جاتی ہیں، پھر یہ صورتیں عالم غیب سے دکھائی جاتی ہیں، بعض اوقات ان میں بھی کچھ عوارض ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کے ساتھ کچھ تغیرات باطلہ شامل ہو جاتے ہیں، اس لئے اہل تعبیر کو بھی اس کی تعبیر بکھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ تمام عوارض سے پاک صاف رہتی ہیں تو وہ اصل حقیقت ہوتی ہیں، مگر ان میں بھی بعض خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں حقیقت واقعہ واضح نہیں ہوتی، ایسی صورت میں بھی اگر تعبیر غلط ہو جائے تو واقعہ محضت ہو جاتا ہے، اس لئے صرف وہ خوب صحیح طور پر اہم من اللہ اور حقیقت ثابتہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں کچھ عوارض بھی شامل نہ ہوں، اور تعبیر بھی صحیح دی گئی ہو۔

انبیاء علیہم السلام کے سب خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لئے ان کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں، عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں، اس لئے وہ کسی کے لئے حجت اور دلیل نہیں ہوتے، ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی غلطت و کدورت صحیح خواب پر چھا کر اس کو

نا قابل اعتماد بنادیتی ہے، بعض وقت تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔

خواب کی یہ تین قسمیں جو ذکر کی گئی ہیں یہی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم شیعہ کی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ صورتیں ذہن میں آتی ہیں، دوسری وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیکھتا رہتا ہے وہی صورتیں خواب میں سامنے آجاتی ہیں، تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے چھالیسواں جز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔

خواب میں جز نبوت ہونے کے | یہ قسم جو حق اور صحیح ہے اور صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک معنی اور اس کی تشریح جزہ قرار دی گئی ہے، اس میں روایات حدیث مختلف ہیں بعض

میں چالیسواں جزہ اور بعض میں چھالیسواں جزہ بتدیا اور بعض روایات میں انچاس اور پچاس اور سترہ واں جزہ ہونا بھی منقول ہے، یہ سب روایتیں تفسیر قرطبی میں جمع کر کے ابن عبد البر کی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ان میں کوئی تضاد و مخالفت نہیں، بلکہ ہر ایک روایت اپنی جگہ صحیح و درست ہے، اور تعدد اجزاء کا یہ اختلاف خواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات کی بناء پر ہے، جو شخص چائی، امانت، دیانت اور کماں ایمان کے ساتھ متصف ہے اس کا خواب نبوت کا چالیسواں جزہ ہوگا، اور جو ان اوصاف میں کچھ کم ہے اس کا چھالیسواں جزہ پچاسواں جزہ ہوگا، اور جو اور کم ہے اس کا خواب نبوت کا سترہ واں جزہ ہوگا۔

یہاں یہ بات غور و صواب ہے کہ سب خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے، تفسیر منظر میں اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ تیس سال جاری رہا، ان میں سے پہلی ششماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی، باقی پینتالیس ششماہیوں میں جبرئیل میں کی پیغام رسانی کی صورت میں آئی، اس حساب سے سبھی خوابیں وحی نبوت کا چھالیسواں جزہ ہوا، اور جس روایات میں کم دیش عدد مذکور ہیں ان میں یا تقریبی کلام کیا گیا ہے یا وہ سند کے اعتبار سے ساقط ہیں۔

اور امام قرطبی نے فرمایا کہ اس کے جز نبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں، مثلاً یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے، یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو اس کا ذریعہ بجز امداد و الہام خداوندی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، جو اصل میں خاصہ نبوت ہے اس لئے اس کو ایک جز نبوت قرار دیا گیا۔

قدیانی دحان کے ایک مغالطہ کی تردید | یہاں کچھ لوگوں کو ایک عجیب مغالطہ لگا ہے کہ اس جز نبوت

کے دنیا میں باقی رہنے اور جاری رہنے سے نبوت کا باقی اور جاری رہنا سمجھ بیٹھے جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور بے شمار احادیث صحیحہ کے خلاف اور پوری امت کے اجتماعی عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ کسی چیز کا ایک جز موجود ہونے سے اس چیز کا موجود ہونا لازم نہیں آتا، اگر کسی شخص کا ایک ناخن یا ایک ہاں کہیں موجود ہو تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں وہ شخص موجود ہے، مشین کے بہت سے کھل پرزدیں ہیں اگر کسی کے پاس ایک پرزدہ یا ایک سکر موجود ہو اور وہ کہنے لگے کہ میرے پاس فلاں مشین موجود ہے تو دنیا بھر کے انسان اس کو یا جھوٹا سمجھیں گے یا بیوقوف۔

سچے خواب حسب تصریح حدیث بلاشبہ جز نبوت ہیں مگر نبوت نہیں، نبوت تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز بجز مبشرات کے باقی نہ رہے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ ”سچے خواب“، جس سے ثابت ہوا کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں، صرف اس کا جھوٹا جز باقی ہے جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔

کبھی کافر فاسق آدمی کا خواب اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہو بھی سکتا ہو سکتا ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق و جربلکہ کافر کو بھی آسکتے ہیں سورۃ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے، حدیث میں کبیری کا خواب مذکور ہے، جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق دیکھا تھا، وہ خواب صحیح ہوا حالانکہ کبیری مسلمان نہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپنی عاتکہ نے بولت کفر آپ کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا نیز کافر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی وہ خواب سچا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آجائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی، ہاں یہ صحیح ہے کہ عام عادۃ اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں، فاسق و فجار کے عموماً حدیث النفس یا تسویل شیطانی کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔

بہر حال پتے خواب عام امت کے لئے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے، نہ خود اس کے لئے کسی منظر میں جنت میں نہ دوسروں کے لئے، بعض نادان لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے دس دس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے، کوئی ان سے جس مومنے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتا ہے یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچی خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی آمیزش کا حتمال ہے۔

خواب ہر شخص سے بیان | مسئلہ: آیۃ دل یثیٰ، جو میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے بیان کرنا درست نہیں | علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا،

اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہئے جو اس کا خبر خواہ اور بہرہ ور نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔

جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے چالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کیا جاتا ہے جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دیدی، تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے اس لئے چاہئے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، بجز، شخص کے کہ جو علم و عاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست اور خبر خواہ ہو۔

نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرے نفسانی خیالات، تیسرے شیطانی تصورات، اس لئے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بہت معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بڑی بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے، بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ ہتھوک لے اور اللہ سے اس کی بُرائی سے پناہ مانگے، اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا، وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں وہ اس عمل سے دفع ہو چکے اور اگر سچا خواب ہو تو اس عمل کے ذریعہ اس کی بُرائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔

مسئلہ: خواب کی تعبیر خواب پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر منظر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض تقدیری امور تقدیر مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے، بلکہ معلق ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہوگی تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور نہ ہو، تو پڑ جائے گی، جس کو قصائے معلق کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں بُری تعبیر دینے سے معاملہ بُرا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے، اسی لئے

ترمذی کی حدیث مذکور میں ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقلمند نہ ہو یا اس کا خیر خواہ و ہمدرد نہ ہو، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بُری تعبیر سُنکر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَتِي، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہو میں اس کے حق میں ایسا ہی ہو جاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس عادت اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضرور ہو گیا۔

مَسْئَلہ ۱:- اس آیت سے جو یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف و مصیبت کی فطر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بناء پر ہے، شرعی حرام نہیں اس لئے اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ غزوۃ اُحد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار رذو، انفقار ٹوٹ گئی، اور دیکھا کہ کچھ گناہیں ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہؓ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی جو بڑا حادثہ ہے، مگر آپؐ نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا۔ (قرطبی)

مَسْئَلہ ۲:- اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لئے اُس کی کسی بُری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں مثلاً کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کو چاہئے کہ اس شخص کو باخبر کر دے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے ان کی جان کا خطرہ ہے۔

مَسْئَلہ ۳:- اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوش حالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا، اور نقصان پہونچانے کی فکر کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت و عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لئے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل

کر، کیونکہ دنیا میں ہر صاحبِ نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔“

مَسْئَلہ ۴:- اس آیت اور بعد کی آیات سے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل مذکور ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ

یوسف علیہ السلام کے بھائی اسد کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور باپ کی نافرمانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے، کتاب طبری میں جو ان کو نبی کہا گیا ہے وہ صحیح نہیں (قرطبی)

چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے چند نعمات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اول گنیمتِ یَحْتَبِئْتَ رَبِّتَ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے، نعمات و احسانات کے لئے آپ کا انتخاب فرمائیں گے، جس کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور عزت و دولت ملنے سے ہوا، دوسرے وَ يُعَيِّمُكَ مِنْ تَحْتِ الْأَحَادِيثِ، اس میں حدیث سے مراد لوگوں کے خواب ہیں، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیرِ خوب کا علم سکھادیں گے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبیرِ خواب ایک مستقل فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرمادیتے ہیں، ہر شخص اس کا اہل نہیں۔
مسئلہ ۱۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ عبدات بن شداد بن الہاد نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر چالیس سال بعد ظہور ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں۔

تیسرا وعدہ وَ يُسَيِّرُ نِعَمَتَهُ عَلَيْكَ یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری فرمادیں گے اس میں عطا نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور سی کی طرف اشارہ بعد کے جہوں میں ہے کَمَا أَنَّهُ قَالَ أَبُو يُونُسَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ، یعنی جس طرح ہم اپنی نعمت نبوت تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحق علیہم السلام پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں، اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تعبیرِ خواب کا فن جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اسی طرح ابراہیم و اسحق علیہم السلام کو بھی سکھایا گیا تھا۔

آخری آیت میں فرمایا اِنَّ رَبَّكَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی بخار پر درگاہِ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے، نہ اس کے لئے کسی کو کوئی فن سکھانا مشکل ہے، اور نہ اس کے لئے حکمت وہ یہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی حکمت کے تحت انتخاب کر کے کسی کو یہ ہنر دیدیتا ہے

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّاعِلِينَ، اِذْ قَالَ

البتہ ہیں یوسف کے قصہ میں اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں نشانیں پوچھنے والوں کیلئے، جب کہنے لگے لِيُؤْسَفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَيْنَا مَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ

اللہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہی ہمارے باپ کو ہم سے اور ہم ان سے زیادہ قوت والے لوگ ہیں، البتہ

أَبَانَا لَقِيَ ضَلِيلٌ مُّبِينٌ ۝۸ اِقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ

ہمارا باپ صریح خط برستے ، مار ڈالو یوسف کو یہ بھیجنا کہ کسی ملک میں کہہ دینا ہے

لَكُمْ وَجْهٌ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَادِقِينَ ۝۹

تم پر توجہ تمھارے باپ کی ، اور ہو رہن اس کے بعد نیک قوم

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ

بولا ایک بولنے والا ان میں مت مار ڈالو یوسف کو اور ڈال دو اس کو گناہ کنویں میں

يَنْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝۱۰ قَالُوا يَا أَبَانَا

کہ اٹھ لے جانے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہے ، بولے

مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ۝۱۱ أَرْسِلْهُ

کیا بات ہو کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں ، بھیج ، اس کو

مَعْنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝۱۲ قَالَ إِنِّي

ہمارے ساتھ کل کو خوب کھائے اور کھیلے اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں ، بولا مجھ کو

لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ

غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو کھاد در ڈرتا ہو اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑ یا اد

أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝۱۳ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ

تم اس سے بے خبر رہو ، بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑ یا اور ہم ایک

عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا الْخِيسُورُونَ ۝۱۴ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا

جماعت میں قوت در تو تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا ، پھر جب لیکر چلے اس کو اور متفق ہوئے

أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ

کہ ڈالیں اس کو گناہ کنویں میں ، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو بتائے گا ان کو

بِمُرْهِمُ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۵ وَجَاءَ وَآبَاهُمَا عِشَاءً

ان کا یہ کام اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے ، اور سے اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑا

يَبْكُونَ ۝۱۶ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ

روتے ہوئے ، کہنے لگے اے باپ ہم گے دوڑنے آگے بھٹنے کو اور چھوڑا یوسف کو

عِنْدَ مَا عِنَّا فَأَكْنَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا

ایسے اسباب کے پاس پھر اس کو کھا گیا بھیڑیا، اور تو باور نہ کریگا ہمارا کہنا اور اگرچہ ہم

ضَرِيقَيْنِ ۱۰ وَجَاءُ رُغْنٍ قَمِيصُهُ يَذَّامُ كَذِبٌ قَالَ بَلْ

تھے ہوں، اور غصے، اس کے کرتے پر ہو لگا کر جھوٹ، بولا یہ ہرگز نہیں

سَوَّلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْ رَأَوْا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۱۱ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

جنگ بنائی دیتم کو تمھاری جیون نے ایک بات، ب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں

عَلَى مَا تَصِفُونَ ۱۲ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ

اس پر جو ہم ظاہر کرتے ہو، اور آیا ایک قافلہ پھر بھیجا بیابانی بھرنے والا، اس نے

فَادَّاهِي دَلُوكَ ۱۳ قَالَ يُبَشِّرِي هَذَا عِلْمٌ وَأَسْرُوءَ بَضَاعَةٍ ۱۴

لٹکا دیا اپنا ڈول کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے یہ ہر ایک لڑکا، درجہ پایا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۱۵ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ

اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور بیچ آئے اسکو بھائی ناقص قیمت کو گنتی کی

مَعْدُودَةٍ ۱۶ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۱۷

چونیاں، اور ہو رہے تھے اس سے بیزار۔

خلاصہ تفسیر

یوسف (علیہ السلام) کے اور ان کے (علاقائی) بھائیوں کے قصہ میں (خدا کی قدرت اور
آپ کی نبوت کے) دلیل موجود ہیں ان لوگوں کے لئے جو آپ سے ان کا قصہ (پوچھتے ہیں،
کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایسی بے کسی اور بے بسی سے سلطنت و حکومت تک پہنچا دینا
یہ خدا ہی کا کام تھا جس سے مسلمانوں کے لئے عبرت اور قوتِ ایمان حاصل ہوگی، اور یہود
جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لئے یہ قصہ پوچھا تھا ان کے لئے
اس میں دلیلِ نبوت مل سکتی ہے) وہ وقت قابلِ ذکر ہے جبکہ ان (علاقائی) بھائیوں نے
(باہمی مشورہ کے طور پر) یہ گفتگو کی کہ (یہ کیا بات ہو کہ) یوسف اور ان کا (حقیقی) بھائی (بنی-
ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے میں حالانکہ وہ دونوں کم عمری کی وجہ سے ان کی خدمت کے قابل
بھی نہیں اور ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں کہ اپنی قوت و کثرت کی وجہ سے ان کی ہر طرح

کی خدمت بھی کرتے ہیں) واقعی ہمارے باپ کھلی سٹپلی میں ہیں اس لئے تدبیر یہ کرنی چاہئے کہ ان دونوں میں بھی زیادہ پیار یوسف سے ہے اس کو کسی طرح ان کے پاس سے ہٹانا چاہئے جسکی صورت یہ ہے کہ (یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو، یا اس کو کسی (دور دراز، سرزمین میں ڈال آؤ تو پھر بھارت باپ کا رخ خاص تمھاری طرف ہو جاوے گا اور تمھارے سب کام بن جا دیں گے، انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو (کہ وہ بڑا جرم ہے) اور ان کو کسی اندھیرے کنوئیں میں ڈال دو (جس میں اتنی پانی نہ ہو جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہو کیونکہ وہ تو قتل ہی کی ایک صورت ہے، البتہ بستی اور رہنڈ سے بہت دور بھی نہ ہو) تاکہ ان کو کوئی راہ چھٹا مسافر نکال لے جائے، مگر تم کو یہ کام کرنا ہی ہے (تو اس طرح کرو، اس پر سب کی رائے متفق ہو گئی اور) سب نے (مسل کر باپ سے) کہا کہ ابا اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے کہ کہیں کہیں ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے) حالانکہ ہم اس کے (دل و جان سے) خیر خواہ ہیں (ایسا نہ چاہتے بلکہ) آپ اس کو کل ہمارے ساتھ (جنگل) بھیجتے کہ ذرا دھک دیں کھیلیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے، یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (مجھے ساتھ بھیجے سے دو چیزیں مانگ ہیں ایک حزن اور ایک خوف، حزن تو یہ کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم (میری نظروں کے سامنے سے) لے جاؤ اور (خون یہ کہ) میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم (اپنے مشاغل میں) اس سے بے خبر رہو (کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے) وہ بولے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جماعت کی جماعت (موجود) ہوں تو ہم بالکل ہی گمراہ ہوئے (غرض کہہ سنکر یعقوب علیہ السلام سے یہ ان کو لے کر چلے) تو جب ان کو (اپنے ساتھ جنگل) لے گئے اور (قرارداد سابق کے مطابق) سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنوئیں میں ڈال دیں (پھر اپنی تجویز پر عمل بھی کر لیا) اور اس وقت یوسف کی تسلی کے لئے، ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ (تم مغموم نہ ہو ہم تم کو یہاں سے خلاصی دے کر بڑے رتبہ پر پہنچا دیں گے اور ایک دن وہ ہو گا کہ) تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ تم کو اس وجہ سے کہ غیر متوقع طور پر شاہانہ صورت میں دیکھیں گے) پہچانیں گے بھی نہیں (چنانچہ واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ بھائی مصر پہنچے اور آخر کار یوسف علیہ السلام نے ان کو جتلا یا ہن علمتم تا فعلنم ہوئے، یوسف علیہ السلام کا تو یہ قصہ ہوا) اور (ادھر) وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عتار کے وقت روتے ہوئے پہنچے (اور جب باپ نے رونے کا سبب پوچھا تو) کہنے لگے ابا ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے میں (کہ کون آگے نکلے) لگ گئے اور یوسف کو ہم نے ایسی جگہ جہاں بھیڑیا آنے کا گمان نہ تھا) اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس (اتفاق) ایک بھیڑیا

(آیا اور) ان کو کھا گیا اور آپ تو ہمارا کاہن کو یقین کرنے لگے گو ہم کیسے ہی سچے ہوں اور جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آنے لگے تھے تو یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگالائے تھے (کہ کسی جانور کا خون ان کی قمیص پر ڈال کر اپنی قول کی سند کے لئے پیش کیا) یعقوب نے رکھا تو گرتا کہیں سے پھٹ نہیں تھا، کمار وہ الطبری عن ابن عباس (تو) فرمایا (یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا) بدتم نے اپنے دل سے ایک بات بنالی ہے، سو میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا (صبر جمیل کی یہ تفسیر کہ اس کے ساتھ کوئی حرف شکایت نہ ہو طبری نے مرفوع حدیث کے حوالہ سے بیان کی ہے) اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے (کہ اس وقت مجھے اپنے صبر آجائے اور آئندہ تمہارا جھوٹ کھل جائے، بہر حال حضرت یعقوب صبر کر کے بیٹھ رہے) اور یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا کہ اتفاق سے ادھر (ایک قافہ آنکلا جو مصر کو جا رہا تھا) اور انھوں نے اپنا آدمی یا نی لانے کے واسطے (یہاں کنویں پر) بھیجا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا (یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، جب ڈول باہر آیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خوش ہو کر) کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا نیکل آیا قافہ والوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہوئے) اور ان کو مال و تجارت (قرار دے کر) اس خیال سے (چھپا لیا کہ کوئی دعویٰ نہ کرے گا) اور اس کو مصر لے جا کر بڑی قیمت پر فروخت کر دیں گے) در اللہ کو ان سب کی کارگذاری معلوم تھیں (ادھر وہ بھائی بھی آس پاس گئے رہتے، اور کنویں میں یوسف کی خبر گیری کرتے کچھ کھانا بھی پہنچاتے، جس سے مقصد یہ تھا کہ یہ ہلاک بھی نہ ہوں اور کوئی آکر انھیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ ہو، اس روز جب یوسف کو کنویں میں نہ دیکھا اور پاس ایک قافلہ پڑ دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، یوسف علیہ السلام کا پتہ لگ گیا تو قافلہ والوں سے کہا کہ ہمارا غلام ہے بھاگ کر آگیا تھا اور اب ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے) اور (یہ بات بنا کر) ان کو بہت سی کم قیمت پر (قافلہ والوں کے ہاتھ) بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے بدلے میں (اور وجہ یہ تھی کہ) یہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں (کہ ان کو عمدہ مال سمجھ کر بڑی قیمت سے بیچتے، بلکہ ان کا مقصد تو ان کو یہاں سے الٹا تھا) :

معارف و مسائل

سورۃ یوسف کی مذکورہ بالا آیتوں میں سے پہلی آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اس سورۃ میں آنے والے قصہ یوسف علیہ السلام کو محض ایک قصہ نہ سمجھو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں ہیں۔

اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لئے یہ قصہ آپ سے پوچھا تھا، ان کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، روایت یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی خبر مدینہ طیبہ میں پہنچی تو یہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لئے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ کی آزمائش کریں، اسی لئے یہ سوال ایک مبہم انداز میں اس طرح کیا کہ اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو یہ بتلایئے کہ وہ کونسا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔

یہ واقعہ یہودیوں نے اس لئے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی، نہ مکہ میں کوئی اس واقعہ سے واقف تھا، اور اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصہ کا کوئی جز معلوم ہو سکتا، ان کے اس سوال پر ہی پوری سورۃ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہما السلام کا پورا قصہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لئے اس کا بیان کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھد ہوا معجزہ تھا۔

اور اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قطع نظر سوال یہود کے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہیں، کہ جس بچہ کو بھائیوں نے بدکت کے غار میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اور اپنے خاص بندوں کو اپنے احکام کی یا بندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا، کہ نوجوانی کے زمانے میں تعیش کا بہترین موقع ملتا ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے نفس کی خواہشات پر کیسا قابو پاتے ہیں کہ صاف اس بلا سے نکل جاتے ہیں، اور یہ کہ جو شخص نیکی اور تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کے مقابلہ میں کیسی عزت دیتے ہیں، اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں، یہ سب عبرتیں اور نصیحتیں اور قدرتِ الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جو ہر تحقیق کرنے والے اور غور کرنے والے کو معلوم ہو سکتی ہیں (قرطبی و مظہری)

اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے، ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت بارہ لڑکے تھے، ان میں سے ہر لڑکے کا صاحب نام ہوا، سب کے خاندان پھیلے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لئے یہ سب بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلاتے۔

ان بارہ لڑکوں میں دس بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ

حضرت لیلیٰ بنت لیان کے بطن سے تھے، ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیلیٰ کی بہن رحیل سے نکاح کر لیا، ان کے بطن سے دو لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اس لئے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے باقی اس بھائی عدائی یعنی باپ شریک تھے، یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے تھوٹا ہو گیا تھا (قرطبی) درمیری آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں جن کے بڑے بھائیوں کو صل نہیں، اس لئے ان پر حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کی خواب بھی معلوم ہو گیا ہو جس سے انھوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے اس سے حسد پیدا ہوا، وراپس میں گفتگو کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو بہ نسبت ہم سے یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم دس میں در ان سے بڑے ہیں، مگر کہ کچھ کا حسمہ نے کی قوت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا درہم سے زیادہ محبت کرنا چاہئے تھا، مگر انھوں نے کسی ہونی سے نفرت کر رکھی ہو اس لئے یا تو ہم یوسف کو قتل کر ڈالو، یا پھر کسی دور زمین میں پھینک دو جہاں سے واپس نہ آ سکے۔

اس آیت میں ان بھائیوں نے اپنے متعلق لفظ عُصْبَة استعمال کیا ہے، یہ لفظ عربی زبان میں پٹن سے لئے کر دس تک کی جماعت کے لئے بولا جاتا ہے، اور اپنے والد کے بارے میں جو یہ کہا کہ اِنَّ اَبَاءَنَا یَقْبِلُ صَبِلَ قَبِیلَیْنِ اس میں لفظ ضلّال کے لغوی معنی گمراہی کے ہیں، مگر یہاں گمراہی سے مراد دنیا گمراہی نہیں ورنہ یہ خبر کرنے سے یہ سب کے سب کافر ہو جاتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر و نبی ہیں، ان کی شان میں یہاں خیال قطعاً کفر ہے۔

اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق خود قرآن کریم میں مذکور ہے، کہ بعد میں انھوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے والد سے دعا پر مغفرت کی درخواست کی جس کو ان کے والد نے قبول کیا، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف ہوئی، یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہوں، ورنہ کافر کے حق میں دعا پر مغفرت جائز نہیں، اسی لئے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں تو علماء کا ختلاف ہے، مگر مسلمان ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ضلّال اس جگہ صرف اس معنی میں بولا گیا ہے کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے۔

تیسری آیت میں یہ بیان ہے کہ ان بھائیوں میں مشورہ ہوا، بعض نے یہ رائے دی کہ یوسف

کو قتل کر ڈالو، بعض نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، تاکہ یہ کانٹا درمیان سے بچل جائے اور تمھارے باپ کی پوری توجہ تمھاری ہی طرف ہو جائے، یہ گناہ جو اس کے قتل یا کنویں میں ڈالنے سے ہو گا سو بعد میں توبہ کر کے تم نیک ہو سکتے ہو، آیت کے جملہ ذائقوں میں بعد ہر قوم میں حیات کے یہ معنی بھی بیان کئے گئے ہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف کے قتل کے بعد تمھارے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ باپ کی توجہ کا یہ مرکز ختم ہو جائے گا، یا کہ قتل کے بعد باپ سے عذر معذرت کر کے تم پھر دیے ہی ہو جاؤ گے۔

یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انھوں نے اس واقعہ میں بہت سے کبیرہ گنہ گروں کا ارتکاب کیا، ایک بے گناہ کے قتل کا ارادہ، باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی، معاہدہ کی خلاف ورزی، پھر چھپوٹی سازش وغیرہ، انبیاء علیہم السلام سے قبل نبوت بھی جمہور کے عقیدہ کے مطابق ایسے گنہ گروں سے نہیں ہو سکتے۔

چوتھی آیت میں ہے کہ انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگو سن کر کہا کہ یوسف کے قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایسی جگہ ڈال دو جہاں یہ زندہ رہے اور راہِ بد مسافر جب اس کنویں پر آئیں تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں، اس طرح تمھارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو لے کر تمھیں خود کسی دور مقام پر جانا بھی نہ پڑے گا، کوئی قافلہ آئے گا وہ خود اس کو اپنے ساتھ کسی دور مقام پر پہنچا دے گا۔

یہ رائے دینے والا ان کا سب سے بڑا بھائی یوسف تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہیں سب سے بڑا تھا، اسی نے یہ رائے دی، اور یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا گیا تو اس نے کہا کہ میں جا کر باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لئے میں واپس کنعان نہیں جاتا۔

اس آیت میں لفظ غِیَابَۃُ الْجُبِّ، فرمایا ہے، غیابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپالے اور غائب کر دے، اسی سے قبر کو بھی غیابہ کہہ جاتا ہے، اور جُبِّ ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کی تن بنی ہوئی نہ ہو۔

یَنْتَقِطُ بَعْضُ الشَّيْءِ، لفظ التقاط نقطہ سے بنا ہے، نقطہ اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب مل جائے، غیر جاندار چیز ہو تو اس کو نقطہ اور جاندار کو فقہاء کی اصطلاح میں لقیط کہا جاتا ہے، انسان کو لقیط اسی وقت کہا جائے گا جبکہ وہ بچہ ہو، عاقل بالغ نہ ہو، قرطبی نے اسی لفظ سے استدلال کیا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت وہ نابالغ بچہ تھے، نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ان کے

بچہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑ یا کھا جائے، کیونکہ بھیڑیے کا کھانا جانا بچوں ہی کے معاملہ میں متصور ہے، ابن جریر ابن المنذر ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر سات سال تھی۔ (مظہری)

ماستہ طبعی نے اس جگہ نقطہ اور لفظ کے شرعی احکام کی تفصیل دی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ البتہ اس کے متعلق ایک اصولی بات یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسلامی نظام میں عام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت، راستوں و سڑکوں کی صفائی وغیرہ کو صرف حکومت کے محکموں کی ذمہ داری نہیں بنایا، بلکہ ہر شخص کو اس کا مکلف بنایا ہے، راستوں اور سڑکوں میں کھڑے ہو کر یا اپنا کوئی سامان ڈال کر چپے والوں کے لئے تنگی پیدا کرنے پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مسل بن یا راستہ تنگ کرے اس کا جہاد قبول نہیں، اسی طرح اگر راستہ میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے کہ خطرہ ہے جیتے کانٹے یا کپڑے کے ٹپڑے یا پتھر وغیرہ ان کو راستہ سے ہٹا کر صاف کر دینا اور ڈک کی مانند کسی نہیں بنایا بلکہ ہر مسلمان کو ترغیبی انداز میں اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کا کرنا والوں کے لئے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

اسی اصول پر ان شخص کا گم شدہ مال کسی کو مل جائے تو اس کی شرعی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں کہ اس کو واپس کرے نہیں، بلکہ یہ بھی اس کا ذمہ ہے کہ اس کو حفاظت سے اٹھا کر رکھے اور سون کر کے مالک کی تلاش کرے وہ مل جائے درغیر مدت وغیرہ بیان کرنے سے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ مال کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کو دیدے، اور اعدائے و تلاش کے باوجود مالک کا پتہ نہ چلے اور مال کی حیثیت کے مطابق یہ اندازہ ہو جائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہ کرے گا اس وقت اگر خود غائب شخص ہے تو اپنے عرف میں لے آئے ورنہ مساکین پر صدقہ کر دے، اور بہرہ و صورت یہ مالک کی طرف سے صدقہ قرار دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا، گویا آسمانی بیت المال میں اس کے نام پر جمع کر دیا گیا۔

یہ ہیں خدمتِ عامہ اور آمد و یا بھی کے وہ اصول جن کی ذمہ داری اسلامی معاشرہ کے ہر فرد پر عائد کی گئی ہے، کہ مسلمان اپنے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو ذنب کی آنکھیں کھل جائیں، کہ حکومت کے بڑے بڑے محکمے کرڈروں روپیہ کے خرچ سے جو کام انجام نہیں دے سکتے، وہ اس آسانی کے ساتھ کس شان سے پورا ہو جاتا ہے

پانچویں اور چھٹی آیت میں ہے کہ ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان لفظوں میں پیش کر دی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پراطینان نہیں، حالانکہ ہم

اس کے پوتے خیر خواہ، درہمرد ہیں، کل اس کو آپ ہائے ساتھ (سیر و تفریح کے لئے) بھیج دیجئے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیئے و رکھیلے، و ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ بھائیوں کی اس درخواست سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چکے تھے، بس کو والد بزرگوار نے قبول نہ کیا تھا، اس لئے اس مرتبہ ذرا تاکید اور اصرار کے ساتھ والد کو اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی گئی، ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی، صرف یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجے میں تردید کا اظہار کیا، جو اگلی آیت میں آئیگا اس سے معلوم ہوا کہ سیر و تفریح کھیس کو درجہ نزد و د کے ندرجہ نزد و مباح ہیں، احادیث صحیحہ سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کھیس کو دین شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو اور کسی ناجائز فعل کی اس میں آمیزش نہ ہو (قربطی وغیرہ)

یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہائے ساتھ تفریح کے لئے بھیج دیجئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیجناد و وجہ سے پسند نہیں کرتا، اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمھاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑ یا کھا جتے۔

یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، اور یا اس وجہ سے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں، اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں، اچانک دشل بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے ممانعت کر کے ٹھہرا دیا، پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔

جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوتی کہ دشل بھیڑیے یہ دشل بھائی تھے اور جس بھیڑیے نے ممانعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوداہ تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنوئیں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بناء پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا ابھی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر بمصنحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی (قربطی)

بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے

ہم دنس آدمیوں کی قوی جماعت میں کی حفاظت کے لئے موجود ہے، اگر ہم سب کے ہونے ہوئے ہو سکو
بھیڑ یا کھاجے تو ہمارا تو وجود ہی بے کار ہو گیا اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان کے والد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا
کہ مجھے خطرہ خود قتل ہی سے ہے کہ قتل تو میں سے سبب اور دکان میں بھی دوسرے باپ کے ایسا کہنے
کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھتیجیوں کی دشمنی در بڑھ جائے گی، اور اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی
وقت کسی بہانہ سے قتل کر دیں گے، اس لئے عزت دینی مگر بھائیوں سے نفس عہد و پیمان لیا کہ اس کو
کوئی تکلیف نہ پہنچے رہیں گے، اور بڑے بھائی رقیوں یا بہنو کو ذلت و خواریت سے یہ دیکھ کہ قتل کی
بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا، و بعد و پس و نا، بھائیوں نے والد کے
سبب سے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈھوں پر لٹایا اور باقی پوری سبب کھاتے رہے، اگر دوسرے
تک اعدائے یعقوب علیہ السلام بھی ان کو نہ ضرر کر سکتے تھے باہر تھے۔

قرطبی نے تاریخی روایات کے سوا کہ اس نے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام
کی نظر ان سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام میں بھائی کے مونڈھے پر تھے، اس نے
ان کو زلیں پر پٹک دیا، یوسف علیہ السلام میدان چلے گئے، مگر عمر تھے ان کے سبب قتل و قتل سے
عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی سہارہ دی نہ کی تو تیسرے چوتھے ہر بھائی
سے امداد کو کہا مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو گناہ مستحق درجہ مذہب اپنے آپ کو بندہ کرتے ہو
دیکھے تھے ان کو پکارا وہی تیری مدد کریں گے۔

قرطبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس نے معذوم ہو کہ بھائیوں کو اس طرح حضرت یوسف
علیہ السلام کا خواب معذوم ہو گیا، وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔
آخر میں یوسف علیہ السلام نے بتواریت کہا کہ آپ بڑے ہیں آپ میری کمزوری اور غرضی
اور اپنے مالِ سعادت کے حال پر رحم کریں، اور میں عہد کو یاد کریں جو والد سے آپ نے کئے ہیں، آپ نے
کتنی جلدی میں عہد و پیمان کو نبھادیا، یہ سن کر یہود و کورہم یہ دورن سے کہا کہ جب تک میں زندہ
ہوں یہ بھائی تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔

یہود اسکے دل میں لہہ لہائی نے رحمت اور صبر میں کوفتیں ڈال دی تو یہود ان کے اپنے
دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، خدا سے ڈرو، اور میں
بچہ کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، مگر اس سے یہ عہد سے لو کہ باپ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کریں
بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہ چلتے ہو کہ باپ کے دل میں
پناہ سب سے زیادہ کر لو، اس لئے میں لو کہ اگر تم نے ہمارے ارادہ میں عزائم کی تو ہم تمہیں

قتل کر دیں گے، یہود اُسے دیکھا کہ فرہنگ یوں کے مقام میں تہہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کہا کہ اچھا اگر تم میرے
 ملے کر چکے ہو کہ اس بچہ کو ضائع کر دو تو میری بات سنو، یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے جس میں
 بہت سے جھڑا نکل آئے ہیں، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں، تم اس
 کو کنویں میں ڈال دو، اگر اس کو کسی سانپ دغہ دے ڈس کر ختم کر دیا تو تمھاری مراد حاصل ہے، اور تم
 اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بری رہے، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قندہ شاید یہاں آئے
 اور پانی کے لئے کنویں میں ڈال ڈالے اور یہ نکل آئے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک
 میں پہنچا دے گا، اس صورت میں بھی تمھارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔

اس بات پر سب بھائیوں کو اتفاق ہو گیا، جس کا بیان آیات مذکورہ میں سے تیسری آیت
 میں اس طرح آیا ہے، فَتَمَرَّدَ هَبْؤُاۤیِبُهُ وَاَجْمَعُوۡا اٰتَیَ یَّجْعَلُوۡہُ فِیۡ غُیۡبَتِیۡ الْجُبِّ وَاَوْحِیۡنَا
 اِلَیۡہِۭ لَیۡسَ لَہُمۡ بِاَمْرِہِیۡمۡ ہٰذَا وَاَہُمۡ لَا یَشْعُرُوۡنَ، یعنی جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو
 جگہ میں لے گئے، اور اس پر سب متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے
 یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو اُن کے
 اس کربوت پر تنبیہ کر دو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔

یہاں لفظ وَاَوْحِیۡنَا، فَتَمَرَّدَ هَبْؤُاۤیِبُهُ کی تفسیر اور جواب ہے، حرف وَاوِ اس جگہ زائد ہے
 (قرطبی) مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف
 علیہ السلام کی تسلی کے لئے وحی بھیج دی جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اور
 اس کی خوش خبری دی گئی ہے کہ اُس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنی، اور بالادست ہوں گے،
 جس کی وجہ سے ان کے سب ظلم و ستم پر مؤخرہ کریں گے، اور وہ اس سارے معاملہ سے بچے ہو جائیں گے
 ہم قرطبی نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یکت یہ کہ یہ وحی ان کو کنویں میں
 ڈالنے کے بعد ان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوش خبری دینے کے لئے آئی ہو، دوسرے یہ کہ
 کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات و
 واقعات سے بذریعہ وحی باخبر کر دیا، جس میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ اس ہلاکت سے سلامت رہیں گے،
 اور ایت حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو ان بھائیوں پر سرزنش کرنے کا موقع ملے گا جب کہ وہ
 آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں، کہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔

یہ وحی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر زندہ طفولیت میں نازل ہوئی، تفسیر منطوری میں ہے
 کہ یہ وحی نبوت نہ تھی، کیونکہ وہ چہنیش س کی عمر میں عطا ہوئی ہے، بلکہ یہ وحی ایسی ہی تھی جیسے
 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ وحی مطلع کیا گیا، یوسف علیہ السلام پر وحی نبوت کا سلسلہ

مصر پہنچے اور جوان ہونے کے بعد شروع ہو، جیسا کہ ارشاد ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ابن حبریز ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس کو مستثنیٰ طور پر وحی نبوت ہی قرار دیا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عہد کی گئی۔ (مظہری)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ مصر سوچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھائیوں (قرطبی) یہی وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا نے جیل سے رہائی درمیک مصر کی حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس کے ذریعہ دلائل ضعیف کو یقین ملتا ہو کہ حق کی خبر دے کر مطمئن کر دیتے۔

اللہ جل شانہ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہو جو اس طرز میں مخفی تھیں، شاید یہ بھی تصور ہو کہ یعقوب عید السلام کو غیر اللہ کے ساتھ اتنی محبت کے ناپسند ہونے پر متنبہ کیا جائے، اور یہ کہ بھائیوں کا جہانم نہ بن کر یوسف عید السلام کے سامنے پیش کر کے ان کے عمل کی کچھ سزا تو ان کو بھی دینا مقصود ہو۔

ایم قہر میں بغیرہ مفتہ میں نے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو ڈالنے گئے تو وہ کنویں کی من سے چمت گئے، بھائیوں نے ان کا گرتہ نکال کر اس سے ہاتھ باندھے، اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر وہی جواب ملا کہ گیارہ ستارے جو تجھے سجہ کرتے ہیں ان کو شبہ دہی تیری مدد کریں گے، پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا، جب نصف تک پہنچے، تو اس کی رتی کاٹ دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف کی حفاظت فرمائی، پانی میں گرنے کی وجہ سے کوئی پوت نہ آئی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان ٹکلی ہوئی نظر آئی، صبح مسلم اس پر بیٹھ گئے، بعض روایات میں ہے کہ جب میں علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے چٹان پر بٹھا دیا۔

یوسف علیہ السلام تین روزہ سنو بہ میں رہا ان کا بھائی یحیٰی دوسرے بھائی یونس
چھپ کر روزانہ ان کے لئے کھانا لانی لاتا درختوں کے ذریعہ ان تک پہنچ دیتا تھا۔

وَجَاءُواكَ أَكْهَبُ عِشَاءً يَتَبَوَّنَ، یعنی عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی وزن کر رہے تھے پوچھا کیا حادثہ ہوا؟ کیا تمہاری بکریوں کے گھدیر کسی نے چھین لیا ہے؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا:-

يَا نَارًا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْتَ يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِهِ وَآكَلَهُ الدِّثْلُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ
لِّمَا وَلَوْ كُنْتَ حَلِيقِينَ، یعنی ہم نے آس میں دوڑ لگائی اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا
اس درمیان میں یوسف کو بھیڑیا کھ گیا، اور ہم کہنے سے بچے بول آپدہ را یقین تو آسے گا نہیں۔“

بنی عربی نے اجماعِ اہل شرع میں فرمایا کہ ہر مسابقت دو ڈر (شرعیات میں مشروع اور اچھی خصلت پر) جو جنگ و جد میں کام آتی ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس خود بھی مسابقت کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور گھوڑوں کی مسابقت کرنا (یعنی گھوڑ دوڑ) بھی ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے سید بن اکوع نے ایک شخص کے ساتھ دو ڈر میں مسابقت کی تو ستم غالب آگئے۔

تیسرے مذکورہ دوران روایات سے اصل گھوڑہ دوڑ کا جائز ہونا ثابت ہے اور گھوڑہ دوڑ کے علاوہ دوڑ میں تیر اندازی کے نشانے وغیرہ میں بھی یہی مقید اور مسابقت جائز ہے، اور اس مسابقت میں غالب آنے والے فریق کو کسی تیسرے کی طرف سے انعام دیدینا بھی جائز ہے، لیکن آپس میں ۶ وجہیت کی کوئی رقم بطور شرط ٹھہرانا جائز اور قمار ہے، جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ آجکل جتنی صورتیں گھوڑہ دوڑ کی رائج ہیں وہ کوئی بھی جوئے و قمار سے خالی نہیں، اس لئے سب حرام و ناجائز ہیں۔

پچھیں آیتوں میں مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس کی گفت و شنید سے بعد بالآخر ان کو ایک غبرا آبادکنوں میں ڈال دیا۔ وہ لوگوں کو کریہ بتایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گئے، یہی مذکور اصداد آیات میں اگلا قصہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِيبٍ، يٰ ذِي يَوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ بَعَثَ لِي فِي هَذِهِ أَسْتِغْنِي عَنْكَ وَالْأَنْصَارُ يَكْفِي أَيُّهَا الْيَاسِينَ
کرتے پر جھوٹا خون لگے کر لائے تھے تاکہ وہ مدد کو بھیج دیتے کھانے کا یقین دلائیں۔
مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کا جھوٹ نہ ہر کرنے کے لئے ن کو، س سے غافل کر دیا، کہ کرتے پر
خون لگانے کے ساتھ اس کو پھنڈ بھی دیتے جس سے بھیڑیے کا کھانا ثابت ہوتا، انھوں نے صبح سلم
کرتے پر بکری کے بچے کا خون لگا کر باپ کو دھوکہ میں ڈالنا چاہا، یعقوب علیہ السلام نے کرتا پہنچے سلم
دیکھ کر فرمایا، میرے بیٹو! یہ بھیڑیے کیسے حکیم و عقلمند تھ کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کثرتہ کہیں
سے نہیں بچتا۔

اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بران کی جمع سازی کا ارفاش ہو گیا، اور فرمایا

بَنِي سَوَّاتٍ لَّكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَاسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ عِیسیٰ

یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ تختے ہی نفوس نے یک بات بنائی ہے، اب میرے لئے بہتر

یہی ہے کہ صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگوں۔

مسئلہ :- یعقوب عبید اللہ نے کثرتہ صحیح سام ہونے سے برادران یوسف کے جھوٹ پر استدلال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاضی یہ حکم کو فریقین کے دعوے اور دلائل کیسے

حالات اور قرائن پر بھی نظر کرنا چاہئے (قرطبی)

مار دینے فرمایا کہ پیر ہن یوسف بھی عجیب روزگار میں سے ہے، تین عظیم الشان واقعے
اسی پیر ہن یعنی کرتے سے وابستہ ہیں۔

پہلا واقعہ: بخون آلود کر کے زندہ کر دھوکہ دینے اور کُرتے کی شہادت سے جھوٹ ثابت
ہونے کا ہے۔ دوسرا واقعہ: زلیخا کا کہہ میں بھی یوسف علیہ السلام کا کُرتہ سی شہادت میں پیش
ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ: یعقوب علیہ السلام کی بنیائی واپس آنے کا، اس میں بھی کُرتہ ہی، عجز کا
منظر ثابت ہوا ہے۔

مسئلہ: بعض علماء نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو بات اپنے صاحبزادوں سے اس
وقت کہی تھی کہ تَنْ مَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْوَالًا، یعنی تمھارے نفوس نے ایک بات بنائی ہے یہی
بات اس وقت بھی کہی جبکہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین ایک چوری کے زمام
پر پکڑے گئے اور ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر کی تو فرمایا اِنَّا لَنَسْكُرُ
أَنْفُسَكُمْ، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں اپنی رائے
سے کہی تھیں ان میں سے پہلی بات صحیح نکلی دوسری صحیح نہیں تھی، کیونکہ اس میں بھائیوں کا قصور تھا
اس سے معلوم ہوا کہ رائے کی غلطی پیغمبروں سے بھی بتدارت ہو سکتی ہے، اگرچہ بعد میں ان کو جوتی اپنی
غلطی پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا۔

نیز قرطبی میں ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ رائے کی غلطی بڑے بڑوں سے ہو سکتی ہے، اس ز
ہر صاحب رائے کو چاہئے کہ اپنی رائے کو مستحکم سمجھے اس پر ایسا جمود نہ کرے کہ دوسروں کی بات
سننے ماننے کو تیار نہ ہو۔

وَجَاءَتْ سَكَنًا ذَرَسُوا دَارًا دَهُمَ ذَكَاةً ذُرُوءًا، سیارہ کے معنی قافلہ، دار
سے مراد وہ لوگ ہیں جو قافلہ سے آگے رستے ہیں، قافلہ کی ضروریات پانی وغیرہ متیا کرنا ان کی ذمہ داری
ہوتی ہے، اذلاء کے معنی کنویں میں ڈون ڈونے کے ہیں، منسوب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین
پر آنکلا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد
جنگل میں پہنچ گیا، اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔

لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ رستہ بھول کر یہاں پہنچا، اور اس غیر آباد
کنویں سے سابقہ پڑا، لیکن ان کائنات کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط اور
مستحکم نظام کی سی ہوئی کڑیاں ہیں، یوسف کا پیہ کرنے دار اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلہ کو
رستہ سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے، اور اس کے کامیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے، یہی حال ہر

ان تمام حالات و واقعات کا جن کو عام انسان اتفاقی حوادث سمجھتے ہیں، اور فلسفہ دانے ان کو بخت و اتفاق کہا کرتے ہیں، جو درحقیقت لغو و کائنات سے ناواقفیت پر مبنی ہوتا ہے، ورنہ سلسلہ کائنات میں کوئی بخت و اتفاق نہیں، حق ہی نہ وقوع جس کی شرعاً قَدَرٌ لِّمَا یُریدُ ہے محفل حکمنوں کے تحت ایسے حادثے پیدا کر دیتے ہیں کہ ہر ذوق سے ان کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔

پھر حال ان کا آدمی جس کا نام ملک بن دُعبیر تھا یا جاتے اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا یوسف علیہ السلام نے قدرت کی مدد کا مستبدہ کیا، اس ڈول کی رسی پکڑ لی اپنی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک سیستی کا بیجہ ساتھ لے آگیا جس کی آئندہ مومنوں کے لئے عظمت شان سے بھی قطع نظر کی جائے تو موجودہ حالت میں بھی اپنے حسن و جمال اور معنوی کمالات کے درخشاں نشانات ان کی عظمت کے لئے کچھ کم نہ تھے، ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے، اس کم سن حسین اور موہنا بچہ کو دیکھ کر پچراٹھ، یُسْتَرِیْ هَذَا عِلْمًا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا بچہ نکلا آیا ہے، صبح مسلم میں شبِ حرات کی حدیث میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملنا تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے، اور باقی آدھا سات جن میں تقسیم ہوا ہے۔

وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتِهِ، یعنی چھپایا اس کو ایک مال تجارت سمجھ کر، مطلب یہ ہو کہ شروع میں تو ملک بن دُعبیر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکڑاٹھا، مگر پھر معاملہ پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچہ نہ کیا جائے، اس کو چھپ کر رکھے، تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کرے، اگر پورے قافلہ میں اس کا چرچا ہو گیا تو سارا قافلہ اس میں شریک ہو جائے گا۔

اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حقیقت واقعہ کو چھپا کر ان کو ایک مال تجارت بنایا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ تو دار و زر نہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لئے جاتے تھے، تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آکر بھائیوں کے واقعہ بیان کیا، یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے، تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے، تو ان سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آگیا ہے، تم نے بہت بُرا کیا، کہ اس کو اپنے قبضہ میں رکھا، ملک بن دُعبیر ان کے ساتھ ہی سہم گئے کہ ہم جو سمجھے جا رہے تھے، اس لئے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات حسیں ہوئے لگی۔

نواہیت کے معنی یہ ہوتے کہ برادرانِ یوسف نے خود ہی یوسف کو ایک مال تجارت بنالیا اور فروخت کر دیا، وَاللّٰهُ عَزِیْمٌ لِّمَا یَعْمَلُوْنَ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کا گزارا یہ معلوم نہیں

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو سب معصوم تھے کہ برادرانِ یوسف کی کریں گے، اور ان سے خریدنے والا قند کیا کرے گا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملادیں، لیکن انہیں حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو جینے دیا۔

ابن کثیر نے فرمایا کہ اس جہد میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ آیت کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے یا کرے گی وہ سب جمائے علم و قدرت سے باہر نہیں، اگر ہم چاہیں تو ایک آن میں سب کو بدل ڈالیں، لیکن تقدیر سے حکمت یہی ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت اپنی قوت آزمائی کرنے دی جائے، ورنہ ان کا آپ کو ان پر غالب کر کے حق کو غالب کیا جائے گا۔ جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔

وَسَرَّوْهُ بِسَمْنٍ آتَحْسِبُ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، لفظ شرعی عربی زبان میں خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے، ضمیر اگر برادرانِ یوسف کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے، اور قافلہ والوں کی طرف عائد کی جائے تو خریدنے کے معنی ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالنا برادرانِ یوسف نے یا خرید لیا قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت یعنی گنتی کے چند دراہم کے معاوضہ میں۔

قرطبی نے فرمایا کہ عرب تجارت کی عدت یہ تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے، درجہ چھوٹی رقمیں جو چالیس سے زیادہ نہ ہوں ان کے معاملات گنتی سے کیا کرتے تھے، اس لئے دراہم کے ساتھ معدودہ کے لفظ نے یہ بتلادیا کہ دراہم کی مقدار چالیس سے کم تھی، ابن کثیر نے بروایت عبد اللہ بن مسعودؓ لکھا ہے کہ منیس درہم کے بدلہ میں سود ہوا اور دس بھیتوں نے دودھ درہم پس میں تقسیم کر لئے، تعداد درہم میں بائیس اور پانچالیس درہم کی بھی مختلف روایتیں منقول ہیں (ابن کثیر)

وَكَاثُوْا فِیْہِ مِنَ الْمَرْحُومِیْنَ، زائدین زائد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے، زہد کے لفظی معنی بے رغبتی اور بے توجہی کے آتے ہیں، محاورات میں دنیا کی مال و دولت کے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ برادرانِ یوسف اس معاملہ میں دراصل مال کے خواہش مند نہ تھے، ان کو اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لئے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ کر لیا۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَّآئَهُ أَكْرِمْنِي مِثْلَهُ عَسَىٰ

اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو آبرو دے رکھ اس کو شاید

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَ كَوَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَتَّ لِیُوسُفُ فِي

سارے کام آئے یہ ہم کریں اسکو بیٹا اور اس طرح گھمدی سم نے یوسف کو

الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کہ جو ٹھکانے پر بٹھاتا تو رکھ اور شد زور و درہنہ سے

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ

اپنے کام میں دیکھن اثر ہوگیا ہیں جانتے اور بہت ہوئی گیا

أَشَدَّ كَاتِبِينَ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نُجَازِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۲﴾

بہت قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم اور ہمتیں پر دیتے ہیں ہم سب سے والوں کو

وَرَأَوْا دَاثَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهِ دَاعِنٌ نَفْسَهُ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ

اور دیکھا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا پناہ تھاٹ سے و بند کر دیا دروازے

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

اور بولی شدہ کی کہ کہا خدا کی پناہ وہ عزیز ملک میرا ہی طرح رکھا ہے نہ کہ

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۷۳﴾

بیشک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کہ بے انصاف ہوں۔

خلاصہ تفسیر

د قافلہ والے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خرید کر مصر لے گئے وہاں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور جس شخص نے مصر میں ان کو خرید لیا تھا یعنی عزیز، اس نے ان کو لیتے گھرا کر اپنی بیوی کے سپرد کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا کیا عجیب ہے کہ (بڑا سو کر) ہمارے گھر آئے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں (مشہور یہ ہے کہ یہ اس لئے کہا کہ ان کے وراثہ نہ تھی) اور ہم نے (جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی خاص عنایت سے اس اندھیرے کنویں سے نجات دی) اسی طرح یوسف کو اس سرزمین (مصر) میں خوب قوت دی (مراد اس سے سلطنت ہے) اور یہ نجات دینا اس غرض سے بھی تھا) تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں (مطلب یہ تھا کہ نجات دینے کا مقصد

اُن کو نہ ہری اور بالنی دوست سے مانا کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے (یہ ہے) ہوئے، اگہ پر غائب
 (اور قادر ہے) جو چاہے کر دے، لیکن اگہ آزمائی جانتے نہیں، (کیونکہ اہل ایمان و یقین کہہ سکی
 ہوتے ہیں، یہ مضمون قصہ کے درمیان، سورۃ جلد ۱۲: ۲۳ کے، اس لئے لایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام
 کی موجودہ حالت یعنی غلام بن کر رہنا بظاہر کوئی اچھی حالت نہ تھی، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
 حالت چند روزہ بطور ذریعہ کے ہے، اصل مقصد ان کو ادنیٰ مقدم عطا فرمانا ہے، اس کا ذریعہ
 عزیز مصر کو اور اس کے گھر میں پرورش پائے کو بنایا گیا، کیونکہ مراد کے گھر میں پرورش پانے سے
 سلیقہ و تجربہ بڑھتا ہے، امور سلطنت کا علم ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ آگے یہ ہے، اور جب وہ اپنی
 جوانی (یعنی سن بوجہ یکمال شباب) کو پہنچ سمجھے، ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور اس سے
 علوم نبوت کا علم کرنا ہے، ورنہ اس میں ڈرنے کے وقت جو ان کی طرف وحی بھیجے گا ذکر پہلے
 آچکا ہے وہ وہی نبوت نہیں تھی، بلکہ ایسی وحی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو
 وحی بھیجی گئی تھی، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں (جو قصہ یوسف علیہ السلام
 پر تہمت لگانے کا آگے بیان ہوگا، اس سے پہلے ان جہوں میں بتلادیا گیا ہے کہ وہ سہرہ تہمت
 اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ جسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہو اس سے ایسے کام صادر
 ہو ہی نہیں سکتے، آگے، اس نبوت کے قصہ کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر
 میں آرام و راحت کے ساتھ رہنے لگے، اور اسی درمیان میں یہ ابتلا پیش آیا کہ جس عورت
 کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ (ممن پرہیزگار ہوئی اور) ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے
 لئے ان کو بھڑکانے لگی اور ان کے سامنے دروازے بند کر دیئے اور (ان سے) کہنے لگی آجاؤ
 تم ہی سے کہتی ہوں، یوسف (علیہ السلام) نے کہا کہ اول تو یہ خود بڑا بھاری گناہ ہے، اللہ
 بچائے اور نہ سے، اور لے لے تیرے شوہر میرا مرنے والا ہے کہ مجھ کو گیسےں اچھی طرح رکھا
 (تو کیا میں اس کے ناموس میں خلل اندازی کروں، ایسے حق ذر موشوں کو فلاح نہیں
 ہوا کرتی، بلکہ کتر تو دنیا میں ذلیل اور پریشان ہوتے ہیں ورنہ آخرت میں
 تو عذاب یقینی ہے)۔

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتدائی سرگزشت بیان ہو چکی ہے
 کہ قفہ دالوں نے جب اُن کو کنویں سے نکال لیا تو برادران یوسف نے ان کو اپنا غلام گرختہ
 بنا کر تھوڑے درہموں میں ان کو سودا کر لیا، اول تو اس کو کن کوں بزرگ مہستی کی قدر معلوم

نہ تھی، دوسرے اس لئے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پیسہ کم نہ نہیں بلکہ باپ سے دور کر دیا تھا، اس لئے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں کی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلہ والے ان کو یہیں نہ چھوڑ جائیں اور یہ پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری سازش کا راز فاش کر دے، اس لئے امام تفسیر مجاہد کی روایت کے مطابق یہ لوگ اس اثناء میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لئے روانہ ہو جائے اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دو ترک قافلہ کے ساتھ چلے، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو بھیگ جانے کی عادت ہے، کھانا نہ چھوڑو، بلکہ باندھ کر رکھو، اس دُرُ شہوار کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلہ والے ان کو اسی طرح مقصر تک لے گئے (تفسیر ام کشیر)

آیات مذکورہ میں اس کے بعد کا قصہ اس طرح مذکور ہے، اور قرآنی ایجاز کے ساتھ قصہ کے جتنے اجزاء خود بخود سمجھ میں آسکتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، مثلاً قافلہ کا مختلف منزلوں سے گذر کر مصر تک پہنچنا، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا وغیرہ، سب کو چھوڑ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرَأَتَهُ أَكْرِهِيْ مَثْوَاهُ، لَئِيْ كَمَا اسْتَفْصَلَ جَسَدِيْ

یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریداری بیوی سے کہ یوسف کے ٹھہرانے کا، چھانتنا تم کرو۔

مطلب یہ ہے کہ قافلہ والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو تفسیر قطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں گنا شروع کیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کی برابر سونا اور اسی کی برابر خشک اور سی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی

یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لئے مقدر کی تھی، ان نے یہ سب چیزیں قیمت میں

ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔

جیسا کہ پہلے ارشاد قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ

رب العزت کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کے جزا ہیں، مصر میں یوسف کی خریداری کے لئے اس

ملک کے سب سے بڑے، تات والے شخص کو مفت فرمایا، ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے

مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدنا ارادہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام قطفیر یا اطفیر

بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانہ میں قوم عورتہ کا ایک شخص ریان بن اسید تھا،

رجوع بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسد م لیا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام

کی زندگی میں انتقال کر گیا (منظہری، اور عزیز مصر جس نے خرید لیا تھا اس کی بیوی کا نام عہل

یا زلیخا بتلایا گیا ہے، عزیز مصر قطفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی

کہ ان کو اچھا ٹھکانا ہے، امام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔

حضرت بہدشہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ دنیا میں تین آدمی بڑے عقلمند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے، اول عزیر مصر جس نے ان کے کمالات کو اپنے قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی، دوسرے شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا بَابِ اسْتِجْرَہِ اِنَّ حَلِیْمَ مِّنْ اسْتِجَارَتِ الْقَوِیِّ لَا مِیْنٌ، ”یعنی آبا جان! ان کو ملازم رکھ لیجئے، اس لئے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی“ تیسرے حضرت صدیق اکبرؓ ہیں جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظمؓ کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا (ابن کثیر)

وَكَذَلِكَ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ يُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ، ”یٰٰنِ اس طرح حکومت دیدی ہم نے یوسف کو زمین کی“ اس میں آئندہ آنے والے واقعہ کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یوزیر مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے ہیں عنقریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے، اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا۔

وَلِنُعِیْمَہٗ مِّنْ ذَاوِیْلِ الْأَحَادِیْثِ یہاں شروع میں حرف و آؤ کو اگر غلط کیلئے مان جائے تو ایک جملہ اس معنی کا محذوف مانا جائے گا، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لئے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعہ امن و امان قائم کریں، اور باشندگان ملک کی راحت کا انتفاع کریں، اور اس لئے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھادیں، باتوں کا ٹھکانے لگانا ایک، یہ عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری عوم کا حاصل ہونا بھی اور خوبوں کی تعبیر صحیح بھی۔

وَأَمَّا عَلَیْبُ غَیْرِہٖ، یعنی اللہ تعالیٰ غائب اور قادر ہے اپنے کام پر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے تمام عالم کے اسباب ظاہرہ و باطنیہ کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لئے تیار کر دیتے ہیں، وَ لَیْکُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور اسباب ظاہرہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں گئے رہتے ہیں، مسبب الاسباب اور قہر مطلق کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وَ تَمَّا بَلَغَ أَشُدِّہٖ اَتَتْہٗ حُجْرًا وَ عِشْرًا، ”یعنی جب پہنچ گئے یوسف

علیہ السلام اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو دیدی ہم نے ان کو حکمت اور علم“ یہ قوت اور جوانی کس عمر میں حاصل ہوتی، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ نے فرمایا کہ ۳۳ سال عمر تھی، ضحاکؓ نے بیس سال اور حسن بصریؓ

نے چالیس سال بتلائی ہیں، اس پر سب کا اتفاق تو کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ علماء نبوت ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سب علیہ السلام کو نبوت مقرر ہو جانے کے بھی کافی عرصہ بعد ملی ہے، اور کنوئیں کی گہرائی میں جو وحی ان کو بھیجی گئی وہ واقعی نبوت نہ تھی، بلکہ لغوی وحی تھی جو غیر انبیاء کو بھی بھیجی جاسکتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریمؑ کے بارے میں وارد ہوا ہے۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، مطلب یہ ہے کہ ہدایت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچانا یوسف علیہ السلام کی نیک چینی، خداترسی، وراغورسائی کا نتیجہ تھا یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی ایسے عمل کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔

وَرَأَوْا دَنَّهُ اَبْنَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهِ مَعَهُ نَحْنُ بِهٖ وَغَشَّيَتْ اِلَآ بُرُوءَاتٍ وَقَالَتْ
هَيِّتْ لَنَافٍ، اِثْنِيْ جِسْ عَوْرَتِ كَيْ كُفْرِيْ يَدُفَعُ يَدِيْ سَلَامٌ . ہتے تھے وہ اُن پر مفتون ہو گئیں،
اور ان سے اپنا مشاب حاصل کرنے کے لئے اُن کو پھسڈانے لگی، اور گھر کے سارے دروازے
بند کر دیئے، اور اُن سے کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ تمہیں سے کوئی ہون ۔

پہلی آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت عذرا مصر کی بیوی تھی مگر اس جبکہ قرآن کریم نے زوجہ عذرا کا تفسیر لفظ پیٹ کر آگئی تھی بی بی کے لحاظ خستیا رکے، اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گندہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اس کی پناہ میں رہتے تھے، اس کے کہنے کو انہی انداز میں کرنا آسان نہ تھا۔

گناہ سے بچے کا قوی ذریعہ | اور اس کا قضاہ ہری سبب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے
خود اللہ سے پناہ مانگنا ہی | آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو پیغمبر نے انداز پر سب سے پہلے
خدا کی پندہ مانگی **قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ**، مجھ سے اپنے عزم و ارادہ پر بھروسہ نہیں کیا، ورنہ خدا
ہو کہ جس کو خدا کی پناہ مل جائے اس کو کون صحیح راستہ سے ہٹا سکتا ہے، اس کے بعد پیغمبر نے
حکمت و مواعظت کے ساتھ خود ذریعہ کو نصیحت کرنا شروع کیا، کہ وہ بھی خدا سے ڈرنے
اور اپنے ارادہ سے باز آجائے، فرمایا:

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، إِنَّهُ لَا يُغْنِي عَنِ الْفُلُكُمُوتِ، وہ یہ اپنے داء ہے

اس نے مجھے آرام کی جگہ دی، خوب سمجھ لو کہ غم کرنے والوں کو فداح نہیں ہوتی۔
نظام برادریہ ہے کہ تیرے شہر ۶۰۰ میٹر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔

میں جس میں اس کے حرم پر دست اندازی کر دیں، بڑا عزم ہے اور عزم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے اس کے ضمن میں نو دوزخ کو بھی یہ سبق دیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہنچاتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہچانتا چاہئے۔

اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رت فرمایا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سواری دوست کے لئے مستعمل کرنا جب بزر نہیں، وجہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ موسم شرک اور مشرکین کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی کے شریعت محکمہ یہ میں ایسے الفاظ بتول کرنا بھی ممنوع کر دیا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ کوئی عذیم اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے، اور کوئی آقا اپنے عذیم کو اپنا آئندہ نہ کہے، مگر یہ خصوصیت شریعت محکمہ یہ کی ہے جس میں شرک کی نجات کے لئے قہر و پاپوں کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جن میں ذریعہ شرک بننے کا احتمال ہو، انبیاء سابقین کی مذہبوں میں شرک سے توسل کے ساتھ روکا گیا ہے، مگر اسباب و ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی، اس وجہ سے ایسی باتوں میں تصویر سازی ممنوع نہ تھی، مگر شریعت محکمہ یہ، چونکہ قیامت تک کے لئے آئی ہے، اس کو شرک سے بڑی شرح محفوظ کرنے کے لئے ذرائع شرک، تصویر اور ایسے الفاظ سے بھی روک دیا گیا ہے، موسم شرک ہو سکیں بہ حال یوسف علیہ السلام کا ائندہ ربی فرمانا اپنی جگہ درست تھا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا باتوں کی سبب موت ہو، اس کو اپنا رب فرمایا اور اپنا "بچا" بھی درحقیقت اسی نے دیا، اس کی نافرمانی سب سے بڑا عزم ہے، اور عزم کرنے والوں کو فلاح نہیں۔

بعض مفسرین میں سے یہی اور بھی اٹھ و خیر نے نقل کیا ہے کہ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لئے اس کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی، کہا کہ تمھارے بال کس قدر حسین ہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے سجدہ ہو جائیں گے، پھر کہا تھا، میری آنکھیں کتنی حسین ہیں تو فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے پیروں پر بہ جائیں گی، پھر کہا تھا، چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب ڈال کی غذا ہے، اس باتوں نے فکر آخرت کی یہ اس طاعت مستط کروسی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئیں، صبح ہے کہ فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر قسم پریشانی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔

اِنَّهُمْ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهٖ نُوْلًا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ كَذٰلِكَ

اور اللہ تعالیٰ نے فکر کیا اس کا اور اس نے فکر کیا جو کہ اس کا گڑبڑ تو بہت دیکھے قدرت بزرگ کی، یہی ہوا

لِنَصْرِفَ عَنْهٖ السُّوءَ وَالْفَحْشَۃَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۲۴﴾

تیکہ بتائیں ہم اس سے بُرائی اور بُرے صفتی بہت وہ بُرا ہے اسے برگزیدہ بندوں میں۔

خلاصہ تفسیر

اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال، عزم کے درجہ میں (ہم سے) ہاتھ اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال، مرتبہ کے درجہ میں، ہو چلا تھا (جو کہ خستیاں سے باہر ہے، جیسے گرمی کے روزہ میں پانی کی طرف میلان جمعی ہوتا ہے، گو روزہ توڑنے کا دسوسہ تک بھی نہیں آتا، بہت گرا اپنے رب کی دلیں کو) یعنی اس فعل کے گناہ ہونے کی دلیل کو جو کہ بھڑکائی سے، انہوں نے نہ دیکھا ہوتا (یعنی ان کو شریعت کا علم مع قوت عمید کے حاصل نہ ہوتا) تو زیادہ خیال ہو جانا عجیب نہ تھا کیونکہ اس کے دواعی اور اسباب سب قوی تھے مگر، ہم نے ان طرح ان کو علم دیا کہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور رکھیں (یعنی ارادہ سے بھی پالیا اور فعل سے بھی، کیونکہ) وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔

معارف و مسائل

پچیس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم الشان و امتحان مذكور تھا کہ ساری مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی سبب جمع کر دیئے، مگر بتاعت حضرت نے اس نوجوان صالح کو ایسے شدید ابتلا میں ثابت قدم رکھا، اس کی مدد تفصیل اس آیت میں ہے کہ زلیخا تو گناہ کے خیال میں لگی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تقاضے سے کچھ کچھ غیر خستیاں میسر ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے عین اُس وقت میں اپنی حجت و برہان یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دی، جس کی وجہ سے وہ غیر خستیاں ہی میلان آگے بڑھنے کے بجائے بالکل ختم ہو گئی، اور وہ بھیچہ پھڑک کر بھاگے۔

اس آیت میں لفظ ہم بمعنی خیال زلیخا و حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهٖ نُوْلًا اور یہ معلوم ہے کہ زلیخا کا ہم یعنی خیال گناہ

کا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے ہی خیال کو دہم ہو سکتا تھا، اور یہ باجماع امت شاہنہایت درمالت کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور امت اس پر متفق ہے کہ انبیاء علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو نہ قصد ہو سکتا ہے نہ سہو خطا کی راہ سے ہو سکتا ہے، البتہ صغیرہ گناہ سہو و خطا کے طور پر سرزد ہو جانے کا امکان ہو مگر اس پر بھی انبیاء علیہم السلام کو قہم نہیں رہنے دیا جاتا، بلکہ متنبہ کر کے اس سے بڑا دیا جاتا ہے (مسئلہ) اور یہ مسئلہ حضرت قرآن و سنت سے ثابت ہونے کے علاوہ عقلاً بھی اس لئے ضروری ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام نے گناہ سرزد ہو جانے کا امکان و احتمال رہے تو ان کے لئے ہو کر دین اور وحی پر احاطہ کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور ان کی بعثت اور ان پر کتاب نازل کر نیکی کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو ہر گناہ سے معصوم رکھا ہے۔ اس لئے اجماعی طور پر یہ دو متعین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا وہ گناہ کے درجہ کا نہیں نہ تھا، تفصیل اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں لفظ ہم دو معنی کے لئے بولا جاتا ہے، ایک کسی کو مر کا قصد و ارادہ اور دوسرے کو کر لینا دوسرے محسن دل میں دوسرے اور غیبت کی خیال پیدا ہو جانا، پہلی صورت گناہ میں داخل اور قابل مواخذہ ہے، ہاں اگر قصد و ارادہ کے بعد جس اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی شخص اس گناہ کو باختیار خود چھوڑ دے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی جگہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرمادیتا ہے، دوسری صورت کہ محسن دوسرے اور غیبت کی خیال نہیں آجائے، اور فعل کا ارادہ بالکل نہ ہو جیسے گری کے روزہ میں ٹخنہ سے پانی کی طرف طبعی میلان غیبت یا ری سب کو ہو جاتا ہے حالانکہ روزہ میں پینے کا ارادہ بالکل نہیں ہوتا، اس قسم کا خیال نہ انسان کے اختیار میں ہے نہ اس پر کوئی مواخذہ اور گناہ ہے۔

یہ بنیادی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لئے گناہ کے دوسرے اور نیکی کو معاف کر دیا ہے جبکہ وہ اس پر عمل نہ کرے (قریبی) اور صحیحین میں بروایت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین کے ذرائع میں کوئی ایسا بندہ جس کی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے، درجہ دہ یہ نیکی عمل کرنے سے تو دین نیکیاں لکھو، اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر پھر خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کے بجائے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے، اور اگر وہ گناہ کر ہی گزرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو (ابن کثیر)

تفسیر قرطبی میں لفظ ہم کا ان دونوں معنی کے لئے استعمال عرب کے محاورات اور

اشعار کی شہادتوں سے ثابت کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آیت میں لفظ ہمتہ زین و حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے لئے بولا گیا، مگر ان دونوں کے ہمتہ یعنی نمایاں میں بڑا فرق ہے، یہ گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر خستہ کاری و سوسہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو گناہ میں داخل نہیں، استرآن کریم کا ہوسوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے، کیونکہ دونوں کے ہمتہ و خیال گر یک ہی طرح کا ہوتا تو اس جگہ بصیغہ تشبیہ و تلقین ہمتہ کہہ دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا، اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہمتہ و خیال کا بیان الگ الگ فرمایا ہمتہ بہ و ہمتہ بہتہ، اور زینجا کے ہمتہ و خیال کے ساتھ کید کے اندازہ نکتہ کا اضافہ کیا، یوسف علیہ السلام کے ہمتہ کے ساتھ تلام اور قند کی تکیہ نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے یہی جہت نہایت کہ زینجا کا ہمتہ کسی اور طرح کا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا دوسری طرح کا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ابتلا پیش آیا تو فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ آپ کا یہ خاص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا بکرو اگر وہ یہ گناہ کرے تو جیسا کیا ہو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کرو، کیونکہ اس نے صرف میرے خوف سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے، جو بہت بڑی نیکی ہے) (قرطبی)

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال یا میلان پیدا ہوا وہ محض غیر خستہ کاری و سوسہ کے درجہ میں تھا، جو گناہ میں داخل نہیں، پھر اس دوسوسہ کے خلاف عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔

اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے تو لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ جو بعد میں مذکور ہو رہا اس میں مقدم ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا اگر اللہ کی حجت و برہان کو نہ دیکھ لیتے، لیکن برہان رب کو دیکھنے کی وجہ سے وہ اس ہمت اور خیال سے بھی بچ گئے، مضمون یہ بھی درست ہے مگر بعض حضرات نے اس تقدیم و تاخیر کو قواعد زبان کے خلاف قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے بھی پہلی ہی تفسیر راجح ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تقویٰ و طہارت اور زیا بلند ہو جاتی ہے، کہ طبعی اور بشری تقاضہ کے باوجود وہ گناہ سے محفوظ رہے۔

اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ اس کی جزا محذوف ہے، اور معنی یہ ہیں کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور حجت کو نہ دیکھتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے مگر

برہان رب دیکھ لینے کی وجہ سے وہ غیر خستہ پری خیال اور وسوسہ بھی قفس سے نکل گیا۔

قرآن کریم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی، کیا چیز تھی؟ اسی لئے اس میں حضرت مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ مجاہد، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، حسن بصری وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی اگلی دانتوں میں دباۓ ہوئے ان کو متنبہ کر رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی، بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآن کھی ہوئی دیکھی: لَا تَنْسُوا اللہَ الَّذِیْ اٰتٰکُمْ کَانَ فَاِحْسَنًا۔ دَسَّ سَوَّ سَبِيلًا، یعنی زن کے پاس نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور فہر خداوندی کا سبب اور معاشرہ کے لئے بہت بُرا راستہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زینا کے مکان میں ایک بٹ تھا، اس نے اس بٹ پر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی ہمت نہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا رکھتا ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا، اور بعض حدیث نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود ہی برہان رب تھی۔

امام غفر بن جریر نے ان تمام قول کو نقل کرنے کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ سب اہل تحقیق کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور بے غدر ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بات قرآن کریم نے بتلا دی ہے وہ اسی پر اکتفا کیا جائے یعنی یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے وسوسہ دل سے جاتا رہا، اس چیز کی تمیز میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں جو محض مفسرین نے ذکر کئے ہیں، لیکن قطعی طور پر یہ بات کہیں نہیں کہا جاسکتا، (ابن کثیر)

کَانَ لَیْسَ یَسْخَرُکَ سَمَۃُ السَّوۡءِ وَانْفَحَتْ سَوَّہُ اِنَّکُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیۡنَ
یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لئے دکھائی کہ ان سے بُرائی اور بے حیائی کو مٹا دیا
بُرائی سے مردِ صغیر گناہ اور بے حیائی سے بے گناہ ہے (مظہری)

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ بُرائی اور بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے ہٹا دینے کا ذکر فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام کو بُرائی اور بے حیائی سے ہٹانا نہیں فرمایا، جن میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شانِ نبوت کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی ہٹ ہوئے تھے، مگر بُرائی اور بے حیائی نے اُن کو گمراہ کیا تھا، ہم نے اس کے جان کو تڑپا دیا، قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پر شاہد ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنیٰ گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور ان کے

دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل نہ تھا اور نہ یہاں تعبیر اس طرح ہوتی کہ ہم نے یہ سب
علیہ السلام کو گناہ سے بچا دیا نہ یہ کہ گناہ کو ان سے ہٹا دیا۔

کیونکہ یوسف علیہ السلام سارے بزرگ و بزرگوں میں سے ہیں، لفظ مُخْلِصِينَ اس جگہ
بفتح لام مخلص کی جمع ہے، جس کے معنی منتخب کے ہیں، مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ
کے بندوں میں سے ہیں جن کو خود حق تعالیٰ نے اپنے کار رسالت اور اصلاح خلق کے لئے
انتخاب فرمایا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی پرہ ہوتا ہے، کہ وہ کسی بُرائی میں
مبتلا نہ ہو سکیں، خود شیطان نے بھی اپنے بین میں اس کا اقتدار کیا کہ اللہ کے
منتخب بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا، اس نے کہا فَيَحْزَنُ يَتَذَكَّرُ غَوْيَهُمْ أَجْتَعِلِينَ إِلَّا
عِبَادَتِي مَذْهَبًا لِّمُخْلِصِينَ یعنی قسم ہوتی ہے عزت و قوت کی کہ میں ان سب انسانوں کو
گمراہ کر دوں گا، جن بندوں کے جن کو آپ نے منتخب فرمایا ہے۔

اور بعض متارکلوں میں یہ لفظ بکسر مَذْهَبًا لِّمُخْلِصِينَ بھی آیا ہے، اور مخلص کے معنی
یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں کسی دنیاوی
اور نفسانی غرض و شہرت و جاہ وغیرہ کا دخل نہ ہو، اس صورت میں مراد اس آیت کی یہ ہوگی کہ
جو شخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے میں اس کی امداد
فرماتے ہیں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے دو لفظ سور و زُفْر کے سعدوں فرمے ہیں، سور کے لفظی
معنی بُرائی کے ہیں، اور مراد اس سے صغیرہ گناہ ہے، اور زُفْر کے معنی بے حیائی کے ہیں، اس سے
مراد کبیرہ گناہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبیرہ و صغیرہ
دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن میں جس مہتم
یعنی خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیر خستہ کاری و سوسہ کے درجہ کا ہتم تھا جو نہ کبیرہ گناہ میں داخل
ہو نہ صغیرہ میں، بلکہ معاف ہے۔

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَنْفِيَ سَيِّدَهَا

اور دونوں دوڑے دروازہ کو اور عورت نے پیر ڈال کر کمرے سے اتر دوڑوں مل گئے عورت کا ہاتھ

كَذَٰلِكَ الْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ

دروازہ کے پاس ہوں، کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے کہ میں بُرائی، گمراہی کی

يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۲۵ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ

قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک ، یوسف یوں ، اس نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تمہاروں اپنی کو راو

شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ

گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے ، اگر ہے اس کا کرتہ پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور

هُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۲۶ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ

وہ ہے جھوٹا ، اور اگر ہے کرتہ اس کا پھٹا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے

وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۲۷ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ

اور وہ سچی ہے ، پھر جب دیکھا عزیز نے کرتہ اس کا پھٹا پیچھے سے کہ

إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ ط إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ۲۸ يُونُسُ أَعْرَضَ

بیشک یہ ایک فریب دہم عورتوں کا ، اللہ تمہارا فریب بڑا ہے ، یوسف جانے لے اس

عَنْ هَذِهِ أُمَّتِهِ وَاسْتَغْفِرِي لِزَنُوبِكِ ط إِنَّتِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۲۹

ذکر کرو ، اور عورت تو بھڑا اینا گناہ ، بیشک تو ہی گنہگار تھی ۔

خلاصہ تفسیر

(اور جب اس عورت نے پھر وہی اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے جان بچا کر بھاگے اور وہ ان کو پکڑنے کے لئے ان کے پیچھے چلی اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازہ کی طرف دوڑے اور دوڑنے میں جو ان کو پکڑنا چاہتا تو اس عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پھاڑ ڈالا یعنی اس نے کرتہ پکڑ کر کھینچا چاہا اور یوسف علیہ السلام آگے کی طرف دوڑے تو کرتہ پھٹ گیا ، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے ، اور عورت بھی ساتھ تھی تو دونوں نے اتفاقاً اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس دکھڑا پایا ، عورت (خاندن کو دیکھ کر سٹپٹائی اور فوراً بات بنا کر) بولی کہ جو شخص تیری بی بی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے ، اس کی سزا بجز اس کے اور کیا (ہو سکتی) ہے کہ وہ جیل خانے بھیج دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا ہو (جیسے ضرب جسمانی) یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری طرف الزام کا ، اشارہ کرتی ہے بالکل جھوٹی ہے ، بلکہ معاملہ برعکس ہی ، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مجھ کو پھسلاتی تھی اور (اس موقع پر) اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے (جو کہ شیہ خوار ، پچہ تھا اور یوسف علیہ السلام کے معجزے

سے بول پڑا اور آپ کی برائت پر (شہادت دی) اس بچے کا بولنا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اس پر دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اس شیخ خوارچہ نے ایک معقول علامت بتا کر عاقلانہ فیصلہ بھی کیا اور کہا کہ ان کا کڑتہ (دیکھو کہاں سے بھٹا ہی) گر آگے سے بھٹا ہے تو عورت چلی ہو اور یہ جھوٹے اور اگر وہ کڑتہ پیچھے سے بھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں، سو جب (عزیز نے) اُن کا کڑتہ پیچھے سے بھٹا ہوا دیکھا (عورت سے) کہنے لگا کہ یہ تمہاری عورتوں کی چال کی ہے، بیشک تمہاری چالاکیاں بھی غضب کی ہوتی ہیں (پھر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا) اے یوسف اس بات کو جانے دو (یعنی اس کا چرچا یا خیال مت کرو) اور (عورت سے) کہا کہ اے عورت تو (یوسف سے) اپنے تصور کی معافی مانگ بیشک سترتا ستر تو ہی تصور دار ہے۔

معارف و مسائل

پچھلی آیات میں یہ بیان آیا ہے کہ جس وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مشغول تھی، در یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے مگر فطری اور غیر ہستیاری خیال کی کشمکش بھی تھی، تو حق تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی اسانت کیلئے بطور معجزہ کے کوئی ایسی چیز سامنے کر دی جس نے اس سے وہ غیر ہستیاری خیال بھی نکال ڈالا خواہ وہ چیز اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو یا وہی کہی کی کوئی آیت۔

آیت مذکورہ میں یہ بتلایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خلوت گاہ میں اس برہانِ باری کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور باہر نکلنے کے لئے دروازہ کی طرف دوڑا، عزیز کی بیوی اُن کو پکڑنے کے لئے پیچھے دوڑی، در یوسف علیہ السلام کا کڑتہ پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، وہ عزم کے مطابق نہ رکنے کے تو کڑتہ پیچھے سے پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازہ سے باہر نکل آئے، اور ان کے پیچھے زلیخا بھی آئی، یعنی روایتوں میں مذکور ہے کہ دروازہ پر قفل لگا دیا تھا، جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازہ پر پہنچے تو خود بخود یہ قفل کھل کر گر گیا۔

جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں، انکی بیوی سہم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام و تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لئے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ بڑے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے، یا کوئی دوسری جسمانی سخت سزا دی جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبری شرفیت کی بنا پر پرغا لباً اس کا راز و شہ نہ فرماتے مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انھوں نے

حقیقت کا ظہار کیا کہ *عَنْ نَفْسِي* یعنی یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لئے مجھے پھسلارہی تھی۔

معاملہ بڑا نازک اور عزیز مر کے لئے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کسے سچا سمجھے، شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جل شانہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچالیتے ہیں اور ان کو معصوم و محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے فرمادیتے ہیں، اور عموماً ایسے مواقع پر ایسے چھوٹے بچوں سے کام لیا گیا ہے جو عادتاً بولنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مگر بطور معجزہ ان کو گویائی عطا فرما کر اپنے مقبول بندوں کی برائت کا اظہار فرمادیتے ہیں، جیسے حضرت مریمؑ پر جب لوگ ہمت باندھنے لگے تو صرف ایک دن اور راجح قول کے مطابق چالیس اے بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا فرما کر انہی زبان سے والد کی پاکی ظاہر فرمادی، اور قدرت تعالیٰ کا ایک خاص منظر سامنے کر دیا، جیسا کہ اسرائیل کے ایک بزرگ جسٹریج پر اسی طرح کی ایک ہمت ایک بڑی سازش کے ساتھ باندھی گئی تو نوزائیدہ بچہ نے ان کی برائت کے لئے شہادت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ پیدا ہوا تو فرعون کی بیوی کے ہاں سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو گویائی عطا ہوئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔

ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچہ کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا فرمادی، اور وہ بھی نہایت عظیم و عظیمہ انداز کی، یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارہ کے اندر پڑا تھا جس کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے گا، اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا، مگر قادر مطلق اپنی اطاعت میں مجبور نہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لئے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ پولیس اسی کی ڈی سی ہے، جو مجرم کو خوب پہچانتی اور اس کے جرم کا ریکارڈ رکھتی ہے، اور ضرورت کے وقت اس کا انہل کر دیتی ہے، میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم مدت کی بنا پر جب اپنے جرم کا اقبال کرنے سے انکار کرے گا تو اسی کے ہاتھ پاؤں اور رکھال اور در و دیوار کو اس کے خلیفہ گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ اس کی ایک حرکت کو ہمیشہ کے عظیم الشان مجمع کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، اس وقت انسان کو پتہ نہ لگے گا کہ ہاتھ پاؤں اور گھر کے در و دیوار اور حفاظتی انتظامات میں سے کوئی بھی میرا نہ تھا، بلکہ یہ سب رب العزت کے خفیہ کارندے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو گہوارہ میں بے ہراس دنیا کی ہر چیز سے غافل بے خبر پڑا تھا وہ

یوسف علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جب کہ عزیز مصر اس واقعہ سے کشمکش میں مبتلا تھا۔

پھر یہ بچہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں زلیخا کا قصور یہ تو وہ بھی ایک معجزہ کی حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں برائت کی بڑی تہنیت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان پر یک سیکہ نہ بات کہلوائی، کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو اگر وہ آگے سے پٹا ہے تب تو زلیخا کا کہن سچا اور یوسف علیہ السلام تھوٹے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ پیچے سے پٹا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا ہستہ ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہتی تھی۔

یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچہ کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی سمجھ میں آسکتی تھی، اور سب بتلائی ہوئی علامت کے مطابق گرتے کا پیچھے سے شق ہونا مشاہدہ کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی برائت فداہری علامات سے بھی ظاہر ہو گئی۔

شہر یوسف کی جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ گویائی عطا فرمادی، یہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس کو امام احمد نے اپنے مسند میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے حدیث صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار بچوں کو گہوارہ میں گویائی عطا فرمائی ہے، یہ چاروں وہی ہیں جو بھی ذکر کئے گئے ہیں، (مظہری، در بعض روایات میں شاہد کی دوسری تفسیریں بھی نقل کی گئی ہیں مگر ابن جریر بن کثیر وغیرہ ائمہ تفسیر نے یہی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے۔

احکام و مسائل | آیت مذکورہ سے چند اہم مسائل اور احکام نکلتے ہیں :-

اول :- آیت وَاسْتَبَقَ الْبَابَ سے یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ گناہ

میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جگہ ہی کو چھوڑ دینا چاہئے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے دہانے سے بھاگ کر اس کا ثبوت دیا۔

دوسرا مسئلہ :- یہ کہ احکام الہیہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے کہ اپنی مقدور کوشش میں کمی نہ کرے خواہ اس کا نتیجہ بظاہر کچھ برآمد ہوتا نظر نہ آئے، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں انسان کا کام اپنی محنت اور مقدور کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے سب بند ہونے اور تاریخی روایت کے مطابق مقفل ہونے کے باوجود دروازہ کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری قوت خرچ فرمادی

ایسی صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے امر و نہی کا بھی اثر مشہدہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی کوشش پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا میانی کے اسباب بھی ہیب فرما دیتے ہیں، مولانا رومیؒ نے اسی مضمون پر ارشاد فرمایا ہے

گرچہ رخنہ نیست علم را پدید / نہ یوسف وارمی باید دید
ایسی صورت میں اگر خدا ہری کا میابی بھی حاصل نہ ہو تو بندہ کے لئے یہ ناکامی بھی کامیابی سے کم نہیں ہے

گر مرادت را مذاق شکرست / تا مرادی نے مراد دلبرست

ایک بزرگ عالم جیل میں تھے تبعہ کے روز اپنی قدرت کے مطابق غسل کرتے اور اپنے کپڑے دھو لیتے اور پھر جمعہ کے لئے تیار ہو کر جیل خانہ کے دروازے تک جاتے وہاں پہنچ کر عرض کرتے کہ یا اللہ میری قدرت میں تنہا ہی تھا آگے آپ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے کچھ بعید نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا، اور یہ نماز جمعہ ادا کر لیتے، لیکن اس نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقدم علی عطا فرمایا جس پر ہزاروں گرامی قربان ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جیل کا دروازہ نہ کھلا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری، ہر جمعہ کو مسلسل یہی عمل جاری رکھا، یہی وہ استقامت ہے، جس کو اکابر صوفیائے کرامت سے بالاتر فرمایا ہے۔

تیسرا مسئلہ :- اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی شخص پر کوئی غلط ہمت باندھو تو اپنی صفائی پیش کرنا سنتِ انبیاء ہے یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دیدے۔

چوتھا مسئلہ :- اس میں شاہد کا ہے، یہ لفظ جب عام فقہی مفہومات اور مقدمات میں بولا جاتا ہے تو اس سے وہ شخص مراد ہوتا ہے جو زیر نزاع معاملہ کے متعلق اپنا چشم دید کوئی واقعہ بیان کرے، اس آیت میں جب کو شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا تو اس نے کوئی واقعہ یا اس کے متعلق اپنا کوئی مشاہدہ بیان نہیں کیا، بلکہ فیصلہ کرنے کی ایک صورت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو اصطلاحی طور پر شاہد نہیں کہا جاسکتا۔

مگر ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات سب بعد کے عصر و فقہاء نے انہم د تقییم کے لئے اختیار کر لی ہیں، قرآن حکیم کی نہ یہ اصطلاحیں ہیں نہ وہ ان کا پابند ہے، قرآن کریم نے یہاں اس شخص کو شاہد اس معنی کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ جس طرح شاہد کے بیان سے معاملہ کا تصفیہ آسان ہو جاتا ہے، اور کسی ایک فریق کا حق پر ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس پچ کے

بیان سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو گیا کہ اصل تو اس کی معجزانہ گویائی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی برائے کے لئے شاہد تھی اور پھر اس نے جو عداوت بتلائیں ان کا حاصل بھی انجاء کا کار یوسف علیہ السلام ہی کی برائے کا ثبوت ہے، اس لئے یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، حالانکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سچ نہیں کہا، بلکہ دونوں احتمالوں کا ذکر کر دیا تھا، اور زلیخا کے سچے ہونے کو ایک ایسی صورت میں بھی فرضی طور پر تسلیم کر لیا تھا، جس میں ان کا سچا ہونا یقینی نہ تھا، بلکہ دوسرا بھی احتمال موجود تھا، کیونکہ کرتے کا سامنے سے پھٹنا دونوں صورتوں میں ممکن ہے، اور یوسف علیہ السلام کے سچے ہونے کو صرف ایسی صورت میں تسلیم کیا تھا، جس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہو سکتا، لیکن انجام کار نتیجہ اس حکمت عملی کا یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کا بری ہونا ثابت ہو۔

پانچواں مسئلہ: اس میں یہ ہے کہ مقدمات اور خصوصیات کے فیصلوں میں قرآن اور علامات سے کام لیا جاسکتا ہے جیسا کہ اس شاہد نے کرتے کے پیچھے سے پھٹنے کو اس کی علامت قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی، اس معاملہ میں اتنی بات پر تو سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ معاملات کی حقیقت پہچاننے میں علامات اور قرآن سے ضرور کام لیا جائے جیسا کہ یہاں کیا گیا، لیکن محض علامات و قرآن کو کافی ثبوت کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، وعدہ یوسف علیہ السلام میں بھی درحقیقت برائے کا ثبوت تو اس بچہ کی معجزانہ انداز سے گویائی ہے، علامات و قرآن جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سے اس معاملہ کی تائید ہو گئی۔

بہر حال یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تمہت والزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو خد ف عادت گویائی دے کر اس کی زبان سے چسکیا نہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ اس کی صاف علامت ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے، اور زلیخا پکڑ رہی تھی، یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔

مذکورہ آیات میں سے آخری دو آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر بچے کے اس طح بولنے ہی سے یہ سمجھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی برائے ظاہر کرنے کے لئے یہ مافوق العاد صورت پیش آئی ہے، پھر اس کے کہنے کے مطابق جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ بھی پیچھے سے ہی پھٹا ہے تو یقین ہو گیا کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں، تو اس نے پہلے تو زلیخا کو خطاب کر کے کہا اِنَّكَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ، یعنی یہ سب تمہارا کفر حیلہ ہے،

کہ اپنی خطا دوسرے کے سر ڈالنا چاہتی ہو، پھر کہا کہ عورتوں کا کمر وحیلہ بہت بڑا ہے، کہ اس کو سمجھنا اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ان کا نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے، دیکھنے والے کو ان کی بات کا یقین جلد آجاتا ہے، مگر عقل و دیانت کی کمی کے سبب بسا اوقات وہ فریب ہوتا ہے۔ (منظری)

تفسیر قرطبی میں بروایت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا کید اور بکر شیطان کا کید و کمرے بڑا موبہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے شیسان کے کید کے متعلق تو یہ فرمایا ہے کہ وہ ضعیف ہوائ گیس الشیطان کان ضعیفاً اور عورتوں کے کید کے متعلق یہ فرمایا کہ ان گیس گیس عظیمہ ان تھرا کید بہت بڑا ہے، اور یہ تو ہر جگہ کہ اس سے مراد سب عورتیں نہیں بلکہ وہ ہی ہے جو اس طرح کے کمر وحیلہ میں مبتلا ہوں، عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی خطا بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا یوسفؑ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا یعنی اسے یوسفؑ تم اس واقعہ کو اندر انداز کرو، اور کسی سے نہ کہو، تاکہ رسوائی نہ ہو، پھر زلیخا کو خطاب کر کے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِي إِنَّ نَبِيَّكَ كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یعنی خطا سراہہ تمہاری ہے، تم اپنی غلطی کی معافی مانگو، اس سے بظاہر یہ مراد ہے کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے، کہ خود خطا کی اور تہمت ان کے سر ڈالی۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ شوہر کے سامنے اپنی بیوی کی انہی خبیثت و رنجش کی فاشی ثابت ہو جانے پر اس کا شکتی نہ ہونا اور پوسے سکون و اطمینان سے باتیں کرنا انسانی فطرت سے بہت قابل تعجب ہے، اور قرطبی نے فرمایا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عزیز مصر کوئی بے غیرت آدمی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو گناہ سے پھر رسوائی سے بچانے کا فوق العادہ انتظام فرمایا، اسی انتظام کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ عزیز مصر کو غصہ سے مشتعل نہیں ہونے دیا، ورنہ عداوت کے مطابق ایسے موقع پر اس کا تحقیق و تفتیش کے بغیر ہی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، در زبان سے گالی گلوچہ تو معمولی بات ہے، اگر عام انسانی عادت کے مطابق عزیز مصر کو شتعال ہو جاتا تو ممکن ہو کہ اس کے ہاتھ سے یازان سے یوسف علیہ السلام کی شان کے خسوف کوئی بات سرزد ہو جاتی، یہ قدرت حق کے کرشمے ہیں کہ اطاعت حق پر قائم رہنے والے کی قدم قدم پر کس طرح حفاظت کی جاتی ہے، فقبارک الشہ حسن الخالقین۔

بعد کی آیتوں میں اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو پچھلے قصہ سے ہی وابستہ ہے۔

وہ یہ کہ یہ واقعہ چھپانے کے ہو جو درباری لوگوں کی عورتوں میں پھیل گیا، ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو لعن ملعن کرنا شروع کیا، بعض نفسہ ریں نے فرمایا کہ یہ پانچ عورتیں عزیز مصر کے قسروں کی افسروں کی بیویاں تھیں۔ (قرطبی، منظری)

یہ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو کیسی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبہ پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی طہارت چاہتی ہے، ہم تو اس کو بڑی گراہی پر سمجھتے ہیں، آیت میں لفظ قَتَّھا فرمایا ہے، قتا کے معنی نوجوان کے ہیں، عرف میں مملوک غلام جب چھوٹا ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں، جوان ہو تو لڑکے کو قتا اور لڑکی کو قتاہ کہا جاتا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام بوز لیا کا غلام یا تو اس وجہ سے کہا گیا کہ شوہر کی چیز تو بھی عادیہ بیوی کی چیز کہا جاتا ہے، اور یا اس لئے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے شوہر سے بطور مہبہ اور تحفہ لے لیا تھا (قرطبی)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ

اد کہنے لگیں سو بہنیں اس تہذیب پر ایک عادت خواہش کرتی ہوئے غلام سے اس کے جی

نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا نَنزِيلُهَا فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ (۳) فَلَمَّا

کو، فریفتہ ہو گیا اس کا دل سکی محبت میں ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر یہ جب

سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ

سنا اُس نے ان کا فریب بولا بھیجا ان کو، دربار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور

أَنْتُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا

دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پتھر کی درباری یوسف علیہ السلام کے سامنے، میں جب

رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا

دیکھا ان کو ششدر رہ گئیں درکار کا ڈرے اپنے ہاتھ اور کہنے لگیں حاش للہ انہیں یہ شخص

بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (۴) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي

آدمی یہ تو کوئی مندرشتہ ہے، بزرگ، بول رہی ہے کہ طعنہ دیا تھا تم نے

لَسْتُنَّ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ

مجھ کو اس کے واسطے، اور میں نے یوں چاہا تھا کہ اس سے اس کا جی بھڑکے اور بیشک اگر

يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لَا يَسْجَنَنَّ وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝۳۲ قَالَ رَبِّ

نہ کرے گا ہو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں نہ لگے گا اور ہو گا بے عزت ، یوسف بولا اور

الْيَسْجَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلائی ہیں ، اور اگر تُو دفع نہ کرے گا مجھ سے

كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝۳۳ فَاسْتَجَابَ

ان کا فریب تو میں تو جاذب گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل ، سو مقبول کر لی

لَهُ رَبُّهُ فَصَرَافَتْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۴

اس کی دعا اس کے رب نے بھجورفع کیا اس سے ان کا فریب ، ابنتہ وہی ہر سننے والا خبردار ،

ثُمَّ بَدَأَ الِهُمَّ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِ لَيْسَجَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝۳۵

پھر یوں مجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت ۔

خلاصہ تفسیر

اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بی بی اپنے غلام کو اس سے اپنا رازنا جائز ، مطلب حاصل کرنے کے لئے بھسرتی ہے (کیسی کینہ حرکت ہو کہ غلام پر گرتی ہے) اس غلام کو عشق اس کے دل میں جگہ پھر گیا ہے۔ ہم تو اس کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی بدگوئی رکی خبر سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو ہلا بھیجا (کہ تمہاری دعوت ہے) اور ان کے واسطے مسند تکیہ لگایا اور (جب وہ آئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کئے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کمانے کی تھیں اس لئے ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو (بھی) دیدیا (جو ظاہر میں تو پھل تراشنے کا بہانہ تھا، اور اصل مقصد وہ تھا جو آگے آتا ہو کہ یہ جو اس باختہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیں گی، اور یہ سب سامان درست کر کے یوسف علیہ السلام کو جو کسی دوسرے مکان میں تھے، کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ (یوسف علیہ السلام یہ سمجھ کر کہ کوئی صحیح غرض ہو گی یا ہر آگے) سو عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں اور (اس حیرت میں) اپنے ہاتھ کاٹ لئے (چاقو سے پھل تراش رہی تھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی بدحواسی چھائی کہ چاقو ہاتھ پر چل گیا) اور کہنے لگیں حاش بشہ یہ شخص آدمی ہرگز نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، وہ عورت بولی تو دیکھ لو، وہ شخص

یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو بُرا بھلا کہتی تھیں (کہ اپنے غلام کو چاہتی ہے) اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا اور ابچہ یوسف علیہ السلام کے دھمکانے اور سُننا نے کو کہا کہ) اگر آئندہ میرا کہنا نہ مانے گا (جیسا کہ اب تک نہیں مانا تو بیشک جیل خانہ بھیج دیا جاوے گا اور بے عزت بھی ہوگا) وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ تم کو اپنی محسن عورت سے ایسی اعتدائی مناسبت نہیں جو یہ کہے اس کو ماننا چاہئے (یوسف علیہ السلام) نے (یہ باتیں سنی کہ یہ تو سب کی سب اس کی موافقت کرنے لگیں تو حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب جس (ناجائز) کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے نوجیلانی میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور نادانی کا کام کر بیٹیوں کا، سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ کو ان سے دور رکھا، بیشک وہ (دعاؤں کا) بڑا سننے والا اور ان کے حوالہ کا) خوب جانتے والا ہے (پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیوں کی دیکھنے کے بعد) جن سے خود تو اس کا پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا اس کو قانع کرنے کی غرض سے، ان لوگوں کو (یعنی عزیز اور اس کے متعلقین کو) یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھیں۔

معارف و مسائل

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ اِنِّیْ جِئْتُ بِاٰیٰتٍ لِّکُمْ فَاصْبِرُوْاۤ اِنَّکُمْ عِندَ رَبِّکُمْ لَفِیْ خَلْقٍۭ ۙ
 کے مکر کا حال سُننا تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلا بھیجا۔
 یہاں ان عورتوں کے تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مکر کہا ہے، حالانکہ بظاہر انھوں نے کوئی مکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ خفیہ خفیہ اس کی بدگوئی کرتی تھیں، اس لئے اس کو مکر سے تعبیر کیا۔

وَاَعْتَدَتْ لَّهُنَّ مَائِدًا، یعنی ان کے لئے مسند ٹیکیوں سے مجلس آراستہ کی،
 وَ اَنْتَ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ یَسْتَلِیْنَ، یعنی جب یہ عورتیں آگئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کئے جن میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھیں اس لئے ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دیدیا جس کا ظاہری مقصد تو پھل تراشنا تھا، مگر دل میں وہ بات پوشیدہ تھی جو آگے آتی ہے، کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو اس باختہ ہو جائیں گی اور چاقو سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیں گی۔

وَدَلَّتْ أَخْرُجَ عَيْفَرَيْنِ، یعنی یہ سب سامن درست کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے جو کسی دوسرے مکان میں تھے زینا نے کہا کہ: رہا ہر آجاؤ، یوسف علیہ السلام کو چونکہ اس کی غرض فاسد معلوم نہ تھی اس لئے یہ اس مجلس میں تشریف لے آئے۔

فَسَدَّ رَأْيَهُ أَكْبَرُ ذُنُوبِهِ وَتَطْعَنَ آيِسُ كَيْفُؤًا وَقَدْ حَاشَ إِلَيْهِ مَا هُنَّ أَبْسَرُ أَمْ
إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یعنی ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہماں سے حیران رہ گئیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے، یعنی پھل تراشے وقت جب یہ حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا تو چوہا تو ہاتھ یہ چپ گیا، جیسا کہ دوسری طرف خیال بست جانے سے اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا کی پناہ یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، مطلب یہ تھا کہ ایسا نورانی تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔

وَدَلَّتْ فَذَلِكُنَّ اتَّيْنِي لَمُتَشْنِي فِيهِ وَنَقَدَرَا وَدَّعْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَنُتَقَضِمَ
وَلَيْسَ لَكُمُ تَفْعَلُ مَا أُمَرُهَا لَيْسَ بِجَبَرٍ وَلَيْسَ بِنُورٍ مِنَ النُّصَرِ بَيْنَ، وہ عورت بولی کہ دیکھو وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم بڑے بڑا صدا کرتی تھیں، درواقع میں نے اس سے پناہ مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صدف رہا، اور آئندہ یہ یہ کہنا نہ مانے گا تو بیشک میں نے بہین بات کہی، ورنہ بے عادت بھی ہو گا۔

اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرے زین عورتوں پر فحش تو ہو ہی چکا ہے اس لئے ان کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ٹھارانے دھمکا نے لگی، ”بسن غفہ میں نے بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ سب عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے تھیں کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہئے۔“

اور قرآن کریم کے بعض الفاظ جو آگے آتے ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مثلاً قَدْ نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلٍ مُّبَارَكَةٍ، جن میں چند عورتوں کا قول اِصْبَحْ، جمع ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں بھی اس کی موافقت اور تائید کر رہی ہیں اور ان کے مکر و کید سے بچنے کی فابری کوئی تدبیر نہ رہی تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف ہی رجوع فرمایا اور بارگاہ ربّ عزّ و جلّ میں عرض کیا رَبِّ السَّجُنِ أَحْبَبْتُ إِلَى مَا يَذُكُّونِي
الْتِمَاءَ وَالْأَلَا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یعنی اے

میرے پائنے والے یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے، ورنہ اگر آپ ہی ان کے دائرہ کید کو مجھ سے دفع نہ کریں تو ممکن ہو کہ میں ان کی طرف ہل رہا ہوں، اور ناری کا کام کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے

کوئی قید و بند کی طلب یا خواہش نہیں بلکہ گناہ کے مقابلہ میں اس دنیوی مصیبت کو آسان سمجھنے کا اظہار ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ سفت عیہ سلم قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا اَلْیَسْتَجِیْبُ اَحَبُّ اِلَیَّ یعنی اس کی نسبت مجھ کو جیل خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی، اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ فلاں چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دے من سب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہئے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے ایک شخص کو منع فرمایا کہ صبر تو بلا مصیبت پر ہوتا ہے تو اللہ سے صبر کی دعا مانگنے کے بجائے عافیت کی دعا مانگو (ترمذی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا ملے تو فرمادیں، تو آپؐ نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کریں، حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر میں نے آپؐ سے تلقین دعا کا سوال کیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کریں (مفہم القرآن) اور یہ فرمانا کہ اگر آپ ان کے مکر و کید کو دفع نہ کریں گے تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ عصمت کا تو حاصل ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہ سے بچانے کا کوئی طور پر انتظام فرما کر اس کو گناہ سے بچالیں، اور گو یہ تصدیق نبوت یہ مقصد پہلے ہی سے حاصل تھا، مگر پھر بھی نہایت خوفِ ادب اس کی دعا کرنے پر مجبور ہو گئے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص بغیر خدا تعالیٰ کی امداد و اعانت کے گناہ سے نہیں بچ سکتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گناہ کا کما مہرست ہوتا ہے، علم کا تقاضا گناہوں سے اجتناب ہے (قرآنی) فَسَتَجِدُنَا رَبَّنَا فَصَرَفَ... نَذْهَبُ اِلَيْهِ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ یعنی اس کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی، اور ان کے گناہوں سے ان سے دور رکھا، بیشک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لئے یہ سب سے پہلے دیا کہ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو گریہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقاضی و جہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا، اس کو ختم کرنے کے لئے ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے، تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے، اور لوگوں کی زبانوں سے اس کا یہ چرچا ختم ہو جائے، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدًا خَشِيَ جِلْدًا، یعنی پھر

عزیز و اس کے مشیروں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، چنانچہ جیل خانہ میں بھیج دیئے گئے۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ

اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان، کہنے لگے میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں تختہ پونہ

خمر اچھڑاؤں گا اور دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ میں سریر پر بیٹھ کر نور کھاتا

الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْدٌ ۖ تَأْوِيلَهُ إِذْ نَادَيْتَ مِنَ الْمَحْسِنِينَ ۖ قَالَ

میں سر میں سے اتر رہا ہوں کہ اس کی تعبیر ہم دیکھتے ہیں، نبی کو نیکی والا بولا

لَا يَأْتِيَكُمُ طَعَامٌ تَرْزُقُونَهُ إِلَّا تَنْبَأُكُمْ بِآيَاتِهِ قَبْلَ أَنْ

نہ آئے، کچھ عرصہ تک ہر روز تم کو کھانا سے خبر دے گا کہ اس کی تعبیر اس کے آنے سے

يَأْتِيَكُمُ ذِكْرًا مِّمَّا عَمِلْتُمْ رَبِّي عَلَيَّ تَرَكْتُ مِمَّةً قَتُولًا

میں نے یاد دہانی کے لئے تم کو یاد دہانی سے رہنے دیا ہے، میں نے چھوڑا دیں اس قوم کا کہ

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ وَاتَّبَعَتْ

انہوں نے اللہ سے انکار کیا اور آخرت سے وہ کفر میں، اور پکڑے گئے

مِمَّةً أَبَاؤُكَ ابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ

دیں ایسے سپاہیوں کا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، ہمارا کام نہیں کہ شریک

تَشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى

کریں اللہ کا اس چیز کو کہ یہ شریک ہو، یہ شکر ہے، ہم پر اور سب لوگوں

النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۖ يُصَلِّحُنِي

پر لیکن بہت لوگ احسان نہیں دیتے، اے رفیقو،

السِّجْنَ ۚ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

قید خانہ کے، بھلائی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا اللہ، انبیلا

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيُمَاتٍ لَكُمْ وَأَبَاءُكُمْ

جو تم نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے، مگر نام ہیں جو رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے، یہ ادا دل نے

مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمْ لَا تَعْبُدُونَ

ہمیر تیری اللہ نے مجھ کوئی سند حکومت نہیں تو کسی کی سوائے اللہ کے اس نے فرمادیا کہ نہ پوجو

إِلَّا آيَاتِهِ ذَلِكِ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

مگر اسی کو بھی ہر رستہ سیدھا، ہر بہت لوگ نہیں جانتے،

يُصَاحِبِي السَّجْنِ أَمْ آ أَحَدٌ كَمَا فَيَسْقِي رَبِّهِ خَمْرًا وَآ مَا الْآخِرُ

میں رفیق قیدی کے ایک جو ہمہ دونوں میں سوز سے کہ اپنے مالک کو شراب اور دوسرا جو ہے سو

فَيُصَلِّبُ فَمَا كُلُّ الطَّيْرِ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ

سولی دیاب سے گا بھر کھائیں گے جانور سر کے سر پہ سے نبھیں ہوا وہ کام جس کی تختیں

تَسْتَفْتِينَ ﴿۲۱﴾ وَقَالَ لِكُلِّ خَلْقٍ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا إِذْ كُرُنِي

تہ چاہتے تھے اور کہہ دیو یوسف نے میں تہاں کوئی تھا کہ بچے گا۔ دونوں میں یہ اذکر کرنا

عِنْدَ رَبِّكَ ذَا نَسَدُ الشَّيْطَانِ ذَكَرَ رَبِّهِ فَبِثَّ فِي السَّجْنِ

اپنے مالک کے پاس سو بھڑا اس کو بیٹن نے ذکر کرنا پشامک سے بچ رہا قید میں

لِضَمِّ سِنِينَ ﴿۲۲﴾

کئی برس

خلاصہ تفسیر

اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسی اسی زمانے میں (اور بھی دغلام (بادشاہ کے)

جیل خانے میں دغل ہوئے جن میں ایک ساتی تھا، دوسرا دولی پکانے والا باورچی، اور ان کی قید

کا سبب یہ شبہ تھا کہ انہوں نے کھانے میں اور شراب میں زہر ملا کر بادشاہ کو دیا ہے، ان کا مقدمہ

زیر تحقیق تھا، اس لئے قید کر دیئے گئے، انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام میں بزرگی کے آثار

پائے تو ان میں سے ایک نے (حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا

ہوں کہ (جیسے) شراب اٹھانے کے لئے انگور کا شیرہ) پوڑ رہا ہوں (اور بادشاہ کو وہ شراب پل رہا

ہوں) اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ (جیسے) اپنے سر پر دو ٹیاں

لئے جاتا ہوں (اور) اس میں سے پرندے (نوح نوح کر) نکلتے ہیں، تم کو اس خواب کی (جو ہم دونوں

نے دیکھا ہے) تعبیر بتلایئے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام، نے (جب

یہ دیکھا کہ یہ لوگ اعتقاد کے ساتھ میری طرف مائل ہوئے ہیں تو چاہا کہ ان کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جائے، اس لئے اذل اپنی نبی ہونا ایک معجزہ سے ثابت کرنے کے لئے (فرمایا کہ) (دیکھو) جو کھانا تمھارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لئے (جیل خانے میں) ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلادیا کرتا ہوں (کہ فلاں چیز آئے گی اور ایسی ایسی ہوگی اور) یہ بتلادینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعیم فرمایا ہے (یعنی مجھ کو وحی سے معوم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک معجزہ ہی جو دلیل نبوت پر اور اس وقت یہ معجزہ خاص طور پر اس لئے مناسب تھا کہ جس واقعہ میں قیدیوں نے تعبیر کے لئے ان کی طرف رجوع کیا، وہ واقعہ بھی کھانے ہی سے متعلق تھا، اثبات نبوت کے بعد آگے اثبات توحید کا مضمون بیان فرمایا کہ) میں نے تو ان لوگوں کا مذہب (پہلے ہی سے) چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے بھی مستکرم ہیں اور میں نے اپنے ان (بزرگوار) باپ دادوں کا مذہب خستیا کر رکھا ہے ابراہیمؑ کا اور اسحاقؑ کا اور یعقوبؑ کا (علیہم السلام) اور اس مذہب کا رکن (ظلم یہ ہے کہ) ہم کو کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک (عبادت، قراردیں یہ) (حقیقۃ توحید) ہم پر اور (دوسرے) لوگوں پر (بھی) خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے (کہ اس کی بدولت دنیا و آخرت کی فلاح ہے) لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا (شکر) (دا) نہیں کرتے (یعنی توحید کو اختیار نہیں کرتے) اے قید خانہ کے رفیقو! (ذرا سوچ کر بتلاؤ کہ عبادت کے واسطے) متفرق معبودا چھتے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اور تمھارے باپ دادوں نے (آپ ہی) ٹھہرا لیا ہے، خدا تعالیٰ نے تو ان (کے) معبود ہونے کی کوئی دلیل (عقلی یا نقلی) بھیجی نہیں (اور) حکم خدا ہی کا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مست کر دینی (توحید) اور عبادت صرف حق تعالیٰ کے لئے مخصوص کرنا، سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ایمان کی دعوت و تبلیغ کے اجداب ان کے خوب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اے قید خانہ کے رفیقو! تم میں ایک تو (جرم سے بری ہو کر) اپنے آقا کو (بدستور) شراب پلایا کرے گا، اور دوسرا (مجرم قرار پا کر) سولی دی جائے گا اور اس کے سر کو پرندے (فوج نوٹ کر) کھا دیں گے، اور جس بائے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی طرح مقدر ہو چکا (چند پنے مقدمہ کی تنقیح کے بعد اسی طرح ہوا کہ ایک بڑی ثابت ہوا اور دوسرا مجرم اور دونوں جیل خانہ سے بلائے گئے، ایک رہائی کیلئے دوسرا سزا کے لئے، اور) جب وہ لوگ جیل خانہ سے جانے لگے تو، جس شخص پر رہائی کا حکم تھا اس سے یہ پوچھا گیا (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک

شخص بے قصور قید میں ہو، اس نے وعدہ کر لیا، پھر اس کو اپنے آقا سے (یوسف علیہ السلام) کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا تو (اس وجہ سے) قید خانہ میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا:

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا ایک ذیلی واقعہ مذکور ہے، یہ بات آپ بار بار معلوم کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم نہ کوئی تاریخی کتب ہے، نہ قصہ کہانی کی، اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس سے مقصود صرف انسان کو عبرت و موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اہم ہدایات ہوتی ہیں، پورے قرآن اور بے شمار انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، ورنہ ہر مقام کے مناسب تاریخی واقعہ کا کوئی ضروری جز ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔

قصہ یوسف علیہ السلام کو اڈل سے آخر تک دیکھتے تو اس میں سینکڑوں عبرت و موعظت کے مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لئے اہم ہدایتیں ہیں، یہ ذیلی قصہ بھی بہت سی ہدایات اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی براءت اور پکی بالکل واضح ہو جانے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لئے کچھ عرصہ کے لئے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا، جو درحقیقت یوسف علیہ السلام کی دعار اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عجمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔

یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ دو مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ کا سنی اور دوسرا درجی تھا، ابن کثیر نے بحوالہ ائمہ تفسیر لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انھوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی، مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لئے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔

یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلداری اور خبر گیری کرتے تھے، جو بیمار ہو گیا اس کی عیارت اور خدمت کرتے، جس کو ٹھنڈی پریشان پایا اس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل بڑھاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی

آپ کی بزرگی کے مستحق ہو گئے۔ جس کا افسر بھی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اگر میرے ہتھیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے حضرت یوسف علیہ السلام سے **فائزہ عجیبہ** اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، تو یوسف

علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لئے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آتی ہے، بچپن میں میری بھوپا کو مجھ سے محبت تھی اس کے نتیجہ میں مجھ پر چوری کا الزام لگا، پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھتیجیوں کے ہاتھوں سنوئیں کی قید پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا، عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں پہنچا (ابن کثیر، منطری)

یہ دو قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے ایک روز انھوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لئے آپ سے ہم اپنی خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابن عباسؓ اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ خواب انھوں نے حقیقت دیکھے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ خواب کچھ نہ تھا، محض یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور سچائی کی آزمائش کے لئے خواب بنایا تھا۔

بہر حال ان میں سے ایک یعنی شاہی ساتی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی بادورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر دوٹیوں کا کوئی ڈبکرا ہے، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور درخو است کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبیغ و دعوتِ ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں اور اصولِ دعوت کے ماتحت حکمت و دانشمندی سے کام لے کر سب پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لئے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمھارے لئے جو کھانا تمھارے گھروں سے یا کسی دوسری جگہ سے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ کس قسم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت آئے گا، اور وہ ٹھیک اسی طرح نکلتا ہے، **ذَٰلِكُمْ مِمَّا عَمِلْتُمْ رَبِّيْ**، اور یہ کوئی رسل، جفر کا فن یا ہمانت وغیرہ کا شعبہ نہیں، بلکہ میرا رب بذریعہ وحی مجھے بتلا دیتا ہے، میں اس کی اطلاع دیدیتا ہوں، اور یہ ایک کھلا معجزہ تھا جو دلیلِ نبوت اور اعتماد کا بہت بڑا سبب ہے، اس کے بعد اول کفر کی بُرائی اور ملتِ کفر سے اپنی بیزاری بیان کی، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ میں خاندانِ نبوت سے ایک فرد اور انہی کی

ملت حق کا پابند ہوں، میرے تبار واجداد ابراہیم و اسمٰعیل و یعقوب ہیں، یہ خاندانی شرافت بھی عادت انسان کا اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی صفات میں شریک سمجھیں، پھر فرمایا کہ یہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے سلامت فہم عطا فرما کر قبول حق ہمارے لئے آسان کر دیا، مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر اور شکر نہیں کرتے، پھر انہی قیسدیوں سے سوال کیا کہ، چچا تم ہی بتاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہو یا یہ کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے جس کا قدرت سب پر غالب ہے، پھر بت پرستی کی بُرائی ایک دوسرے طریقہ سے یہ بتلائی کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے، یہ تو صرف نام ہی نام کے ہیں جو تم نے گھڑ لئے ہیں، نہ ان میں ذاتی صفا اس قابل ہیں کہ ان کو کسی ادنیٰ قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ وہ سب سب جس حرکت میں ہیں، یہ بات تو آنکھوں سے مشاہدہ کی ہے، دوسرا رہستہ ان کے معبود حق ہونے کا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرستش کے لئے احکام نازل فرمائے، تو اگرچہ مشاہدہ اور ظاہر عقل ان کی خدائی کو تسلیم نہ کرتے، مگر حکم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنے مشاہدہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے، مگر یہاں وہ بھی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی عبادت کیلئے کوئی حجت و دلیل نازل نہیں فرمائی، بلکہ اس نے یہی بت دیا کہ حکم اور حکومت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں اور حکم یہ دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی وہ دین قیم ہے جو میرے آباء واجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہاؤں دجائے گا، اور پھر اپنی ملازمت پر بھی برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی، اور جا فوراً اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔

پیغمبرانہ شفقت | ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اگرچہ ان دونوں کے خواب الگ الگ تھے اور ہر ایک کی عجیب مثال کی تعبیر متعین تھی، اور یہ بھی متعین تھا کہ شاہی ساقی بری ہو کر اپنی ملازمت پر پھر فائز ہوگا، اور بادشاہی کو سولی دی جائے گی، مگر پیغمبرانہ شفقت و رافت کی وجہ سے متعین کر کے نہیں بتلایا کہ تم میں سے فلاں کو سولی دی جائے گی، تاکہ وہ ابھی سے غم میں نہ گھلے، بلکہ اجمالی طور پر یوں فرمایا کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا، اور دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ آخر میں فرمایا کہ میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر تو دی ہے محض اٹکل اور تخمینہ سے نہیں

بلکہ یہ خدائی فیصلہ ہو جو ٹل نہیں سکتا، جن مفسرین نے ان لوگوں کے خوابوں کو غلط اور بنیادی کہا ہے انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتلائی تو یہ دونوں بول اٹھے کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں محض بات بنائی تھی، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ، چاہے تم نے یہ خواب دیکھا یا نہیں دیکھا اب واقعہ یوں ہی ہو گا جو بیان کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ جھوٹا خواب بنانے کے گناہ کا جو ارتکاب تم نے کیا تھا اب اس کی سزا یہی ہے جو تعبیر خواب میں بیان ہوئی۔

پھر جس شخص کے متعلق یوسف علیہ السلام تعبیر خواب کے ذریعہ یہ سمجھے تھے کہ وہ رہا ہو گا اس سے کہا کہ جب تم آزاد ہو کر جیل سے باہر جاؤ اور شاہی دربار میں رسائی ہو تو اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے، مگر اس شخص کو آزاد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یہ بات یاد نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی آزادی کو اور دیر لگی، اور اس واقعہ کے بعد چند سال مزید قید میں رہے، یہاں قرآن میں لفظ يَضْعَمُ يَسْنِينَ آیا ہے، یہ لفظ تین سے لے کر نو تک صادق آتا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد سات سال مزید قید میں رہنے کا اتفاق ہوا۔

احکام و مسائل آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل اور فوائد ہدایات حاصل ہوتے ہیں، ان میں غور کیجئے:-

پہلا مسئلہ: یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھیجے گئے جو نمبرموں اور بد معاشرے کی بستی ہوتی ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی حسن، حسنلاق، حسن معاشرت کا وہ معاملہ کیا جس سے یہ سب گردیدہ ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ مصلحین کے لئے لازم ہے کہ مجرموں، خطاکاروں سے شفقت و ہمدردی کا معاملہ کر کے ان کو اپنے سے مانوس و مربوط کریں، کسی قدم پر منافرت کا اظہار نہ ہونے دیں۔

دوسرا مسئلہ: آیت کے جملے اِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ سے یہ معلوم ہوا کہ تعبیر خواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرنا چاہئے جن کے نیک، صالح اور ہمدرد ہونے پر اعتماد ہو۔

تیسرا مسئلہ: یہ معلوم ہوا کہ حق کی دعوت دینے والوں اور اصلاح خلق کی خدمت کرنے والوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہئے کہ پہلے اپنے حسن اخلاق اور علمی و عملی کمالات کے ذریعہ خلق اللہ پر اپنا اعتماد قائم کریں، خواہ اس میں ان کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی کرنا پڑے، جیسا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندان نبوت کا ایک فرد ہونا بھی ظاہر کیا

یہ اظہارِ کمال اگر اصلاحِ خلق کی نیت سے ہو اپنی ذاتی بڑائی ثابت کرنے کے لئے نہ ہو تو بہ وہ ترکیب نفس نہیں جسکی مانعت قرآن کریم میں آئی ہے، **فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ**، یعنی اپنی پاک نفسی کا اظہار نہ کرو (تفسیر مظہری)

چوتھا مسئلہ: تبلیغ و ارشاد کا ایک اہم اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ داعی اور مصلح کا فرض ہو کہ ہر وقت ہر حال میں اپنے وظیفہ دعوت و تبلیغ کو سب کاموں سے مقدم رکھے، کوئی اس کے پاس کسی کام کے لئے آئے وہ اپنے اصلی کام کو نہ بھولے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ قیدی تعبیرِ خواب دریافت کرنے کے لئے آئے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیرِ خواب کے جواب کے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ن کو رشد و ہدایت کا تحفہ عطا فرمایا، یہ نہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کسی جلسہ کسی منبر یا سٹیج ہی پر ہوا کرتی ہے، شخصی ملاقاتوں اور نجی مذاکروں کے ذریعہ یہ کام اس سے زیادہ موثر ہوتا ہے۔

پانچواں مسئلہ: یہ بھی اسی ارشاد و اصلاح سے متعلق ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ بات کہی جائے جو مخاطب کے دلنشین ہو سکے، جیسا یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ دکھلایا کہ مجھے جو کوئی کمال حاصل ہوا وہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے ملتِ کفر کو چھوڑ کر ملتِ اسلام کو اختیار کیا، اور پھر کفر و شرک کی خرابیاں و لنشیں، انداز میں بیان فرمائیں۔

چھٹا مسئلہ: اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو معاملہ مخاطب کے لئے تکلیف دہ اور ناگوار ہو اور اس کا اظہار ضروری ہو تو مخاطب کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو ایسے انداز سے ذکر کیا جائے کہ اس کو تکلیف کم سے کم پہنچے، جیسے تعبیرِ خواب میں ایک شخص کی ہرکت متعین تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اس کو مبہم رکھا، یہ متعین کر کے نہیں کہا کہ تم سولی چڑھائے جاؤ گے (ابن کثیر، مظہری)

ساتواں مسئلہ: یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی کے لئے اس قیدی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی ذکر کرنا کہ وہ بے قصور جیل میں ہے، اس کے معلوم ہوا کہ کسی مصیبت سے خلاصی کے لئے کسی شخص کو کوشش کا واسطہ بنانا توکل کے خلاف نہیں۔

آٹھواں مسئلہ: یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لئے ہر جائز کوشش بھی پسند نہیں، کہ کسی انسان کو اپنی خسرو صی کا ذریعہ بنائیں، ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہونا ہی انبیاء کا اصلی مقام ہے، شاید اسی لئے یہ قیدی یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کو بھولی گیا اور ان کو مزید کئی سال جیل میں رہنا پڑا، ایک حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ

اور کہا بادشاہ نے میں نے خواب میں دیکھا ہے سات گائیں مومن کو کھاتی ہیں سات گائیں بلی

وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي

درشات بلیں ہری اور دوسری سوکھی، اے دربار والو! تعبیر کہو مجھ سے میرے

رُعْيَا كَيْ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّعْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۳۲﴾ قُلُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ

خوب کی اگر موسم خواب کی تعبیر دینے والے، بوسہ خیال خوب میں

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ وَقَالَ الَّذِي نَحَبَا

اور ہم کو اے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں، دربار والو جو آپا تھان دونوں

مِنْهُمْ إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿۳۴﴾

میں سے اور یاد کیا اس کو مدت کے بعد میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر سو تم مجھ کو بھیجو،

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ

جا کر کہائے یوسف سے چنے! حدوت ہم کو اس خواب میں سات گائیں مومن ان کو کھائیں

سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي

سات بلی اور سات بلیں ہری اور دوسری سوکھی، تاکہ

أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ

بھراؤں میں لوگوں کے پاس شاید ان کو معلوم ہو، تم تم کھیتی کر دے سات

سِنِينَ دَابَّاءَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُّهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا

برس تم کر سو جو کاٹو اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں مگر کھڑا اس

مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۶﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ

جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے اس کے بعد سات برس سختی کے کھا جائیں گے ہر

مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي

رکھ تم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا سا جو رکھو گے بچ کے واسطے، پھر آئے گا اس کے

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُّ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصَرُونَ ﴿۳۸﴾

پچھے ایک برس اس میں مینھ برے گا لوگوں پر اور اس میں رس پھوڑیں گے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى

اور کہا بادشاہ نے اے آؤ اس کو میرے پاس، پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی کہا لوٹ جا

رَبِّكَ فَسَّأَلَهُ مَا بِاَلِ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ

اے خاوند کے پاس اور پوچھا اس سے کیا حقیقت ہر ان خورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے ہاتھ اپنی، میرا

رَبِّیْ یُکَيِّدُ هُنَّ عَلَیْمٌ ۝۵

رب تو ان کا قریب سب جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور بادشاہ مصر نے (بھی ایک خواب دیکھا اور ارکانِ دولت کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں (خواب میں کیا) دیکھتا ہوں کہ سات گائیں فرہ میں جن کو سات لاغر گائیں کھا گئیں، اور سات بالیں سبز ہیں اور ان کے علاوہ سات اور ہیں جو کہ خشک ہیں (اور خشک بالوں نے اسی طرح ان سات سبز پر لپٹ کر ان کو خشک کر دیا) اے دربار والو اگر تم (خواب کی) تعبیر دیکھتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو وہ لوگ کہنے لگے کہ (اڈل تو یہ کوئی خواب ہی نہیں جس سے آپ فکر میں پڑیں) یونہی پریشان خیالات میں اور (دوسرے) ہم لوگ رکہ امورِ سلطنت میں ماہر ہیں (خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے) (دو جواب اس لئے دیئے کہ اڈل جواب سے بادشاہ کے قلب پریشانی اور دوسواں دور کرنا ہے، اور دوسرے جواب سے اپنا عذر ظاہر کرنا ہے، خلاصہ یہ کہ اڈل تو ایسی خواب قابلِ تعبیر نہیں دوسرے ہم اس فن سے واقف نہیں) اور ان (مذکورہ) دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا (وہ مجلس میں حاضر تھا) اس نے کہا اور ریت کے بعد اس کو (یوسفؑ کی وصیت کا) خیال آیا میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجئے (چنانچہ دربار سے اجازت ہوئی اور وہ قید خانہ میں یوسفؑ کے پاس پہنچا اور جا کر کہا) اے یوسف لے صدق مجھم آپ ہم لوگوں کو اس (خواب) کا جواب (یعنی تعبیر) دیجئے کہ سات گائیں موی ہیں ان کو سات ڈبلی گائیں کھا گئیں اور سات بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ (سات) خشک بھی ہیں (کہ ان خشک کے لپٹنے سے وہ ہری بھی خشک ہو گئیں آپ تعبیر بتلائیے تاکہ میں (جنہوں نے مجھ کو بھیجا ہے) ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں (اور بیان کروں) تاکہ اس کی تعبیر اور اس سے آپ کا حال) ان کو بھی معلوم ہو جائے (تعبیر کے موافق عمل درآمد کریں اور آپ کی خلاصی کی کوئی صورت نکلے) آپ نے فرمایا کہ (ان سات

فرہ گایوں اور سات سبز بالوں سے مراد پیداوار دربارش کے سال میں پس (تم سات سال متواتر خوب غلہ بونا پھر جو فصل کاٹو اس کو بالوں ہی میں رہنے دینا تاکہ گھن نہ لگ جاوے) ہاں مگر تھوڑا سا جو تھماے کھانے میں آوے وہ بالوں میں سے نکالا ہی جاوے گا، پھر اس (سات برس کے بعد سات برس ایسے سخت در قحط کے) آویں گے جو کہ اس (تھماے) ذخیرہ کو کھا جاویں گے جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا، ہاں مگر تھوڑا سا جو رنج کے واسطے رکھ چھوڑ دے (وہ البتہ بچ جاوے گا) اور ان خشک بالوں اور ڈبلی گایوں سے اشارہ ان سات سال کی طرف ہے، پھر اس (سات برس) کے بعد ایک برس ایسا آوے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اور اس میں رواج اس کے کہ انگو کثرت سے پھلیں گے، شہہ بھی پھوڑیں گے (اور شرابیں پیئیں گے) غرض، شخص تعبیر لیکر دربار میں پہنچا، اور (جا کر بیان کیا) بادشاہ نے (جو سنا تو آپ کے علم و فضل کا معتقد ہوا اور) حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لے دو (چنانچہ یہاں سے قاصد چلا) پھر جب ان کے پاس قاصد پہنچا (اور پیغام دیا تو) آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا اس تہمت سے بری ہونا اور بے قصور ہونا ثابت نہ ہو جائے گا میں نہ آؤں گا (تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا پھر اس سے دریافت کر کہ کچھ تم کو خبر ہے) ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے (مطلب یہ تھا کہ ان کو بلا کر اس واقعہ کی جس میں مجھ کو قید کی گئی تفتیش و تحقیق کی جاوے، اور عورتوں کے حال سے مراد ان کا واقعت یا ناداقت ہونا ہے حال یوسف سے اور ان عورتوں کی تخصیص شاید اس لئے کی ہو کہ ان کے سامنے زلیخانے اقرار کیا تھا، وَلَقَدْ زَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) میرا یہ ان عورتوں کے فرقہ کے فریب کو خوب جانتا ہے (یعنی اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ زلیخانہ کا مجھ پر تہمت لگانا کید تھا، مگر عند الناس بھی اس کی تنقیح ہو جانا مناسب ہے، چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو حاضر کیا) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں یہ بیان ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لئے پردہ غیب سے ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے پریشان ہوا، اپنی مہکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی، وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا سب نے یہ جواب دیدیا کہ أَضْغَاثٌ أَحَدًا ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْضَاثِ ۖ بِعِلْمَيْنِ، اضغاث، ضغث کی جمع ہے، جو ایسی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے خس و خاشاک گھاس پھوس جمع ہوں، معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ مٹی جی ہر

جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، کوئی صحیح خواب ہوتا تو تعبیر بیان کر دیتے۔

اس واقعہ کو دیکھ کر مدت مدید کے بعد اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا، اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانہ میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، بادشاہ نے اس کا انتظام کیا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، قرآن کریم نے اس تمام واقعہ کو صرف ایک لفظ **ذَٰرِیْنَ** فرما کر بیان کیا ہے، جس کے معنی ہیں مجھے بھیج دو، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پھر سرکاری منظوری اور پھر جیل خانہ تک پہنچنا یہ واقعات خود ضمنی طور پر سمجھ میں آجاتے ہیں، اس لئے ان کی تصریح کی ضرورت نہیں تھی بلکہ یہ بیان شروع کیا:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، یعنی اس شخص نے جیل خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعہ کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق یعنی قول و فعل میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائیے، خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ دیکھا ہے کہ سات بیل فرہ تندرست ہیں جن کو دوسرے سات بیل کھا رہے ہیں اور یہ کھانے والے بیل لاغر و کمزور ہیں، نیز یہ دیکھا کہ سات خوشے گندم کے سر سبز ہرے بھرے ہیں اور سات خشک ہیں۔

اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا، **نَعْبَثُكَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَعْلَمُونَ** یعنی آپ تعبیر بتلا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائیں۔

تفسیر منظری میں ہے کہ واقعات کی جو صورتیں عالم مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں، اس علم میں ان صورتوں کے خاص معنی ہوتے ہیں، قرآن تعبیر خواب کا سارا مدار اس کے جاننے پر ہے کہ فلاں صورت مثالی سے اس علم میں کیا مراد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا، آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ سات بیل فرہ اور سات خوشے ہرے بھرے سے مراد سات سال ہیں جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غنہ اگھانے میں خاص دخل ہے، اسی طرح سات بیل لاغر و کمزور اور سات خشک خوشوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے سات سال کے بعد سات سال سخت قحط کے آئیں گے، اور کمزور سات بیلوں کے فرہ بیلوں کے کھا لینے سے یہ مراد ہے کہ پہلے

سات سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا جمع ہو گا وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا ہر بیج کے لئے کچھ غلہ بچے گا۔

بادشاہ کے خواب میں تو بظاہر اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ سات سال اچھی پیداوار کے ہونگے پھر سات سال قحط کے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ یہ بھی بیان فرمایا کہ قحط کے سال کے بعد پھر ایک سال خوب بارش اور پیداوار کا ہو گا، اس کا علم یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے سال کھل سات ہی ہیں تو عادتہ اللہ کے مطابق آٹھواں سال بارش اور پیداوار کا ہو گا، اور حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کر دیا تاکہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر ان کو پہنچے، جس سے یوسف علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو کر ان کی رہائی کا سبب بنے، اور اس پر مزید یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر خواب ہی پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک حکیمانہ اور ہمدانہ شور بھی دیا، وہ یہ کہ پہلے سات سال میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا، تاکہ گندم کو پڑانا ہونے کے بعد کھڑا نہ لگ جائے، یہ تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے غلہ کو کھڑا نہیں لگتا۔

ثُمَّ يَأْتِي سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ، یعنی پہلے سات سال کے بعد پھر سات سال سخت خشک سالی اور قحط کے آئیں گے، جو پچھلے جمع کئے ہوئے ذخیرہ کو کھا جائیں گے خواب میں چونکہ یہ دیکھا تھا کہ ضعیف کمزور بیلوں نے فرسہ اور قوی بیلوں کو کھا لیا، اس لئے تعبیر خواب میں اس کے مناسب یہی فرمایا کہ قحط کے سال پچھلے سالوں کے جمع کردہ ذخیرہ کو کھا جائیں گے، اگرچہ سال تو کوئی کھانے والی چیز نہیں، مراد یہی ہے کہ انسان اور جانور قحط کے سالوں میں پچھلے ذخیرہ کو کھا لیں گے۔

قصہ کے سیاق سے ظاہر ہے کہ یہ شخص تعبیر خواب یوسف علیہ السلام سے معلوم کر کے ٹوٹا اور بادشاہ کو خبر دی وہ اس سے مطمئن و راضی ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کا معتقد ہو گیا، مگر قرآن کریم نے ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ یہ خود بخود مفہوم ہو سکتی ہیں، اس کے بعد کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا:

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتْمُونِي بِهٖ، یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکالا جائے، اور دربار میں لایا جائے، چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانہ پہنچا۔

موقع بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانہ کی طویل مدت سے عاجز آرہے تھے

اور خلاصی چاہتے تھے، جب بادشاہ کا پیغام لانے کے لئے پہنچا تو فوراً تیار ہو کر ساتھ چل دیتے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو مقام بلند عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، اس قاصد کو جواب یہ دیا:

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي تَقْطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ إِنِّي كَرِهْتُ بِكَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ النَّسْوَةِ الَّتِي تَقْطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ النَّسْوَةِ الَّتِي تَقْطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ
 کہیں جاکر پہلے یہ دریافت کر دو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، کیا اس واقعہ میں وہ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں اور میرا کوئی قصور قرار دیتے ہیں یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا، جو اصل سبب تھی، اس میں اس حق کی رعایت تھی جو عزیز کے گھر میں پرورش پانے سے فطرۃ شریف انسان کے لئے قابل لحاظ ہوتا ہے (قرطبی)

اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل مقصود اپنی برائت کا ثبوت تھا، وہ ان عورتوں سے بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں عورتوں کی بھی کوئی زیادہ رسوائی نہ تھی، اگر وہ سچی بات کا اقرار بھی کر لیتیں تو صرف مشورہ ہی کی مجرم ٹھہرتیں، بخلاف عزیز کی بیوی کے کہ اس کو تحقیقات کا ہدف بنایا جانا، تو اس کی رسوائی زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے فرمایا: إِنَّ رَبِّي بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ النَّسْوَةِ الَّتِي تَقْطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ، یعنی میرا پروردگار تو ان کے جھوٹ اور سرور فریب کو جانتا ہی ہے میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی حقیقت واقعہ سے واقف ہو جائیں، جس میں ایک لطیف انداز سے اپنی برائت کا اظہار بھی ہے۔

اس موقع پر صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے ہیں اور پھر مجھے رہائی کے لئے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا۔

اور امام طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یوسفؑ کا صبر و تحمل اور مکالمہ حسن و قابل تعجب ہیں، جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا، پھر جب قاصد رہائی کا پیغام لایا اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا (قرطبی) اس حدیث میں یہ بات قابل غور ہے کہ منشاء حدیث کا یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل اور مکالمہ اخلاق کی تعریف و مدح کرنا ہے، مگر اس کے بالمقابل جس صورت حال کو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں ہوتا تو دیر نہ کرتا، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کو افضل فرما رہے ہیں اور اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس افضل پر عمل نہ کرتا، بلکہ اس کے مقابلہ میں منفضول کو اختیار کر لیتا، جو بظہر فضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ تمام انبیاء میں افضل ہیں، مگر کسی جزوی عمل میں کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں۔

اس کے علاوہ جیسے تفسیر قرطبی میں فرمایا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے طریق کار میں ان کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کا عظیم الشان ثبوت ہے، اور وہ اپنی حسیبہ قابل تحریف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق کار کو اپنی طرف منسوب فرمایا تعظیم امت اور خیر خواہی عوام کے لئے وہی مناسب اور افضل ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایسے مواقع پر شرطیں لگانا دیر کرنا عام لوگوں کے لئے مناسب نہیں ہوتا، احتمال ہے کہ بادشاہ کی اسے بدل جائے اور پھر یہ جیل کی مصیبت بدستور قائم رہے، یوسف علیہ السلام تو تو بوجہ رسول خدا ہونے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کو تو یہ درجہ حاصل نہیں، رحمۃ اللعالمین کے مزاج و مذاق میں عامۃ خدشہ کی بہبود کی اہمیت زیادہ تھی، اس لئے فرمایا کہ مجھے یہ موقع ملتا تو دیر نہ کرتا۔ واللہ اعلم۔

قَالَ مَا خَصَّ بَكُنَّ إِذْ رَأَوْكَ إِنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ

کہا، شاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہو، تمہاری سبب تم نے یوسف یا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے بولیں

لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنَزَّ

حاشا للہ سم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی، بڑی عورت عزیز کی اب کھڑ گئی بچی

حَصَّصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ

بات، میں نے یوسف یا یوسف کو اس کے جی سے اور وہ

الصِّدِّقِينَ ۝ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ

سچا ہے، یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی

اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

چمکرا دے کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا۔

خلاصہ تفسیر

کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف (علیہ السلام) سے اپنے مطلب کی خواہش کی یعنی ایک نے خواہش کی اور بقیہ نے اس کی مدد کی کہ اعانتِ فعل بھی مثل فعل کے ہے، اس وقت تم کو کیا تحقیق ہوا، شاید بادشاہ نے اس طور پر اس لئے پوچھا ہو کہ مجرم کون ہے کہ بادشاہ کو اتنی بات معلوم ہے کہ کسی عورت نے ان سے اپنا مطلب پورا کرنے کی بات کی تھی، شاید اس کا نام بھی معلوم ہو، اس حالت میں انکار نہ چل سکے گا، پس اس طرح شاید خود اقرار کر لے، عورتوں نے جواب دیا کہ حاشِ اللہ ہم کو ان میں ذرا بھی تو بُرائی کی بات نہیں معلوم ہوئی (وہ بالکل پاک صاف ہیں، شاید عورتوں نے زلیخا کا وہ اقرار اس لئے ظاہر نہ کیا ہو کہ مقصود یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت تھا، ورنہ وہ حاصل ہو گیا، یا زلیخا کے رد برد ہونے سے حیا مانع ہوئی کہ اس کا نام لیں) عزیز کی بی بی (جو کہ حاضر تھی) کہنے لگی کہ اب تو حق بات (سب) ظاہر ہو رہی گئی (اب اخفاء بریکار ہی سچ ہی ہے) میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی (نہ کہ انھوں نے جیسا میں نے الزام لگا دیا تھا، جزا من الخ) اور بیشک وہی سچے ہیں (اور غالباً ایسے امر کا اقرار کر لینا مجبوری کی حالت میں زلیخا کو پیش آیا، غرض تمام صورت مقدمہ اور اظہارات اور یوسف علیہ السلام کی برائت کا ثبوت ان کے پاس کہلا کر بھیجا اس وقت) یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام اہتمام (جو میں نے کیا) مجھ سے وجہ سے تھا تا کہ عزیز کو (زائد) یقین کے ساتھ معلوم ہو جاوے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا (چنانچہ زلیخا نے عزیز کی حرمت میں خیانت کی تھی کہ دوسرے پر نگاہ کی، خدا نے اس کی قسم کھول دی، پس میری غرض یہ تھی) :

معارف و مسائل

حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شاہی قاصد رہائی کا پیغام دے کر بلانے کے لئے آیا اور انھوں نے قاصد کو یہ جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں سے میرے معاملہ کی تحقیق کر لو جنھوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، اس میں بہت سی حکمتیں مضمّن تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جیسے دین کامل عطا فرماتے ہیں ایسے ہی عقل کامل اور معاملات و حالات کی پوری بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے شاہی پیغام سے یہ اندازہ کر لیا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی

اعزاز دیں گے، اس وقت دشمنوں کی تعداد یہ تھا کہ جس عیب کی ہمت ان پر لگائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا اس کی حقیقت بادشاہ اور سب لوگوں پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ ان کی برائت میں کسی کو شبہ نہ رہا، اور نہ اس کا انجام یہ ہو گا کہ شاہی اعزاز سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، مگر ان کے دلوں میں یہ خیالات کھٹکتے رہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے آقا کی پیروی پر دست درازی کی تھی، اور ایسے حالات کا پیدا ہو جانا بھی شاہی دباؤوں میں کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متاثر ہو جائے، اس لئے رہائی سے پہلے اس معملہ کی صفائی اور تحقیق کو ضروری سمجھا، اور مذکورہ صدر روایتوں میں سے دوسری آیت میں خود یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل و رہائی میں تائید کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔

اول یہ کہ ذَلِیْلًا لِّیَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اُخْنَثْ بِغَیْبٍ، یعنی یہ تائید میں نے اس لئے کی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لئے ہوئی کہ یہ بہت بُری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہات رہیں، اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکیں، تو ان کو میرا اعزاز بھی سخت ناگوار ہوگا، اور میں پر سکوت ان کے لئے اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا وہ چونکہ ایک زمانہ تک آقا کی حیثیت میں رہ چکا تھا، اس لئے یوسف علیہ السلام کی شرافت و شہرت نے اس کی اذیت کو گوارا نہ کیا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ جب عزیز مصر کو برائت کا یقین ہو جائے گا تو دوسرے لوگوں کی زبانیں خود بند ہو جائیں گی۔

دوسری حکمت یہ ارشاد فرمائی کہ اِنَّ اِلٰهَیْکُمْ لَا یُکْذِبُ الْخَائِنِیْنَ، یعنی یہ تحقیقات اس لئے کرائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعہ خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبہ ہو جائیں کہ خیانت کرنے والوں کا انجام آخر کار رسوائی ہوتا ہے، تاکہ آئندہ سب لوگ ایسے کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں، دوسرے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسی شہتہ کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاتا تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں اس سے ان کے اعتقاد میں فرق آتا، اور خیانت کی بُرائی دلوں سے نکل جاتی، بہر حال مذکورہ بالا حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام رہائی کا پیغام پا ہی فوراً نکل جانا پسند نہیں کیا، بلکہ شاہی انداز تحقیقات کا مطالبہ کیا۔

مذکور الصدر پہلی آیت میں اس تحقیقات کا خلاصہ مذکور ہے، اَلَّذِیْ مَا حَظُّکُمْ اِذْ رَاَوْکُمْ یُوسُفَ عَنْ نَفْسِہٖ، یعنی بادشاہ نے اُن عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے حاضر کر کے سوال کیا، کہ کیا واقعہ یہی جب تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی، بادشاہ کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ اس کو اپنی جگہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں، ان عورتوں ہی کا ہے، اسی لئے یہ کہا تم نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی، اس کے بعد عورتوں کا جواب یہ مذکور ہے:-

کُنَّ حَاشَیْہٖ مَا عِنَّمَدَ عَصِیْرِ مِّنْ سُوْعٍ ؕ وَلَیْتَ اَمْرًاۤتُ الْعَزِیْزِ اَلَسْ
حَصُصَ الْبَحْ اَنَارَا وَاَدَّیْہٖ عَنْ نَفْسِہٖ وَ اِنَّکُمْ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ؕ، یعنی سب
عورتوں نے کہا کہ حاش! ہمیں ان میں ذرا بھی کوئی بُرائی کی بات نہیں معلوم ہوتی، عزیز
کی بیوی کہنے لگی کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی، میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش
کی تھی، اور بیشک وہی سچے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا تھا مگر
اللہ جل شانہ جب کسی کو عزت عطا فرماتے ہیں تو خود بخود لوگوں کی زبانیں ان کے صدق و
صفائی کے لئے کھل جاتی ہیں، اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان
خود کر دیا، یہاں تک جو حالات و واقعات یوسف علیہ السلام کے آپ نے سنے ہیں، ان
میں بہت سے فوائد اور مسائل اور انسانی زندگی کے لئے اہم ہدایتیں پائی جاتی ہیں۔
ان میں سے آٹھ مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، مذکور الصدر آیات سے متعلق مزید
مسائل اور ہدایات یہ ہیں:-

نواں مسئلہ:- یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقصد
پورا کرنے کے لئے خود ہی غیبی تدبیر سے انتظام فرماتے ہیں، ان کو کسی محسوس کا ممنونِ حسن
کرنا پسند نہیں فرماتے، یہی وجہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے جو رہا ہونے والے قیدی سے
کہا تھا کہ بادشاہ سے میر ذکر کرنا، اس کو تو بھلا دیا گیا، اور پھر پردہ غیب کے ایک تدبیر
ایسی کی گئی جس میں یوسف علیہ السلام کسی کے ممنون بھی نہ ہوں، اور پوری عزت و شان کے
ساتھ جیل کی رہائی کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔

اس کا یہ سامان کیا کہ بادشاہ مصر کو ایک پریشان کن خواب دکھلایا، جس کی تعبیر سے
اس کے درباری اہل علم و فن عاجز ہوئے، اس طرح ضرورت مند ہو کر یوسف علیہ السلام کی
طرف رجوع کرنا پڑا (ابن کثیر)

دنیواں مسئلہ: اس میں حشر حق حسنہ کی حیثیت سے کہہ رہے ہوتے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام کا اتنا کام نہ کیا کہ بادشاہ سے ذکر کردہ بت و راہ کو مزید سات سال قید کی معصیت میں گزارنے پڑے، اب سات سال کے بعد جب وہ اپنا مطلب تعبیر خواب کالے کر حاضر ہوا تو عام انسانی عادت کا تقاضا تھا کہ اس کو مدد کرتے اس پر خفا ہوتے کہ تجھ سے اتنا کام نہ ہو سکا مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبر نہ خرق کا نظارہ فرمایا، کہ اس کو ملامت تو کیا اس قصہ کا ذکر تک بھی نہیں کیا (ابن کثیر و قرطبی)

گیا رہواں مسئلہ: اس میں یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام اور علماء اہل امت کا یہ فریسنہ کہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر کریں ان کو ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب بنیں گے اسی طرح ان کو مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر صرف تعبیر خواب بتا دیئے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہ وہ یہ خواب نہ مشورہ بھی دیا، کہ پیداوار کے تمام گہیوں کو خوشیوں کے اندر رستنے دیں، اور بقدر ضرورت حدت کر کے غنہ کو یوں تاکہ آخر سالوں تک خراب نہ ہو جا۔

بارہواں مسئلہ: یہ کہ عام مقتدر کو اس کی بھی فکر رہنی چاہئے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اگرچہ وہ بدگمانی نہ اسر غلط ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی بچنے کی تدبیر کرنا چاہئے، کیونکہ مرگاہ فی خواہ کسی جہالت یا کم فہمی ہی کے سبب ہو بہر حال ان کی دعوت و ارشاد کے کام میں خلل اندر ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی بات کا وزن نہیں ہوتا، (قرطبی) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہمت کے مواقع سے بھی بچو، یعنی یہ حالت اور مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچو جو جس میں کسی کو آپ پر تہمت لگانے کا موقع ہا تھا آئے، یہ حکم تو عام مہمانوں کے لئے ہے، خواص اور عام کو اس میں وہی احتیاط لازم ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہمید و عیب اور گنہگاروں سے محصور ہیں، آپ نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی آپ کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گذر رہی تھیں کوئی صحابی سامنے آئے، تو آپ نے درہی سے تہمد دیا کہ میرے ساتھ قدر بی بی ہیں۔ یہ اس لئے کیا کہ کہیں دیکھنے والے کو کسی اجنبی عورت کا شبہ نہ ہو جائے، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی اور رش ہی دعوت کا پیغام ملنے کے باوجود رہائی سے پہلے اس کی کوشش فرمائی کہ لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں۔

تیسرا مسئلہ: اس میں یہ ہے کہ جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ ہوں اور اس حیثیت سے وہ واجب رحمہ ام ہو، گریز و گریز حالات میں اس کے خدمت کوئی کارروائی کرنی بھی پڑے

تو اس میں بھی مقتدر و مجتہد و احقرام کی رعایت کرنا شرفِ مفتخصی ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی برائت کے لئے معاملہ کی تحقیقات کے واسطے عزیزِ اس کی بیوی کا نام لینے کے بجائے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے، (قرطبی) کیونکہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ چودہ ہواں مسئلہ: مکرمِ اخلاق کی تعیم ہے، کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سات سال یا بارہ سال جیل خانہ کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی۔ یہی کے وقت اُن سے کوئی انتقام لینا تو کیا اس کو بھی برداشت نہ کیا کہ ان کو کوئی ادنیٰ تکلیف ان سے پہونچے، جیسے آیت لِيَعْلَمَنَّ اَنِّي كُنَّا مِنْكُمْ خَالِفِينَ میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔

وَمَا اُبْرِيءُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَا مَآسِرَةَ بِالسُّوءِ اِلَّا

اور میں پاک نہیں کرتا اپنے جی کو، بیشک جی تو سکھتا ہی بُرائی
مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۵۴ وَقَالَ الْمَلِكُ اَنْتَ

جو رحیم کر دیا میرے رب نے بیشک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان اور کہہ بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے
بِهَاسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا

پاس میں خالص کر رکھوں اس کو ایر کا میں بھر جب بات جہت کی اس سے کہہ واقعی تو نے سچ سے ہمارے پاس
مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۵۵ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي

جگہ یابی معتبر ہو کر، یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر میں نگہبان
حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۵۶ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْهُ

ہوں خوب جاننے والا، اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ پکڑتا تھا
مِنْ مَّآحِثٍ يَّشَاءُ ۚ لَّيُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ يَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ

اس میں جہاں چاہتا، پہنچا دیتے ہیں ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں، اور ضائع نہیں کرتے ہم
اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۵۷ وَلَا جُرْاٰلَ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

بدلہ بھلائی دالوں کا، اور ثواب آخرت کا بہتر ہی ان کو جو ایمان لائے

وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ ۵۸

اور رہے پرہیزگاری میں۔

خلاصہ تفسیر

وہ میں اپنے نفس کو (بھی بالذات بری) اور ایک (نہیں بتلاتا) (کیونکہ) (نفس تو دہرائیگا) بری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس (نفس) کے جس پر میرا رب رحم کرے (اور اس برائی کا باذہنہ رکھے جیسا انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوتے ہیں، مطمئنہ جن میں یوسف علیہ السلام کا نفس بھی داخل ہے، خلاصہ مطلب یہ ہو کہ میری نزہت و عصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ رحمت و عنایتِ اہمہ کا اثر ہے، اس لئے میرا نفس برائی کا حکم نہیں کرتا، ورنہ جیسے اوروں کے نفوس ہیں ویسا ہی میرا ہوتا، بد شب میرا رب بری مغذات والا بڑی رحمت والا ہے، یعنی اپنے نفس کی دو قسمیں معلوم ہوتیں: اولہ در مطمئنہ، و ثانیہ اگر توبہ کرے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، اور مرتبہ توبہ میں وہ توبہ کبہرتا ہے، اور جو مطمئنہ ہے کمال اس کا لازم ذات نہیں، بلکہ عنایت و رحمت کا اثر ہے، پس توبہ کے توبہ ہونے پر صفتِ خفیر کا ظہور ہوتا ہے اور مطمئنہ میں صفتِ رحیم کا۔

یہ تمام تر مضمون مولیٰ یوسف کی تقریر کا، باقی یہ امر کہ یہ صورت اثبات نزہت کی بعد رہائی کے بھی تو ممکن تھی پھر رہائی پر اس کو مستعد کیوں رکھا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہو کہ جتنا یقین اس ترتیب میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلائل کی دلالت تو مشترک ہی لیکن اس صورتِ مجتہزہ میں یہ امر زائد ہے کہ بادشاہ اور عزیز سمجھ سکتے ہیں کہ جب بد دن تیریہ کے یہ رہا ہونا نہیں چاہتے، حالانکہ ایسی حالت میں رہائی قیدی کی انتہائی تمنا ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نزہت و عزت کا کمال یقین ہو اس لئے اس کے ثابت ہو جانے کا بدرا طمینان ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسا کمال یقین تیریہ ہی کو ہو سکتا ہے نہ کہ موٹ کو، یہ ساری باتیں بادشاہ نے سنیں، اور (یہ سب کرس) بادشاہ نے کہا کہ، ان کو میرے پاس لاؤ میں ان کو خاص، اپنے کام کے لئے رکھوں گا (اور عزیز سے ان کو لیلوں گا کہ اس کے تحت نہ رہیں گے چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائے) پس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کیں (اور باتوں سے زیادہ نفس و کمال آپ کا ظاہر ہو) تو بادشاہ نے (ان سے) کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج (سے) بڑے معزز اور معتبر ہو (بعد اس کے اس خواب کی تعبیر کا ذکر آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے قحط کا اہتمام بڑا بھاری کام ہے، یہ انتظام کس کے سپرد کیا جائے) یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کہ مکی خزانوں پر مجھ کو مقرر کرو، میں ان کی تحفظ (بھی) رکھوں گا اور آمد و خرچ کے انتظام اور اس کے حساب کتاب کے طریقہ سے بھی خوب واقف ہوں (چنانچہ سچا اس کے

کہ ان کو کوئی خاص منصب دیتا مثل اپنے یورے خستیا رات ہر قسم کے دیدیے، گویا حقیقت میں بادشاہ یہی ہو گئے، گو برائے نام وہ بادشاہ رہا، در یہ عزیز کے عہدہ سے مشہور ہو گئے، چنانچہ ارشاد ہی (اور ہم نے ایسے عجیب) طور پر یوسف (علیہ السلام) کو ملک (مصر) میں باختیار بنا دیا، کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، جیسا کہ بادشاہوں کو آزادی ہوتی ہے، یعنی یا تو وہ دقت تھا کہ کنز میں مجبوس تھے، پھر عزیز کی ماتحتی میں مقید رہی، اور یا آج یہ خود مختاری اور آزادی عنایت ہوئی، بات یہ ہو کہ ہم جس پر چاہیں، اپنی عنایت متوجہ کر دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (یعنی دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے، کہ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، خواہ مالدار بنا کر حبیب کہ یوسف علیہ السلام کے لئے تھا، اور خواہ بغیر مالدار کے قناعت و رضا عطا کر کے جس سے عیش لذیذ میسر ہوتا ہے یہ تو آج دنیا میں ہوا) اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہر ایمان اور تقویٰ والوں کے لئے ہے۔

معارف و مسائل

اپنی پاکبازی بیان کرنا درست | اس سے پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول مذکور تھا کہ جو الزام مجھ پر عائد کیا تھا اس کی صفائی اور معاملہ کی مکمل تحقیق سے پہلے میں قید سے رہائی کو اس لئے پسند نہیں کرتا کہ عزیز اور بادشاہ مصر کو پورا یعتین ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، بلکہ الزام سراسر جھوٹا تھا، اس میں چونکہ اپنی براءت اور پاکبازی کا ذکر ایک ناگزیر ضرورت سے ہو رہا تھا، جو بعد ازاں اپنے نفس کے تزکیہ اور پاکی کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یُزَكَّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِیْسَ لَیْسَ بِیْہِمْ شَیْءٌ، ”یعنی کیا یہ نہیں دیکھنا ان لوگوں کو جو آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں پاک قرار دیں۔“ اور سورۃ نجم میں بھی اسی مضمون

کی ایک آیت ہے: فَذَلٰکَ تَزَكَّوْا اَنْفُسَکُمْ هُوَ اَعْتَمَدُ بَیِّنِ الْفَقْلِ، ”یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کے مدعی نہ بنو، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون واقعی پرہیزگار و متقی ہے۔“ اس لئے آیت مذکورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اظہار کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ میرا یہ کہنا کچھ اپنے تقویٰ اور پاکبازی کا جھٹلانا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کا خمیر چار عنصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو بُرے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، بجائے اس کے جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو بُرے تقاضوں سے پاک

کردے جیسے انبیاء علیہم السلام کے نفوس موتے ہیں، اور ایسے ہی نفوس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے، حاصل یہ ہے کہ ایسے ابتلا و عظیم کے وقت میر گناہ سے بچ جانا یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور دستگیری کا نتیجہ تھا، اگر وہ میرے نفس سے رذیل خواہشات کو نہ نکال دیتے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا جیسے عام فسان ہوتے ہیں، کہ خواہش نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ اس لئے فرمایا کہ ایک قسم کا خیال تو بہر حال ان کے دل میں بھی پیدا ہو ہی گیا تھا، گو وہ غیر مستیاری و سو سے کی حد تک تھا، مگر شان نبوت کے سامنے وہ بھی ایک خزش اور بُرائی ہی تھی، اس لئے اس کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بہکن ہی بری درپک نہیں سمجھتا۔

نفس انسانی کی تین جہتیں | اس آیت میں یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ اس میں ہر نفس انسانی کو آمازہٴ بائسٹوہ یعنی بُرے کاموں کا حکم کرنے والا فرمایا ہے، جیس کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلاء اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، بھوکا نہ کھاؤ تو تمہارے ساتھ بھڑائی کا معاملہ کرے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ اس سے زیادہ بُرا تو دنیا میں کوئی سا بھی ہو ہی نہیں سکتا، آپؐ نے فرمایا قسم پر اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی سا بھی ہے (قرطبی) اور ایک حدیث میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں بُرے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور صیح طرح کی مصیبتوں میں بھی گرفتار کر دیتا ہے۔

بہر حال آیت مذکورہ اور ان روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی بُری ہی کاموں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن سورۃ قیامہ میں اسی نفس انسانی کو قیامہ کا لقب دے کر اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْتَوَّامَةِ، سورۃ النجم میں اسی نفس انسانی کو نفس مطمئنہ کا لقب دے کر جنت کی بشارت دی ہے اِنَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اَرْجَعْنِیْ اِلَیْ رَبِّیْ، اس طرح نفس انسانی کو ایک جگہ آمازہٴ بائسٹوہ کہا گیا، دوسری جگہ قیامہ، تیسری جگہ مطمئنہ۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ ہر نفس انسانی اپنی ذات میں تو آمازہٴ بائسٹوہ یعنی بُرے کاموں کا

تقاؤ کرنے والا ہے، لیکن جب انسان خدا و آخرت کے خوف سے اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو اس کا نفس توبہ نہ بن جاتا ہے، یعنی بُرے کاموں پر دست کرنے والا اور ان سے توبہ کرنے والا جیسے عام صلحاً رامت کے نفوس میں، اور جب کوئی انسان نفس کے خدو مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ بُرے کاموں کا تقاضا ہی اس میں نہ رہے، تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، صلحاً رامت کو یہ حال مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر بھی اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا یقینی نہیں ہوتا، اور انبیاء علیہم السلام کو خود بخود عطا ہوا وہی ہے ایسا ہی نفس مطمئنہ بغیر کسی سابقہ مجاہدہ کے نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے اس طرح نفس کی تین حالتوں کے اعتبار سے تین طرح کے افعال اس کی طرف منسوب کئے گئے ہیں

إِنِّي رَجِيْتُ لَعْنَتَ رَّبِّي الرَّحِيمِ، آخر آیت میں فرمایا کہ میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، لفظ غفور میں اس طائفت اشارہ ہے کہ کہ نفس امارۃ بالسوء جب اپنی خطا پر نادام ہو کر توبہ کرے، اور نفس توبہ نہ بن جائے، تو اسے تعان کی مغفرت بڑی ہے، وہ معاف فرما دیں گے اور لفظ رحیم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے، کہ جس شخص کو نفس مطمئنہ نصیب ہو وہ بھی اس کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔

وَذَلَّ الْمَلِكُ أَتَى فِي الْخُرُوجِ، یعنی بادشاہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقعہ کی تحقیق فرمائی اور زانیہ اور دوسری سب عورتوں نے حقیقت واقعہ کا اقرار کر لیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بنالوں، حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ جیلخانہ سے دربار میں لایا گیا، اور باہمی گفتگو سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز زاد و محمد ہیں۔

امام بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قید خانہ جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا، اور بادشاہ کی دعوت پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لئے دعا کی، اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے جب دوبارہ شاہی پر پہنچے تو یہ دعا کی

حَسْبِيَ رَبِّي مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِيَ رَبِّي مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ جَارُهُ وَجَلَّ ثَنُّهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ۔ یعنی میری دنیا کے لئے میرا رب مجھے کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لئے کافی ہے، جو اسکی پناہ میں آگیا وہ باطل مغلوب ہے، اور اسکی بڑی تعریف ہے کہ اسے سوا کوئی معبود نہیں۔

جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اسی طرح دعا کی اور عربی زبان میں سلام کیا، اَللّٰهُمَّ عَنِّيْكَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اور بادشاہ کیلئے دعا عبرانی زبان میں کی

بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا، مگر عربی اور عبرانی زبانوں سے واقف نہ تھا، یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دُعا عبرانی زبان میں۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کی، یوسف علیہ السلام نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا، اور عربی اور عبرانی کی دو زبانیں مزید سنائیں، جن سے بادشاہ واقف نہ تھا، اس واقعہ نے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی وقعت قائم کر دی۔

پھر شاہ مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر بلا واسطہ سُن لوں یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کے خواب کی ایسی تفصیلات بتائیں جو اب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھیں، پھر تعبیر بتائی۔

شاہ مصر نے کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئیں، اس کے بعد شاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے سات سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں، ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کر اگر غہ اگانے کا انتظام کریں، اور سب لوگوں کو ہدایت کریں کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، اور جتنا غہ حاصل ہو اس میں سے پانچواں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔

اس طرح اہل مصر کے پاس قحط کے سات سال کے لئے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور آپ ان کی طرف سے بے فکر ہوں گے، حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محصل سے یا سرکاری زمینوں سے حاصل ہو اس کو باہر کے لوگوں کے لئے جمع رکھیں، کیونکہ یہ قحط دور دراز تک پھیلے گا باہر کے لوگ اُس وقت آپ کے محتاج ہوں گے اس وقت آپ غلہ دے کر خلق خدا کی امداد کریں اور معمولی قیمت بھی رکھیں گے تو سرکاری خزانہ میں تنا مال جمع ہو جائے گا، جو اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا، شاہ مصر اس مشورہ سے بیحد مسرور و مطمئن ہوا، مگر کہنے لگا، کہ اس عظیم منصوبہ کا انتظام کیسے ہوا اور کون کرے، اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ، یعنی ملک کے خزانے (جن میں زمین کی پیداوار بھی شامل ہو) آپ میرے سپرد کر دیں میں ان کی حفاظت بھی پوری کر سکتا ہوں، اور خرچ کرنے کے مواقع اور مقدار خرچ کے اندازہ سے بھی پورا واقف ہوں (قرطبی و مظہری) ان دو لفظوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا، جو ایک وزیر خزانہ میں ہونے چاہئیں، کیونکہ پہلی ضرورت تو این خزانہ کے لئے اس کی ہے کہ

وہ سرکاری اموال کو ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری حفاظت سے جمع کرے، پھر غیر متعلق لوگوں اور غلط قسم کے مصارف میں خرچ نہ ہونے دے اور دوسری ضرورت اس کی ہے کہ جہاں جس قدر خرچ کرنا ضروری ہے، اس میں نہ کوتاہی کرے اور نہ مقدار ضرورت سے زائد خرچ کرے، لفظ "حفیظ" پہلی ضرورت کی پوری ضمانت ہے اور لفظ "علیم" دوسری ضرورت کی۔

شاہ مصر اگرچہ یوسف علیہ السلام کے کمالات کا گردیدہ اور ان کی دیانت اور عقل کمال کا پورا معتقد ہو چکا تھا، مگر بالفعل وزارت خزانہ کا منصب ان کو سپرد نہیں کیا، بلکہ ایک سال تک ایک معزز مہمان کی طرح رکھا۔

سال بھر پورا ہونے کے بعد نہ صرف وزارت خزانہ بلکہ پورے امور مملکت ان کے سپرد کر دیے، شاید مقصد یہ تھا کہ جب تک گھر میں رکھ کر ان کے خلاق و عادات کا پورا تجربہ نہ ہو جائے اتنا بڑا منصب سپرد کرنا مناسب نہیں، جیسا کہ سعدی شیرازیؒ نے فرمایا ہے:

چو یوسف کے در صلاح و تمیز و بیک سال باید کہ گردد عسزیز
بعض مغسّسین نے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں زلیٰ کے شوہر قصفیر کا انتقال ہو گیا تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھیں، زلیٰ نے اعتراض قصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔

اللہ تعالیٰ اجل شانہ نے بڑی عزت و شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی، اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گذری، تاریخی روایات کے مطابق دوا لڑ کے بھی پیدا ہوئے، جن کا نام افراتیم اور منشا تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیٰ کی محبت اس سے زیادہ پیدا کر دی جتنی زلیٰ کو یوسف علیہ السلام سے تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شکایت کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں رکھتیں جتنی پہلے تھی، زلیٰ نے عرض کیا کہ آپ کے دسیدہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی، اس کے سامنے سب تعلقات اور خیانات مضمحل ہو گئے، یہ واقعہ بعض دوسری تفصیلات کے ساتھ تفسیر قرطبی اور منہری میں بیان ہوا ہے۔

قصہ یوسف علیہ السلام کے ضمن میں جو عام انسانوں کی صلاح و فلاح کے لئے بہت سی ہدایات اور تعلیمات آئی ہیں، ان کا ذکر کچھ پہلے ہو چکا ہے، مذکورہ روایات میں مزید مسئلے اور ہدایات حسب ذیل ہیں:

پہلا مسئلہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے قول وَمَا أَمْرِي إِلَّا بِأَنْفُسِي میں نیک اور متقی پرہیزگار بندوں کے لئے یہ ہدایت ہے کہ جب ان کو کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر ناز نہ کریں، اور اس کے بالمقابل گناہگاروں کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ارشاد یوسفی کے مطابق اس بات کو اپنے دل میں جمائیں کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے نفسِ امارہ کو ہم پر غالب نہیں آنے دیا، ورنہ ہر انسان کا نفس اس کو طبعی طور پر بُرے ہی کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔

دوسرا مسئلہ: الْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَحْزَابِ الْأَنْصَارِ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی سرکاری عہدہ اور منصب کو طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خزانہ

حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا جائز نہیں مگر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے

ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی۔

مگر اس میں یہ تفصیل ہے کہ جب کسی خاص عہدہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا اور اپنے بارہ میں یہ اندازہ ہو کہ عہدہ کے کام کو اچھا انتظام دے سکے گا، اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایسی حالت میں عہدہ کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، بشرطیکہ بہت جاہ و مال اس کا سبب نہ ہو، بلکہ خلق اللہ کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصود ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا، اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے خود کسی عہدہ کی درخواست کی اس کو عہدہ نہیں دیا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے فرمایا کہ کبھی کوئی عہدہ طلب نہ کرے کیونکہ تم نے خود سوار کر کے عہدہ امارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی جس کے ذریعہ تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچ سکو، اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے۔

اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدہ کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا اِنَّا كُنْ نَسْتَعِیْلُ عَلٰی عَمَلِنَا مَنْ اَسَادَا، یعنی ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا طلب | مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف ہی، کیونکہ
عہدہ خاص حکمت پر مبنی تھا | وہ جانتے تھے کہ بادشاہ مصر کا فریب، اس کا عملہ بھی، یہ ہی ہو
اور سب پر ایک طوفانی قحط آنے والا ہے، اس وقت خود غرض لوگ عام خلق اللہ پر جم نہ سکیں گے
اور لاکھوں انسان بھوک سے مرجائیں گے، کوئی دوسرا آدمی ایسا موجود نہ تھا جو غریبوں کے حقوق
میں انصاف کر سکے، اس لئے خود اس عہدہ کی درخواست کی، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ اپنے کاموں
کا اظہار بھی بضرورت کرنا پڑا، تاکہ بادشاہ مطمئن ہو کر عہدہ ان کو سپرد کر دے۔

اگر آج بھی کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہی جس کے فرائض کو
کوئی دوسرا آدمی صحیح طور پر انجام دینے والا موجود نہیں، اور خود اس کو یہ انداز ہو کہ میں صحیح انجام
دے سکتا ہوں، تو اس کے لئے جائز ہی بلکہ واجب ہے کہ اس عہدہ کی خود درخواست کرے، مگر اپنے جائز
مال کے لئے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لئے، جس کا تعلق قلبی نیت اور ارادہ سے ہے، جو اللہ تعالیٰ
پر خوب روشن ہے (قرطبی)

حضرات خلفائے راشدین کا خلافت کی ذمہ داری اٹھانا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے
تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت اس ذمہ داری کو صحیح انجام نہ دے سکے گا، صحابہ کرام حضرت علیؓ و
معادیہ و حضرت حسینؓ اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہم کے جو اختلاف پیش آئے وہ سب اس
پر مبنی تھے، کہ ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں اپنے مقابل
سے زیادہ حکمت و قوت کے ساتھ پورا کر سکوں گا، جاہ و مال کی طلب کسی کا مقصد صلی نہ تھا۔
کیا کسی کا فر حکومت کا عہدہ | تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر
مستبول کرنا جائز ہے | کی مدد سے قبول فرمائی، حارثہ کہ وہ کافر تھا، جس سے معلوم ہوا کہ
کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے۔

لیکن امام جصاصؒ نے آیت کریمہ فَتَلَوْنَ آكُوتَ ظٰہِرًا لِّمُجْرِمِیْنَ کے تحت
لکھا ہے کہ اس آیت کی رو سے ظالموں کا فرد کی اعانت کرنا جائز نہیں، اور ظاہر ہے انکی حکومت
کا عہدہ مستبول کرنا ان کے عمل میں شریک ہونا اور اعانت کرنا ہے، اور ایسی اعانت کو قرآن کریم
کی بہت سی آیتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس ملازمت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ درخواست
کر کے حاصل کیا، اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہدؒ نے تو یہ قرار دی ہے کہ بادشاہ مصر اس وقت
مسمان ہو چکا تھا، مگر چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لئے عام
مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے محلہ

سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دھس نہ دے گا، اور کسی خلافت شرع قانون جاری کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے گا، بلکہ ان کو مکمل خستیا رات دے گا، جس کے ذریعہ وہ اپنی صوابدید اور قانون حق پر عمل کر سکیں گے، ایسے مکمل خستیا ر کے ساتھ کہ کسی خلافت شرع قانون پر مجبور نہ ہو کوئی کافر یا ظالم کی مدد مت خستیا کرے تو اگرچہ اس کا فرض ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کی قباحت پھر بھی موجود ہے، مگر جن حالات میں اس کو اقتدار سے ہٹانا قدرت میں نہ ہو اور اس کا عہدہ قبول کرنے کی صورت میں خلق اللہ کے حقوق ضائع ہونے یا ظلم و جور کا اندیشہ قوی ہو تو مجبور ہی اتنے تعاون کی گنجائش حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو جاتی ہے جس میں خود کسی خلافت شرع امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ درحقیقت یہ اس کے گناہ میں عانت نہیں ہوگی، گو سبب بعید کے طور پر اس سے بھی اس کی اعانت کا فائدہ حاصل ہو جائے، عانت کے ایسے اسباب بعیدہ کے باوجود میں بحالات مذکورہ شرعی گنجائش ہے، جس کی تفصیل حضرات فقہاء نے بیان فرمائی ہے، سلف صالحین صحابہ و تابعین میں بہت حضرات کا ایسے ہی حالات میں ظالم و جابر حکمرانوں کا عہدہ قبول کر لینا ثابت ہے (قطبی مظهری) عسلاہ ماوردی نے سیاست شرعیہ سے متعلق اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بعض حضرات نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی بنا پر کہ افراد ظالم حکمرانوں کا عہدہ قبول کرنا اس شرط کے ساتھ جائز رکھا ہے کہ خود اس کو کوئی کام خلافت شرع نہ کرنا پڑے، اور بعض حضرات نے اس شرط کے ساتھ بھی اس کو اس لئے جائز نہیں رکھا کہ اس میں بھی اہل ظلم و جور کی تقویت اور تائید ہوتی ہے، یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے فعل کی مختلف توجہات بیان کرتے ہیں، جن کا اصل یہ ہے کہ یہ عمل حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات یا ان کی شریعت کے ساتھ مخصوص تھا، اب دوسروں کے لئے جائز نہیں، مگر جمہور علماء فقہاء نے پہلے ہی قول کو خستیا ر فرما کر جائز قرار دیا ہے۔ (قطبی)

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ علماء صلحاء اگر یہ عہدہ قبول نہ کریں گے تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، انصاف نہ ہو سکے گا، وہاں ایسا عہدہ قبول کر لینا جائز بلکہ ثواب ہے، بشرطیکہ اس عہدہ میں خود اس کو خلافت شرع امور کے ارتکاب پر مجبور نہ آئے۔

چوتھا مسئلہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے قول اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْکُمْ سے یہ ثابت ہوا کہ ضرورت کے موقع پر اپنے کسی کمال یا فضیلت کا ذکر کر دینا تزکیہ نفس یعنی پاکبازی جتلانے میں داخل نہیں، جس کی قرآن کریم میں ممانعت آئی ہے، بشرطیکہ

اس کا ذکر کرنا کبر و غرور اور فخر و تعالیٰ کی وجہ سے نہ ہو۔

وَكُنَّا لَكَ مَنَّاءً لِّيُؤَسِّتَ فِي الْأَرْضِ حِينَ يَشَبُّوا مِنْهُ حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ یعنی جس طرح ہم نے یوسفؑ کو بادشاہ مصر کے دربار میں عزت و منزلت عطا کی اسی طرح ہم ان کو پورے ملک مصر پر اقتدار عطا کر دیا کہ اس کی زمین میں جس طرح چاہیں احکام جاری کریں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت و نعمت سے یوں ہی نوا کرتے ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے؛ تفصیل اس کی یہ ہو کہ بادشاہ مصر نے ایک سال تجربہ کرنے کے بعد دربار میں ایک جشن منایا جس میں تمام عمال دولت اور معززین حکومت کو جمع کیا، اور یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ کر اس مجلس میں لایا گیا، اور صرف خزانہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے امور مملکت کو عملاً ان کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا (قریبی و منطوقی وغیرہ)۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے امور سلطنت کو ایسا سمجھ لیا کہ کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی، سارا ملک آپ کا گردیدہ ہو گیا اور پورے ملک میں امن اور خوش حالی مچ ہو گئی، خود حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت کی اس تمام ذمہ داری میں کوئی دشواری یا بوجھ و تکلیف پیش نہیں آئی۔

امام تفسیر مجاہدؒ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے پیش نظر چونکہ اس ساری جاہ و جلال سے صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کا رواج اور اس کے دین کی اقامت تھی، اس لئے وہ کسی وقت بھی اس سے غافل نہیں ہوتے، کہ شاہ مصر کو اسلام و ایمان کی دعوت دیں، یہاں تک کہ مسلسل دعوت و کوشش کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ بادشاہ مصر بھی مسلمان ہو گیا۔

وَلَا جُرْأَلْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنِ جِنُّ أَمْوَالُكَ وَأَتَّقُونَ، یعنی اور آخرت کا اجر و ثواب اس دنیا کی نعمت سے بدرجہا بڑھ ہوا ہے، ان لوگوں کے لئے جو مومن ہوئے، اور جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی۔

مطلب یہ ہو کہ دنیا کی دولت و سلطنت اور مٹالی حکومت تو عطا ہوتی ہی تھی، اس کے ساتھ آخرت کے درجات عالیہ بھی ان کے لئے تیار ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ درجات دنیا و آخرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، بلکہ صلائے عام ہے ہر مومن کے لئے جو ایمان اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں عوام کی راحت رسانی کے وہ کام کئے جن کی نظیر ملنا مشکل ہے، جب تعبیر خواب کے مطابق سات سال خوش حالی کے

گذر گئی در قحط شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا کہ سب صحر کے ساتھ خزانے آپ کے قبضہ میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ میں یہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو، اور شاہی بارہ چیل کو بھی حکم دیدیا کہ دن میں صرف ایک مرتبہ دوپہر کو کھانا پکا کرے تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ حصہ لے سکیں۔

وَجَاءَ إِخْوَتَهُ يُوسُفَ قَدْ خَلَوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ

اور آئے بھائی یوسف کے بھور د خل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ

مُنْكَرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَمَّا أَتَتْهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآخِ لَكُمْ

نہیں پہچانتے، اور جب آپ کو دیا ان کو ان کا اسباب، کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو

مِّنْ آبَائِكُمْ أَلا تَرُونَ أَنِّي أَتُونِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ

تمہارا بھائی کی طرف سے، تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ اور خوب طرح اتارتا ہوں

الْمُنْزِلِينَ ﴿۵۹﴾ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي

اہمانوں کو، پھر اگر اسکو نہ لائے میرے پاس تو تمھارے لئے بھرتی نہیں میرے نزدیک

وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿۶۰﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ عَنَّا أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱﴾

اور میرے پاس نہ آئیو، بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ اور ہم کو یہ کام کرنا ہے،

وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلَا يَضَاعَتَهُمَا فِي رِحَالِهِمَا لَعَلَّهُمَا

اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو رکھ دو ان کی پوشی ان کے اسباب میں شاید

يَعْرِفُوهُمَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۲﴾

اس کو پہچانیں جب پھر کر پہنچیں اپنے گھر شاید وہ پھر آجائیں۔

خلاصہ تفسیر

دغوض یوسف علیہ السلام نے باختیار ہو کر غلہ کاشت کرانا اور جمع کرانا شروع کیا اور سات برس کے بعد قحط شروع ہوا، یہاں تک کہ دور دور سے یہ خبر سن کر کہ مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت ہوتا ہے جو قحطیوں کو لوگ آنا شروع ہوئے، اور رکنغان میں بھی قحط ہوا، یوسف (علیہ السلام) کے بھائی (بھی بجز بنیامین کے غلہ لینے مصر میں)

آئے پھر یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے سو یوسف (علیہ السلام) نے تو ان کو پہچان لیا اور انھوں نے یوسف (علیہ السلام) کو نہیں پہچانا کیونکہ ان میں تغیر کم ہوا تھا، نیز یوسف (علیہ السلام) کو ان کے آنے کا خیال اور قویٰ احتمال بھی تھا، پھر نو وار سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور شناس و گوں کو تھوڑے پتہ سے اکثر پہچان بھی لیتے ہیں بخلاف یوسف (علیہ السلام) کے کہ ان میں (چونکہ مفارقت کے وقت بہت کم عمر تھے) تغیر بھی زیادہ ہو گیا تھا اور ان کو یوسف (علیہ السلام) کے ہونے کا احتمال بھی نہ تھا، پھر حکام سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، کہ آپ کون ہیں؟ یوسف (علیہ السلام) کا معمول تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ غنہ بخت و حاجت فروخت کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جب فی آدمی ایک ایک اونٹ غلہ قیمت دے کر ملنے لگا تو انھوں نے کہا کہ ہمارا ایک عداوی بھائی اور ہے، اس کو باپ نے اس وجہ سے کہ ان کا ایک بیٹا ہو گیا تھا اپنی تسلی کے لئے رکھ لیا ہے، اس کے حصہ کا بھی ایک اونٹ غلہ زیادہ دیدیا جائے، یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے اگر اس کا حصہ لینا ہو تو وہ خود آکر لے جائے، غرض ان کے حصہ کا غلہ ان کو دلوادیا، اور جب یوسف (علیہ السلام) نے ان کا سامان (غلہ کا) تیار کر دیا تو (چیت وقت) فریاد کیا کہ اگر یہ غلہ خرچ کر کے اب کے آنے کا ارادہ کر دو تو اپنے عداوی بھائی کو بھی (ساتھ لے کر) تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جاسکے) تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں یو رانا پ کر دیتا ہوں اور میں سب زیادہ بہانہ بازی کرتا ہوں پس اگر تمہارا وہ بھائی آئے گا، اس کو بھی پورا حصہ دوں گا، اور اس کی خوب خاطر داشت کروں گا جیسا تم نے اپنے ساتھ دیکھا، غرض آنے میں تو نفع ہی نفع ہے) اور اگر تم (دوبارہ آئے اور) اس کو میرے پاس نہ لے آئے تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ کو دھوکہ دے کر غلہ زیادہ لینا چاہتے تھے تو اس کی سزا میں (نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا، اور نہ تم میرے پاس آنا) پس اس کے نہ لانے میں یہ نقصان ہوگا کہ مجھ سے حصہ کا غلہ بھی سوخت ہو جاوے گا) وہ بولے (دیکھئے) ہم اپنی حرامکان تک تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کا کو (یعنی کوشش اور درخواست) ضرور کریں گے (آگے باپ کے اختیار میں ہے) اور (جب وہاں سے بالکل چلنے لگے تو) یوسف (علیہ السلام) نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی (جس کے عوض انھوں نے غلہ مول لیا ہے) ان (ہی) کے اسباب میں (چھپا کر) رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر جائیں تو اس کو (جب وہ اسباب میں سے نکلے) پہچانیں، شاید (یہ احسان و کرم دیکھ کر) پھر دوبارہ آئیں (چونکہ یوسف (علیہ السلام) کو ان کا دوبارہ آنا اور ان کے بھائی کا لانا منظور تھا اس لئے کسی طرح سے سکی

تدبیر کی اول وعدہ کیا کہ اگر اس کو لاؤ گے تو اس کا بھی حصہ ملے گا، دوسرے وعید سادی کہ اگر نہ لاؤ گے تو اپنا حصہ بھی نہ پاؤ گے، تیسرے دام جو کہ عقد کے علاوہ کوئی اور چیز تھی واپس کر دی، دو خیال سے ایک یہ کہ اس سے احسان و کرم پر استدلال کر کے پھر آئیں گے، دوسرا اس لئے کہ شاید ان کے پاس اور دام نہ ہوں اور اس لئے پھر نہ آسکیں، اور جب یہ دام ہوں گے انہی کو لیکر پھر آسکتے ہیں) ۛ

معارف و مسائل

بچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کامل اقتدار اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جانے کا بیان تھا، مذکورہ صدر آیات میں برادران یوسف کا غلہ لینے کے لئے مصر آنا بیان ہوا ہے، اور یہ بھی ضمتاً آگیا کہ دس بھائی مصر آئے تھے، یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی ساتھ نہ تھے۔

درمیان قصہ کی تفصیل قسرن نے س سے نہیں دی کہ پچھلے واقعات سے وہ خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے۔

ابن کثیرؒ نے، تفسیر میں سے سدی اور محمد ابن اسحق وغیرہ کے حوالہ سے جو تفصیل بیان کی ہو وہ اگر تاریخی و راہروائی روایات سے بھی لی گئی ہو تو اس لئے کچھ قابل قبول ہے کہ نسقِ قرآنی میں خود اس کی طرف اشارے موجود ہیں۔

ان حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی سات سال تعبیر خواب کے مطابق پورے ملک کیلئے بڑی خوش حالی اور رفاهیت کے آئے، پیداوار خوب ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور جمع کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اسی خواب کا دوسرا جز سامنے آیا کہ قحط شدید پڑا، جو سات سال تک جاری رہا، اس وقت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے سے باخبر تھے کہ یہ قحط سات سال تک مسلسل ہوگا اس لئے قحط کے ابتدائی سال میں ملک کے موجودہ ذخیرہ کو بڑی ہستیاط سے جمع کر لیا، اور پوری حفاظت سے رکھا۔

مصر کے باشندوں کے پاس بقدران کی ضرورت کے پہلے سے جمع کرادیا گیا، اب قحط عام ہوا اور اطراف و اکناف سے لوگ سمٹ کر مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے غنہ فروخت کرنا شروع کیا، کہ ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے جس کی مقدار قریباً ایک دسوق یعنی ساٹھ صاع لکھی ہے جو ہمارے وزن کے اعتبار سے دوسو دس سیر یعنی پانچ من سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔

اور اس کام کا اتنا اہتمام کیا کہ غلہ کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کراتے تھے، یہ قحط صرف ملک مصر ہی میں نہ تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا، ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے اور آج بھی اس کا شہر بنام خلیل ایک پر رونق شہر کی صورت میں موجود ہے، یہیں حضرت ابرہیم واسحق اور یعقوب د یوسف علیہم السلام کے مزارات معروف ہیں، یہ خطہ بھی اس قحط کی زد سے نہ بچا، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ مصر کی یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ وہاں غلہ قیمتاً مل جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح رحم دل آدمی ہے وہ سب خلق خدا کو غلہ دیتا ہے تو اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ، مصر سے غلہ لے کر آؤ۔

اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا، اس لئے سب ہی صاحبزادوں کو بھیجنے کی تجویز ہوئی، مگر سب چھوٹے بھائی بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام کی گم شدگی کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت و شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گئی تھی، ان کو اپنے پاس اپنی تسلی اور خبر گیری کے لئے روک لیا۔

دس بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت میں سامنے آئے، اور بھائیوں نے ان کو بچپن کی سات سالہ عمر میں قافلہ والوں کے ہاتھ بیچا تھا جس کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق چالیس سال ہو چکے تھے (قرطبی، مظہری)۔

ظاہر ہے کہ اتنے عرصہ میں انسان کا حلیہ بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ وہم و خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ جس بچہ کو غلام بنا کر بیچ گیا تھا، وہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو سکتا ہے اس لئے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ آیت مذکورہ میں فَعَصَى فَعْهُمْ وَهُمُ امْرُؤَاتُکُمْ کے یہی معنی ہیں، عربی زبان میں انکا کے اصل معنی اجنبی سمجھنے ہی کے آتے ہیں، اس لئے امْرُؤَاتُکُمْ کے معنی نادان اور انجمن کے ہو گئے۔

یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق ابن کثیر نے بحوالہ سدی یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ دس بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لئے ان سے ایسے سوالات کئے، جیسے مشتبہ لوگوں سے کئے جاتے ہیں، تاکہ وہ پوری حقیقت واضح

کر کے بیان کر دیں، "وَلَقَدْ تَوَّانَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ"۔ آپ یہاں کیسے پہنچے، انھوں نے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے، اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لئے غمہ حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ میں یہ کیسے اطمینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو، تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔

یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد یہی تھا کہ یہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کر دیں، تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد تمہارے سوا ہے، تو انھوں نے بتلایا کہ ہم بارہ بھائی تھے جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا، اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی، اس کے بعد اس کے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے، اور اسی لئے اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، تاکہ وہ اس کی تسلی کا سبب نہ بنے۔

یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیں، اور قاعدہ کے موافق غلہ دیدیں۔

تقسیم غلہ میں یوسف علیہ السلام نے ضابطہ کار یہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے بارے میں زیادہ نہ دیتے، مگر جب حساب کے موافق وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ دیدیتے تھے۔

بھائیوں سے ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آنا طبعی امر تھا کہ یہ پھر دوبارہ بھی آئیں، اس کے لئے ایک انتظام تو ظاہر یہ کیا کہ خود ان بھائیوں سے کہا اَنْتُنِي بِرَاسِخٍ تَكْمُرُ مِنْ اَيْبَتِكُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِيْ اَوْفِي الْكَيْلِ وَاَذْخِرُ الْمُنَازِلَتَيْنِ، یعنی جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی باپ شریک کو بھی لے کر آنا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح پورا پورا غلہ دیتا ہوں، درکنس طرح مہمانی کرتا ہوں،

اور پھر ایک دھمکی بھی دیدی اَنْ لَكُمْ فِيْ يَوْمِ ذٰلِكَ نَاسٌ مِّنْكُمْ عَصٰوِيْ وَاَلَا تَقْسِرُ الْبَوْنَ، یعنی اگر تم اپنے اس بھائی کو سب کچھ نہ لاتے تو پھر میں تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہ دوں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس طرح تم میرے پاس نہ آنا۔

دوسرا انتظام خفیہ یہ کیا کہ جو نقد یا زور وغیرہ ان بھائیوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر

دا کیا تھا اس کے متعلق کارندوں کو حکم دیدیا کہ اس کو چھپ کر انہی کے سامان میں اس طرح باندھ دو کہ اس وقت پتہ نہ گئے تاکہ جیت گھر پہنچ سکیں اور اپنا نقد زریو بھی نکودہاں تو بچھو دوبارہ لینے کیلئے آسکیں۔

ابن کثیر نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں کئی احتمال بیان کئے ہیں، ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ شاید ان کے پاس اس نقد زریو وغیرہ کے سوا اور کچھ موجود ہی نہ ہو تو پھر دوبارہ غنہ لینے کے لئے نہیں آسکیں گے، دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ ہو، اس لئے شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کر دیا ان کی رقم ان کو واپس کر دی، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جب ان کا سامان ان کے پاس واپس پہنچ جائے گا اور والد ماجد کو علم ہوگا تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اس واسطے سامان کو مصری حسرت نہ کی امانت سمجھ کر ضرور واپس بھیجیں گے، اس لئے بھائیوں کا دوبارہ آنا اور یقینی ہو جائے گا۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے یہ سب احتمالات اس لئے کئے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے۔

مسائل و فوائد | یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ سے اس کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے شراب ہو جائیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں لے سکتی ہے، اور غلہ کی مناسب قیمت مقرر کر سکتی ہے، حضرات فقہاء، امت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

یوسف علیہ السلام کا اپنے حالات سے دل کو اطلاع ہو کہ ایک طرف تو ان کے والد ماجد پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام نہ دینا باہر آہی تھا، ان کی مفارقت سے اتنے متاثر کہ روتے روتے نابینا ہو گئے،

اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی و رسول ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن چالیس سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں اپنی خیریت کی خبر کسی ذریعہ سے ان تک پہنچو دیں خبر ہو چو ادینا تو اس حالت میں بھی کچھ بعید نہ تھا جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے، پھر عزیز مصر کے گھر میں تو ہر طرح کی آزادی اور آسائش کے سامان بھی تھے، اس وقت کسی ذریعہ سے گھر تک خط یا خبر پہنچو ادینا کچھ مشکل نہ تھا، اسی طرح جیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں ادھر

کی اُدھر پہنچتی ہی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کا اقتدار ہاتھ میں آیا، اُس وقت تو خود چل کر والد کی خدمت میں حاضر ہونا سب سے پہلا کام ہونا چاہئے تھا، اور یہ کسی وجہ سے مصلحت کے خلاف ہوتا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد کو مطمئن کر دینا تو معمولی بات تھی۔

لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا ہو اور خود کیا ارادہ کرتے جب بھائی غلہ لینے کے لئے آئے تو ان کو بھی اصل واقعہ کے اظہار کے بغیر رخصت کر دیا۔

یہ تمام حالات کسی ادنیٰ انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے، اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی۔

اس حیرت انگیز خاموشی کو ہمیشہ یہی جواب مل میں آ کر تھا کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا، تفسیر قرطبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں۔

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہی جانتے ہیں، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے، کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آجاتی ہے، یہاں بندہ ہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعہ کی ابتداء ہی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ انداز ہو چکا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہی، تو اس کا طبعی اقتدار یہ تھا کہ سی وقت جلد پر پہنچتے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر مدتوں کے بعد انھوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ ”جو یوسف در اس کے بھائی کو تہش کرو“ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے ہیں۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَوْنُ

پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس بولے اے باپ روک دی گئی ہم سے بھرتی،

فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا ذَكَتْلُ وَإِنَّا لَكُلُّهُ لَخِفَطُونَ ﴿٦٦﴾ قَالَ أَهْلٌ

سو بھیج ہم سے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھرتی لے آئیں اور ہم اس کے ٹھکان میں، کہا میں کیا

اَمِّنْكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمَّنْكُمْ عَلَىٰ اَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ

اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر اس سے پہلے سو اللہ بہتر

حِفْظًا مَّا وَهَرَا رَحِمَ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٦﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

ہر گنجیان اور وہی ہر سب سے بہتر اور جب کھولی اپنی چیز بست

وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ رَدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوْا يَا بَانَا مَا نَبْغِي ۖ

پائی اسی پونجی کہ پھیر دی گئی آن کی طرف ، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہتے

هٰذِهِ بِضَاعُنَا رَدَّتْ اِلَيْنَا وَنَسِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا

یہ پونجی ہماری بھیج دی سے ہم کو ، اب جائیں تو رسد نہیں ہم اپنے گھر کو اور خیمہ داری کر گئے یہ

وَنَزِدَا اَكِيلًا بَعِيْرٌ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٧﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَ

بھائی کی اور زیادہ ایسی بھرتی ایک اذیت کہ وہ بھرتی آسان ہی ، کہا سرگز نہ بھیجوں گے اس کو

مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنَ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاَتُنِيْ بِهَا اِلَّا اَنْ

تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دو بھرتی عہد کا بستانہ یہی دو گئے اس کو میرے پاس مگر یہ کہ

يَّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَنَّا مَقُوْلٌ وَّكَيْلٌ

گھیرے جاؤ تم سب ، بھرتی یہ اس کو سب نے عہد بولے لٹ ہماری باتوں پر گنجیان سے

حُلاصۂ تفسیر

غرض جب نوٹ کر پنے باپ (یعقوب علیہ السلام) کے پاس پہنچ کہنے لگا ابا (ہماری بڑی خاطر ہوئی) درغلہ بھی ہو مگر میں نے کیا حصہ نہیں ملا ، بلکہ بدواں بنیامین کے ساتھ سے جاکے ہوئے آئندہ بھی (ہم سے) اس وقت غلہ کی بندش کر دی گئی سو (اس صورت میں ضروری ہو کہ) آپ ہمارے بھائی (بنیامین) کو ہم سے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ (دوبارہ عندہ لانے سے جو امر مانع ہو وہ مرتفع ہو جاوے اور) ہم (بچہ) غلہ لاسکیں اور (اگر ان کے سمجھنے سے آپ کو کوئی اندیشہ ہی مانع ہے تو اس کے متعلق یہ عرض ہو کہ) ہم ان کی چوری حلفاً نہیں رکھیں گے (یعقوب علیہ السلام) نے فرمایا کہ بس (رہنے دو) میں اس کے بارے میں بھی نہیں (جیسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے بارے میں تھا) (اعتماد کر چکا ہوں) (یعنی دل تو میرا گواہی دیتا نہیں مگر تم کہتے ہو کہ بدواں اس کے گئے ہوئے آئندہ

غلّہ نہ ملے گا، اور عادیۃً زندگی کا مدار غلّہ ہی پر ہی اور جان بچانا فرض ہے) سو (خیر اگر نے ہی جاؤ گے تو) اللہ کے سید دوستی سب سے بڑھ کر نگہبان ہو (میر کی نگہبانی سے کیا ہوتا ہے) اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے (یہی صفت اور شفقت سے کیا ہوتا ہے) اور (اس گفتگو کے بعد) جب انھوں نے اپنا سبب کھولا تو اس میں ان کی جمع پونجی (بھی) ملی کہ ان ہی کو وہاں کر دی گئی (کہنے لگے کہ اے با (یعنی) اور ہم کو سب چاہئے یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی) ایسا کر یہ بادشاہ ہی، اور اس سے زیادہ اس عنایت کا منتظر کریں، یہ عنایت پس ہی اس کا مقتضی بھی یہی ہے کہ ایسے کریم بادشاہ کے پاس بچ جائیں، اور وہ موقوف ہو جائیں گے ساتھ اچانے پر اس لئے اجازت ہی دیدیجئے ان کو ساتھ لے جائیں گے) اور اپنے گھر والوں کی واسطے (درم) رسد لائیں گے (وہ اپنے بھائی کی خوب خدمت کھیں گے، اور ایک دنٹ کا بوجھ غلّہ اور زیادہ لائیں گے، (کیونکہ جس قدر اس وقت لائے ہیں یہ تو کھوڑا اس غلّہ ہی (جلد ہی ختم ہو جائے گا) پھر اذ ضرورت ہوئی، اور اس سال موقوف ہوا (یعنی جیسا کہ پہلے یعقوب علیہ السلام) نے فرمایا، اخیر اس حالت میں بھیجنے سے انتظار نہیں، بلکہ اس وقت تک ہرگز اس وقت تک ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پٹا نواں نہ دوں گے کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے) ہاں اگر ہمیں گھبراہٹ ہو تو مجبوری سے اپنا بچہ سب سے اس پر قسم نکالی) سو جب وہ قسم بھی کرا اپنے باب کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے حوالے ہے (یعنی وہی ہمارے قول و اقرا کا گواہ ہے، کہ سن رہا ہے اور وہی اس قول کو پورا کر سکتا ہے، پس اس کہنے سے مدغرض ہوئیں، اول ان کو اپنے قول کے خیال رکھنے کی ترغیب اور تنبیہ کہ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھنے سے یہ بات ہوتی ہی اور دوسرے اس تدبیر کا مانتی تقدیر کو قرار دینے کہ توکل کا حاصل ہے، اور اس کے بعد بنی مین کو ہمراہ جانے کی اجازت دیدی بنی مین دوبارہ مصر کے سفر کو مع بنی مین سب تیار ہو گئے) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں واقعہ کا بقیہ حصہ اس طرح مذکور ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام مصر سے غلّہ کر گئے واپس آئے تو مصر کے معاند کا تذکرہ و لدا جہ سے کرتے ہوئے یہ بھی بتلایا کہ یز مصر نے آئندہ کے لئے ہمیں غلّہ دینے کے لئے یہ شرط کر دی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آؤ گے تو میں گوارہ نہیں، اس کے آپ آئندہ بنی مین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیا تاکہ ہمیں آئندہ بھی غلّہ مل سکے، اور ہم اس بھائی کی توپوری حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔

والد ماجد نے فرمایا کہ کیا ان کے بارے میں تم پر ایسا ہی طینن کر دوں جیسا اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا، اظہارِ برہم کہ ب تمھاری بات کا اعتبار کیا ہے، ایک مرتبہ تم پر اطمینان کر کے مصیبت، کٹ چکا ہوں تم نے یہی حفاظتِ خلعت کرنے کے اس وقت بھی جو کہ تھے یہ تو ان کی بات کا جواب تھا، مگر پھر خاندان کی ضرورت کے پیش نظر یہ فیہ انہ تو تھے اور اس حقیقت کو صل قرار دیا کہ کوئی نفع نقصان کسی بندہ کے ہاتھ میں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت و ارادہ نہ ہو اور جب ان کا ارادہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس لئے مخلوق پر بھروسہ بھی غلط ہے، اور ان کی شکایات پر معاملہ کا مدار رکھنا بھی نامناسب ہے۔

اس لئے فرمایا **لَنْتُ حَیْرٌ حَفِیْظٌ**، یعنی تمھاری حفاظت کا نتیجہ تو پہلے دیکھ چکا ہوں، اب تو میں اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں **وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ**، اور وہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اسی سے امید ہے کہ وہ میری ضعیفی و رُمو جو وہ غم و اندوہ پر نظر فرما کر مجھ پر دوسرے صدمے نہ ڈالے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ظاہری حالات اور اپنی اولاد کے عہد و سپان پر بھروسہ نہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ بھیجنے کے لئے تیار ہو گئے۔

وَلَمَّا قَاتَلُوا امْتَ عَہْمٌ وَجَرُّوا بِضَاعَہُمْ رُدَّتْ اِلَیْہِمْ قَالُوْا یَا بَا نَا مَا نَبْغِیْ ہٰذِہٖ بِضَاعَہُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ وَتَمِیْرُ اٰہِنًا وَنَحْفُظُ اَخَانَ وَنُرْدَاہُ کَیْلَ بَعِیْرٍ ذٰلِکَ کَیْلٌ یَّسِیْرٌ۔

یعنی اب تک تو برادرانِ یوسف علیہ السلام کی یہ ابتدائی گفتگو حادثاتِ سفر بیان کرنے کے دوران میں ہو رہی تھی، ابھی سامان کھولنا نہ تھا، اس کے بعد جب سامان کھولا اور دیکھا کہ ان کی وہ پونجی ہوندہ کی قیمت میں ادا کر کے آئے تھے وہ بھی سامان کے اندر موجود ہے تو اس وقت انھوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام سہو نہیں ہو بلکہ قصداً ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اسی لئے **رُدَّتْ اِلَیْہِمْ**، یعنی یہ پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور پھر داندِ شرم سے عرض کیا **مَا بَغِیْ** یعنی ہمیں ادا کیا چاہئے کہ غلہ بھی لے گیا اور اس کی قیمت بھی واپس مل گئی، اب تو ہمیں ضرور دوبارہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اطمینان سے جانا چاہئے، کیونکہ اس معاملہ سے معلوم ہوا کہ عزیزِ مصر ہم پر بہت مہربان ہے، اس لئے کوئی اندیشہ نہیں، ہم اپنے خاندان کے لئے غلہ لائیں اور بھائی کو بھی حفاظت سے رکھیں، اور بھائی کے حصہ کا غلہ مزید مل جائے، کیونکہ ہم جو کچھ لے رہے ہیں یہ تو ہمارے اخراجات کے مقابلہ میں بہت کم ہوتا ہے، چند روز میں ختم ہو جائے گا۔

برادرانِ یوسف نے جو یہ جہد متبغی کہا اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو بھی بتد یا گیا کہ ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہئے، اور اس جملہ میں حرف تہ کو نفی کے معنی میں لیا جائے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اولادِ یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ اب تو ہمارے پاس غنہ لانے کے لئے قیمت موجود ہے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ صرف بھائی کو بہار گتھ بھجیجیں والد محترم نے یہ سب باتیں سن کر جواب دیا، لَنْ اُرْسِلَہُمْ مَعَكُمْ حَتّٰی تُؤْتُوْا نِوَابَ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَنْ تُشْنٰی بِہٖ، یعنی میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک بھیجے گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم اور یہ عہد و پیمان مجھے نہ دیدو کہ تم اس کو ضروراپر ساتھ دالیں گاؤ گے، مگر چونکہ حقیقت میں نفاروں سے یہ بات کسی وقت غائب نہیں ہوتی کہ انسان بچا رہ ظاہری قوت و قدرت کتنی ہی رکھتا ہو کچھ بھی برجز میں مجبور اور قدرتِ حق جل شانہ کے سامنے عاجز ہو وہ کسی شخص کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کا عہد و پیمان ہی کیا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے مکمل قدرت نہیں رکھتا، اس لئے اس عہد و پیمان کے ساتھ ایک ہتھیار بھی لگا دیا، اِلَّا اَنْ یُّحَاطَ بِکُمْ، یعنی بجز اس صورت کے کہ تم سب سی گھیرے میں آ جاؤ، اہم تفسیر مجاہد نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ تم سب ہر جگہ ہو جاؤ، اور وقت دہانے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ تم بالکل عاجز اور مغلوب ہو جاؤ۔

فَمَّا اتٰہُمْ مَوْثِقُہُمْ ذَا لَیْلَۃٍ مِّنْ لَّیْلِہُمْ مَّا نَقُولُ وَکَیْلٌ، یعنی جب صبح اُڑا دیں تو مطلوبہ طریقہ پر عہد و پیمان کر لیں، یعنی سب قسمیں کھائیں اور والد کو اطمینان دلانے کیلئے بڑی شدت سے حلف کئے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کی حفاظت کے لئے حلف دینے و رخصت، ٹھانے کا جو کام ہم کر رہے ہیں اس سب سے ملکا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اسی کی توفیق سے کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اپنے عہد کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے، اس کے ذی قبضہ قدرت میں کچھ نہیں۔

مذکورہ آیات میں انسان کے لئے بہت سی ہدایات اور احکام ہدایات و مسائل میں ان کو یاد رکھئے:

اولاد سے گناہ جھٹکنا	پہلی ہدایت: دربن یوسف علیہ السلام سے جو نما اس سے
توقیع تعلق کے جوہر	پہلے سرزد ہونے والے بہت سے کبیرہ اور شدید گناہوں پر مشتمل تھی
اصلاح کی مشورہ دینا چاہئے	مسلکِ حق، محبوب ہوں کر والد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ تفریق کے لئے بھیج دیں، دوسرے والد سے عہد کر کے اس کی
	خوف و زہمی اتیسرے چھوٹے بھائی سے بے رحمی اور شدت کا برزوا، چوتھے صحیفہ

والد کی انتہائی دس آزاری کی پردہ نہ کرنا، یہ پچیس ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا چھپتے ایک آزاد انسان کو جبراً اور غلاماً فروخت کر دینا۔

یہ ایسے انتہائی اور شدید جرائم تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ غم و غم نے جھوٹ بولا ہے اور دیدہ و دانستہ یوسف علیہ السلام کو ضائع کیا ہے تو اس کا مقتضی یہ تھا کہ وہ ان صاحبزادوں سے قطع تعلق کر لیتے، ان کو نکال دیتے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ بدستور والد کی خدمت میں رہی یہاں تک کہ انھیں کو مصر سے غلہ لانے کے لئے بھیجا، اور اس پر مزید یہ کہ دوبارہ پھر ان کو چھوٹے بھائی کے متعلق والد سے عرض و عرض کرنے کا موقع ملا اور بالآخر ان کی بات مان کر چھوٹے صاحبزادہ کو بھی ان کے حوالہ کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ والد سے کوئی گناہ و خطا سرزد ہو جائے تو باپ کو چاہئے کہ تربیت کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرے، درجب تک اصلاح کی امید ہو قطع تعلق نہ کرے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور بارہا خود سب اپنی خطاؤں پر نادم اور گناہوں سے تائب ہوئے، ہاں اگر اصلاح سے مایوسی ہو جائے اور ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں دوسروں کے دین کا ضرر محسوس ہو تو پھر قطع تعلق کر لینا، نسب پر۔

دوسری ہدایت: اس حسن معاملہ اور حسن خلق کی ہے جو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ظاہر ہوا، کہ صاحبزادوں کے لئے شدید جرائم کے باوجود ان کا معاملہ ایسا رہا کہ دوبارہ جھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کی درخواست کرنے کی جرات کر سکے۔

تیسری ہدایت یہ بھی ہو کہ ایسی صورت میں بغرض اصلاح خطا کا رکو جتنا دینا بھی مناسب ہو کہ معاملے کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمھاری بات نہ مانی جاتی، مگر ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، تاکہ وہ آئندہ ترمیم ہو کر اس سے کلی طور پر تائب ہو جائے، جب کہ یعقوب علیہ السلام نے اول جتلیا، کہ کیا بنیامین کے معاملہ میں بھی تم پر ایسا ہی اطمینان کر لوں جیسا یوسف کے معاملہ میں کیا تھا، مگر جتلانے کے بعد غالب احوال سے ان کا تائب ہونا معلوم کر کے اللہ پر توکل کیا، اور چھوٹے صاحبزادے کو ان کے حوالہ کر دیا۔

چوتھی ہدایت یہ ہو کہ کسی انسان کے وعدہ اور حفاظت پر حقیقی طور سے بھروسہ کرنا غلطی ہو، اصل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہئے، وہی حقیقی کارساز اور مسبب اسباب ہیں، اسباب کو مہیا کرنا پھر ان میں تاثیر دینا سب نہیں کی قدرت میں ہے، اس لئے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا **فَاذْكُرْ حِفْظًا**۔

کعب احبار کا قول ہو کہ اس مرتبہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اولاد کے

کہنے پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم
ہم میری عزت و جلال کی کہ اب میں آپ کے دونوں بیٹوں کو آپ کے پاس واپس بھیجوں گا۔
پانچواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص کا مال یا کوئی چیز اپنے سامان میں بکلی
اور قرائن قویہ اس پر شاہد ہوں کہ اس نے باقاعدہ دینے ہی کے لئے ہمارے سامان میں باندھ
دیا ہے، تو اس کو اپنے لئے رکھنا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے جیسے یہ پونجی جو برادرانِ یوسف کے
سامان سے برآمد ہوئی، اور قرائن قویہ اس پر شاہد تھے کہ کسی بھول یا لسیان سے ایسا نہیں ہو
بلکہ قصداً اس کو واپس دیدیا گیا ہے، اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رستم کی
واپسی کی ہدایت نہیں فرمائی، لیکن جہاں یہ اشتباہ موجود ہو کہ شاید بھولے سے ہمارے
پاس آگئی وہاں مالک سے تحقیق اور دریافت کئے بغیر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔
چھٹا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی قسم دینا نہیں چاہئے جس کا پورا کرنا
بالکل اس کے قبضہ میں نہ ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو صحیح سالم واپس لانے
کی قسم دی تو اس میں سے اس حالت کو مستثنیٰ کر دیا کہ یہ بالکل عاجز و مجبور ہو جائیں یا خود بھی
سب ہلاکت میں پڑ جائیں۔

اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرامؓ سے اپنی اطاعت کا عہد
لیا تو خود اس میں سہتطاعت کی قید لگا دی، یعنی جہاں تک ہماری قدرت و استطاعت میں
داخل ہے ہم آپ کی پوری اطاعت کریں گے۔
ساتواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ برادرانِ یوسف سے عہد و پیمان لینا کہ وہ بنیامین
کو واپس لائیں گے اس سے معیوم ہوتا ہے کہ کفارہ بانیفس جائز ہے، یعنی کسی مقدمہ میں ماخوذ
انسان کو مقدمہ کی تیغ پر حاضر کرنے کی ضمانت کر لینا درست ہے۔
اس مسئلہ میں اہم، تک حجتہ شہ عیہ کا اختلاف ہے، وہ صرف مالی ضمانت کو جائز
رکھتے ہیں، نفس انسانی کی ضمانت کو جائز نہیں رکھتے۔

وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِن

اور کہائے بیٹوں نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا کئی دروازوں

أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ط

سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے،

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے اسی پر بھروسہ کرو اور اسی پر بھروسہ چاہئے

الْمُتَوَكِّلُونَ ۶۷ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ

کرنے والوں کو ، اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ

کچھ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے

يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

خوشی میں سو پوری کر دیتا ، درودہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھایا اس کو لیکر بہت لوگوں کو

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۶۸ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى

شہر نہیں اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس

إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خَوْلِكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا

رکھا اپنے بھائی کو کہا تحقیق میں ہوں بھائی تیرا سو غمگین مت ہو ان کاموں سے

يَعْمَلُونَ ۶۹

جو انہوں نے کئے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (چنے وقت) یعقوب (علیہ السلام) نے (ان سے) فرمایا کہ اے میرے بیٹو! رجب مصر میں پہنچو تو سب کے سب ایک ہی دروازہ سے مت جانا جسے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا اور (یہ محض ایک تدبیر ظاہری سے بعض سرودات مثل نظربہ وغیرہ سے بچنے کی باقی) خدا کے حکم کو تم پر سے میں ٹال نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا (بدلتا) ہے (باد جو اس تدبیر ظاہری کے دل سے) اسی پر بھروسہ رکھنا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے، (یعنی تم بھی اسی پر بھروسہ رکھنا تدبیر پر نظر مت کرنا، غرض سب رخصت ہو کر چلے) اور رجب (مصر پہنچ کر) جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہو کر باپ کا ارمان پورا ہو گیا (باقی) ان کے باپ کو ان سے (یہ تہنیت نہ کر) خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا (تاکہ ان پر کسی قسم کا اعتراض اس میر کے نافع نہ ہوتے) اپنے شبہ لازم آؤ یہ پختہ خود انہوں نے ہی فرمادیا تھا انا غنی عنکم ، لیکن یعقوب (علیہ السلام) کے جی میں

اور جبہ تدبیر میں، ایک ارمان (آیا) تھا جسکو انھوں نے ظاہر کر دیا اور وہ بلاشبہ بڑے عالم تھے بائیں وجہ کہ ہم نے انکو علم دیا تھا اور وہ علم کے خلاف تدبیر کو اعتقاد موثر حقیقی کب سمجھ سکتے تھے، صرف ان کے اس قول کی وجہ وہی عملاً ایک تدبیر کا ارتکاب تھا جو کہ مشروع و محمود ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے (بلکہ جہل سے تدبیر کو موثر حقیقی، عقد دکر لیتے ہیں) اور جب یہ لوگ (یعنی برادران یوسف، یوسف علیہ السلام) کے پاس پہنچے اور بنیامین کو پیش کر کے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے موافق ان کو لاتے ہیں، انھوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تہنائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ (بدسلوکی) کرتے رہے ہیں اس کا بیخ مت کرنا کیونکہ اب تو اللہ نے ہم کو مرد دیا اب سب غم بھردین چاہتے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی تو ظاہر اور مشہور ہے، رہا بنیامین کے ساتھ، سو یا تو ان کو بھی کچھ تکلیف دی ہو، ورنہ یوسف علیہ السلام کی جدی کیا ان کے حق میں کچھ کم تکلیف تھی، پھر دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں کیونکہ یہ رہیں تو اور بھائیوں کا بوجہ عہد ہوگا کے اصرار ہوگا نہ ہی جھگڑا ہوگا، اور پھر اگر وجہ بھی ظاہر ہوگئی تو از کھلا، اور اگر مخفی رہی تو لاجتہاد علیہ السلام کا بیخ بڑھ گا، کہ بلا سبب کیوں رکھے گئے، یا کیوں رہی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر تو ہے مگر ذرا تمھاری بدنامی سے، بنیامین نے کہا کچھ پرداہ نہیں، غرض ان میں یہ امر قرار پا گیا، اور ادھر سب کو غم دے کر ان کی رخصت کا سامان درست کیا گیا) :

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں برادران یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مرتبہ سفر مصر کا ذکر ہے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لئے ایک خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب تم گیارہ بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازہ سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہر سپاہ کے پاس پہنچ کر متفرق ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔

سبب اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاء اللہ صحت مند قادر صاحب جمال و صاحب وجاہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کی دوا اور بھائی بھائی ہیں تو کسی بد نظر کی نظر لگ جائے جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا حیستماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگیں، اور تکلیف پہنچائیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا، مگر پہلے ہی سفر میں مینک مصر نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا جس سے عام ارکان دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو گیا، تو اب یہ خطرہ قوی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے، یا سب کو ایک باشوکت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگیں، نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لئے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا۔

نظر بد کا اثر حق ہے | اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسکرائے یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا حق ہے، محض جاہل نہ وہم و خیال نہیں، اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈ یا میں داخل کر دیتی ہے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، اور اُمت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں من کل عین لاقۃ بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے (قرطبی)

صحابہ کرام میں سہیل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انھوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لئے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی، اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا، یہ کہنا تھا کہ فوراً سہیل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسکی اطلاع ہوئی تو آپ نے یہ عسلاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں، یہ پانی سہیل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے، ایسا ہی کیا گیا، تو فوراً بخار اتر گیا، اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے، اس واقعہ میں آپ نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی:

علام یقتل احدکم انھا	کوئی شخص اپنے بھائی کو ہون قتل
الابرکت ان العین حق	کرتا ہی ہم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب

ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے، نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ

اللہ تعالیٰ اس میں بركات عطا فرمادیں، بعض روایات میں ہے کہ ناساء اللہ لا قوۃ الا باللہ، کہے، اس سے نظربد کا اثر جاتا رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظربد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا غسل اس کے بدن پر ڈالنا نظربد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔

قریبی نے فرمایا کہ تمام علماء امت پر سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نظربد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو نظربد یا حسد کے اندیشہ سے اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ سب مل کر ایک دروازہ سے شہر میں داخل نہ ہوں، دوسری طرف ایک حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھا، جس سے غفنت کی بناء پر ایسے معاملات میں بہت سے عوام جاہل نہ خیالات دوا دوا ہام کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ نظربد کی تاثیر کسی انسان کے جان و مال میں ایک قسم کا سمرنیم ہی، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے مضر دوا یا غذا انسان کو بیمار کر دیتی ہے، گرمی، سردی کی شدت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح نظربد یا سمرنیم کے تصرفات بھی انہی سبب عادیہ میں سے ہیں کہ نظر یا خیال کی قوت سے، اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، ان میں خود کوئی تاثیر حقیقی نہیں ہوتی، بلکہ سب اسباب عالم حق جل شانہ کی قدرت کاملہ اور مشیت و ارادہ کے تابع ہیں، تقدیر خداوندی کے مقابلہ میں نہ کوئی مفید تدبیر مفید ہو سکتی ہے، نہ مضر تدبیر کی مضرت اثر انداز ہو سکتی ہے اس لئے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ قُنِيَتُ كُلِّ الْمُتَوَكِّلِينَ ط یعنی نظربد سے بچنے کی جوتدبیر میں نے بتلائی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کو نہیں ٹال سکتی، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، البتہ انسان کو ظاہری تدبیر کرنے کا حکم ہے، اس لئے یہ وصیت کی گئی، مگر میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر اعتماد ہے اور ہر شخص کو یہی لازم ہے کہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرے، ظاہری اور مادی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس حقیقت کا اظہار فرمایا، اتفاقاً ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ اس سفر میں بھی بنی مین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی ساری تدبیریں مکمل کر لینے کے باوجود سب چیزیں ناکام ہو گئیں، اور بنی مین کو مصر میں روک لیا گیا، جس کے نتیجہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دوسرا شدید صدمہ پہنچا، ان کی تدبیر کا ناکام ہونا جو اگلی آیت میں منصوص ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اصل مقصد کے لحاظ سے تدبیر ناکام

ہو گئی، اگرچہ نظر بد یا حسد وغیرہ سے بچنے کی تدبیر کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سفر میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر بتقدیر الہی جو وہ دشمن پیش آنے والا تھا اس طرف یعقوب علیہ السلام کی نظر نہ گئی اور نہ اس کے لئے کوئی تدبیر کر سکے، مگر اس نظر ہری ناکامی کے باوجود ان کے توکل کی برکت سے یہ دوسرا صدمہ پہلے صدمہ کا بھی عسراج ثابت ہوا، اور بڑی عافیت و عزت کے ساتھ یوسف اور بنیامین دونوں سے ملاقات انجام کا نصیب ہوئی۔

اسی مضمون کا بیان اس کے بعد کی آیت میں اس طرح آیا کہ صاحبزادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی، شہر کے متفرق دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے، تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا، ان کی یہ تدبیر اللہ کے کسی حکم کو ٹان نہ سکتی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کی پدائش و شفقت و محبت کا تقاضا تھا جو انھوں نے پورا کر لیا۔

اس آیت کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدح ان الفاظ میں کی گئی ہے
وَأَنَّهُ لَنَزَّاعِلُنَّ عَلَيْكُمْ وَعَثْمُنُكُمْ ذَلِكُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، کیونکہ ان کو ہم نے علم دیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی طرح ان کا علم کتابی اور اکتسابی نہیں بلکہ بلا واسطہ عطا خداوندی اور وہی علم تھا، اسی لئے انھوں نے ظاہری تدبیر جو شرعاً مشروع اور محمود و پروردہ تو کر لی، مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا، مگر بہت سے لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے اور نادانانہ قنیت سے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایسے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ یہ تدبیریں پیغمبر کی شان کے شایاں نہ تھیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ پہلے لفظ اعلم سے مراد علم کے مقتضی پر عمل کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اس پر عامل اور اس کے پابند تھے، اسی لئے ظاہری تدبیروں پر بھروسہ نہیں فرمایا، بلکہ اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر فرمایا۔

وَلَمَّا ذَخَرُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَىٰ أَخِيهِ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی
یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انھوں نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق
ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی
بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا، نام تفسیر قتادہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام
کا یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دودھ کو ایک کمرہ میں ٹھہرایا، تو بنیامین تنہا
رہ گئے، ان کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لئے فرمایا، جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام

نے حقیقی بھائی پر راز فاش کر دیا، اور بتلادیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اب تم کوئی فکر نہ کرو اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس سے پریشان نہ ہو۔

مذکورہ دو بیٹوں سے چند مسائل اور احکام معلوم ہوئے:

احکام و مسائل

اول یہ کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا سی طرح مشرور ہے اور محمود ہے جس طرح مضر غذاؤں اور مضر افعال سے بچنے کی تدبیر کرنا۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کے حسد سے بچنے کے لئے اپنی مخصوص نعمتوں اور اوصاف کا

لوگوں سے چھپانا درست ہے۔

تیسرے یہ کہ مضر آثار سے بچنے کے لئے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا توکل اور شانِ انبیاء کے خلاف نہیں۔

چوتھے یہ کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارہ میں کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آگاہ کر دے، اور اندیشہ سے بچنے کی ممکن تدبیر بتلا دے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا۔

پانچویں یہ کہ جب کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو اور خطرہ ہو کہ اس کو نظر بد لگ جائے گی تو اس پر واجب ہے کہ اس کو دیکھ کر باریک بینی سے دیکھ کر کہہ لے، تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

چھٹے یہ کہ نظر بد سے بچنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی دغا اور تعویذ وغیرہ سے علاج کیا جائے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ددڑکوں کو کمزور دیکھ کر اس کی اجازت دی کہ تعویذ وغیرہ کے ذریعہ ان کا علاج کیا جائے۔

ساتویں یہ کہ دانشمند مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام میں اصل بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر رکھے، مگر ظاہری اور مادی سبب کو بھی نظر انداز نہ کرے، جس قدر جائز اسباب اپنے مقصد کے حصول کے لئے اس کے اختیار میں ہوں ان کو بردے کار لانے میں کوتاہی نہ کرے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی ہے دانا نے روم نے فرمایا ہے ”توکل زانوسے استر بہ بند“

یہی پیغمبرانہ توکل اور سنتِ رسول ہے۔

آٹھویں یہ کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تو بتلانے کے لئے بھی کوشش اور تاکید کی، اور پھر جب وہ آگے تو ان پر اپنا راز بھی

طاہر کر دیا، مگر والدِ مستریم کے نہ ہونے کی فکر فرمائی اور نہ اُن کو اپنے خیریت سے مطلع کرنے کا کوئی اقدام کیا، اس کی وجہ وہی ہے جو بیتِ بہن کی گئی ہے کہ اس پورے چالیس سال کے عرصہ میں بہت سے مواقع تھے کہ والدہ جد کو اپنے حشر اور خیریت کی اطلاع دیدیتے، لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ بچہ قنار و قدرِ باشارتِ وحی ہو، بھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اجازت نہ ملی ہوگی کہ والدِ مستریم کو حقائق سے باخبر کیا جائے، کیونکہ بھی ن کا ایک اور امتحان بنیامین کی مفارقت کے ذریعہ بھی ہونے والا تھا، اس کی تکمیل ہی کے لئے یہ سب صورتیں پیدا ہو گئیں۔

فَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

یہ سب تیار کر دیا ان کے واسطے، سب آں کا رکھ دیا اپنے کا پیالہ اسباب میں بت بھلی کے

ثُمَّ آذَنَ مُوْسَىٰ أَيْتُمَا الْعِیْرَ أَنْتُمْ لَسْرِقُونَ ۝ قَالَ أَوَلَوْ

پھر یہ ایک نئے واقعے کے فائدہ ہو نہ تو البتہ چور ہو، کہنے لگے مٹھ

أَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۝ قَالُوا أَنْفَقْنَا صَوَاعَ الْمَلِكِ

کر کے اس کی طرف بھڑکی کیا یہ ہم ہو گئے، بولے ہم نہیں پاتے بارگاہ کا پیالہ

وَلَمِنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ أَدْبَاهُ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللّٰهِ

اور کوئی س کوئی اس کوٹ ایک بوجھ اونٹ کا درمیں بول س کا صدمہ، بولے قسم اللہ کی

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفِیْدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۝

تم کو معلوم ہے ہم شہادت کرنے کو نہیں آئے ملک میں اور نہ ہم کبھی چور تھے

قَالُوا أَفَسَاجِرَآؤُا أَنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ۝ قَالُوا اجْزَاؤُهُ

نے یہ کیا جزات س کی اگر تم نیکے سمجھو گے، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے

مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ تَجْزِي

کہ جس کے اسباب میں ہے ہاتھ آئے وہی س کے بدلے میں جائے، ہم میں سزا دینے میں

الظَّالِمِينَ ۝ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ

ظالموں کو، پھر شروع کی یوسف نے انکی خیریاں دیکھنی اپنے بھلی کی خیر جی سے پہلے آخر کو وہ

اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ط كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ط

برہن نکال ایسے بھلی کی خیر جی سے، بول دیا بتایا ہم نے یوسف کو

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

وہ سرگزشتہ سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے، مگر ہو چاہے اللہ۔

تَرَفَعُ رَجَبٌ مِّنْ نَّشَأِهِ طَوْفُوكُ ذِي عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ہم درجہ بلند کرتے ہیں جس کے جہاں اور ہجرت کرنے والے سے اوپر ہے ایک جانتے والا۔

خلاصہ تفسیر

پھر جب یوسف (علیہ السلام) نے ان کا سامان (غنہ اور روکنی کا) تیار کر دیا تو خود یا کسی معتد کی معرفت (پانی پینے کا برتن) رکھ دیا وہی پیو غلہ دینے کا بھی تھا) اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا پھر (جب یہ یاد پھاند کر چلے تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے پیچھے سے ایک پکائے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو تم ضرور چور ہو وہ ان رتوش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم باری کیا چیز لے رہے ہو جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہوا انھوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیو نہ نہیں متاؤ وہ غائب ہو، اور جو شخص اس کو (لا کر) حاضر کرے اس کو ایک بار شتر غلہ (بضو) نعم کے خزانہ سے ملے گا اور یہ یہ مطلب ہو کہ اگر تو چور بھی مال دیکھ تو عفو کے بعد انعام پائے گا) اور میں اس کے دیوانے کا ذمہ دار ہوں (غالباً یہ ندا اور یہ وعدہ انعام بحکم یوسف علیہ السلام ہو گا) یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلنے (جس میں چوری بھی داخل ہے) نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں (یعنی ہمارا یہ شیوہ نہیں ہے) ان (ڈھونڈنے والے) لوگوں نے کہا اچھا اگر تم بھوٹے نکلے (اور تم میں سے کسی پر سزا ثابت ہو گیا) تو اس (چور) کی کیا سزا ہو انھوں نے رموافق شریعت یعقوب علیہ السلام کے (جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس شخص کے اسباب میں سے اپنی اپنی سزا ہے یعنی چوری کی عوض میں خود اس کی ذات کو صاحب مال اپنا خدم بن لے) ہم لوگ خدموں (یعنی چوروں) کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں (یعنی ہماری شریعت میں یہی مسئلہ اور عمل ہے) غرض یہ امور باہم ٹھہرنے کے بعد اسباب اتر دیا گیا، پھر (نکلاشی کے وقت یوسف علیہ السلام نے) (خود یا کسی معتد کی معرفت) اپنے بھائی کے (اسباب کے) تھیلے سے قبل نکلاشی کی ابتداء اول دوسرے بھائیوں کے (اسباب کے) تھیلوں سے کی پھر (انہیں میں اس (برتن) کو اپنے بھائی کے (اسباب کے) تھیلے سے برآمد کیا، ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر سے اس طرح رہنمائی کے رکھنے کی) تدبیر فرمائی (وجہ اس تدبیر کی یہ ہوتی کہ) یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ (مصر)

کے قانون کی رو سے نہیں لے سکتے تھے کیونکہ اس کے قانون میں کچھ تادیب و جرمانہ تھا (ردی
اسطہرائی عن معمر الدل فی روح المعانی) مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور تھا اس لئے یوسف
علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر آئی، اور نوجوانوں کے منہ سے یہ فتویٰ نکلا، اور اس مجموعہ سے
تدبیر راست آگئی اور چونکہ یہ حقیقت غلام بنانا نہ تھا جبکہ بنی مین کی خوشی سے صورت غلامی کی
اختیار کی تھی، اس لئے اسے قاقی تحریک کا شبہ لازم نہیں آیا، اور یوسف علیہ السلام بڑے عالم و قابل
تھے، مگر کچھ بھی ہماری تدبیر سکھانے کے محتاج تھے، بلکہ ہم جسکو چاہتے ہیں (عم میں) خاص
رجوں تک بڑھ دیتے ہیں، اور تمام علم و دوس سے بڑھ کر ایک بڑا علم و لایعنی اللہ تعالیٰ
جب مخلوق کا علم ناقص ٹھہرا اور علم حق کا مل فی ذیہ ہر مخلوق اپنے علم میں اور تدبیر میں
محتاج ہوگی فاق کی، اس لئے کہ ماورائے ازلت سے لے کر آج تک، جس نے یہ کہ جب اُن کے
اسباب کے وہ برتن برآمد ہو گئے اور بنی مین روک لئے گئے تو وہ سب بڑے ترزندہ ہوئے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی
بنی مین کو اپنے پاس روک لینے کے سے یہ حبیہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قلعہ
کے موافق غنہ دیا گیا تو ہر بھائی کا غنہ ایک مستقر و نٹ پر علیحدہ علیحدہ نام بنام بار کیا گیا۔
بنی مین کے لئے جو غنہ اونٹ پر لاد گیا اس میں ایک برتن چھپ دیا گیا، اس برتن کو
قرآن کریم نے ایک جگہ بلفظ مہیہ اور دوسری جگہ صواعق امیب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے،
سقایہ کے معنی پانی پینے کا برتن اور صواعق بھی کسی حرکت کے برتن کو کہتے ہیں، اس کو نیک کی
طرف منسوب کرنے سے اتنی بات اور معلوم ہوئی کہ یہ برتن کوئی خاص قیمت اور حیثیت
رکھتا تھا، بعض روایات میں ہے کہ زبرد کا بن ہوا تھا، بعض نے سونے کا بعض نے چاندی
کا بتلایا ہے، بہر حال یہ برتن جو بنی مین کے سامان میں چھپ دیا گیا تھا خاص قیمت پر بن ہونے
کے علاوہ سب مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے
تھے یا یہ کہ نیک نے باوجود اس برتن کو غنہ لینے کا یہ نہ ہن دیا تھا۔

ثُمَّ أَذِنَ مَوْذِنٌ أَيْتُهُمَا لَيْعِيْرًا تَكْمُلُ لَسِرِ هَوَاتٍ، یعنی کچھ دیر کے بعد ایک منادی

کرنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔

یہاں لفظ ثم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منادی فوراً ہی نہیں کی گئی، بلکہ کچھ مہلت دینی
یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا اس کے بعد یہ منادی کی گئی تاکہ کسی کو جنبازی کا شبہ نہ ہو جائے

بہر حال اس منادی کرنے والے نے برادرانِ یوسف کے قافلہ کو چور قرار دیدیا۔

قَالُوا اِذَا قُبِلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ ، یعنی برادرانِ یوسف منادی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو، یہ تو کہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے ؟
قَالُوا لَنَفْقِدُ صُوَاعَ التَّمِيْمِ وَلِيَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ قَدْ اَنَابَہُ زَعِيْمٌ ، ”منادی کرنے والوں نے کہا بادشاہ کا صُوَاع یعنی برتن گم ہو گیا ہے اور جو شخص اس کو کہیں سے برآمد کرے گا اس کو ایک دنٹ بھر غنہ انعام میں ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔“

یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ حیدہ بھی کیوں کیا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ والد ماجد پر خود ان کی مفارقت کا صدمہ ناقابلِ برداشت تھا، اب دوسرے بھائی کو روک کر ان کو دوسرا صدمہ دینا کیسے گوارا کیا ؟
دوسرا سوال اس سے زیادہ اہم یہ ہو کہ بے گناہ بھائیوں پر چوری کا الزام لگانا اور اس کے لئے یہ جھسکاوی کہ ان کے سامان میں خنثیہ طور سے کوئی چیز رکھ دی، اور پھر ملانسیہ ان کی رسوائی ظاہر ہو، یہ سب کام ناجائز ہیں، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے گوارا کیا ؟

بعض مفسرین قرطبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو بھائی سے یہ درخواست کی کہ اب آپ مجھے ان بھائیوں کے ساتھ لے جائیں، مجھے اپنے پاس رکھئے، یوسف علیہ السلام نے اول یہی عذر کیا، کہ اگر تم یہاں ٹرک گئے تو والد کو صدمہ شدید ہوگا، دوسرے تمہیں اپنے پاس روکنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ میں تم پر چوری کا الزام لگاؤں، اور اس الزام میں گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لوں، بنیامین ان بھائیوں کی معذرت سے کچھ ایسے دل تنگ تھے کہ ان سب باتوں کے لئے تیار ہو گئے۔

لیکن یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو والد کی دل آزاری اور سب بھائیوں کی رسوائی اور ان کو چور کہنا صرف بنیامین کے رجحانی ہو جانے سے تو جائز نہیں ہو سکتا، اور بعض حضرات کی یہ توجیہ کہ منادی کا ان کو چور کہنا یوسف علیہ السلام کے علم و اجازت سے نہ ہوگا، ایک بے دلیل دعویٰ اور صورت واقعہ کے لحاظ سے بے جواز بات ہے، اسی طرح یہ تاویل کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو والد سے چرایا اور فروخت کیا تھا اس لئے ان کو چور کہا گیا، یہ بھی ایک تاویل ہی، اس لئے ان سب سوالوں کا صحیح جواب وہی ہے جو قرطبی اور مظہری وغیرہ نے دیا ہے، کہ اس واقعہ میں جو کچھ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے وہ نہ بنیامین کی خواہش کا نتیجہ تھا،

یوسف علیہ السلام کی اپنی تجویز کا، بلکہ یہ سب کام ہمارا ہی اس کی حکمت بالغہ کے مظاہر تھے، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتدا و امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی، اس جواب کی طرف خود قرآن کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے كَذَلِكَ يَكُونُ لِيُؤْصَفَ يَدْنَاهُمْ، اسی طرح تدبیر کی یوسف کے لئے اپنے بھائی کو روکنے کی۔

اس آیت میں واضح طور پر اس حید و تدبیر کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، کہ یہ سب کام جب کہ ہمارے خداوندی ہوتے تو ان کو ناجائز کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے، ان کی مثال ایسی ہی ہو گی جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت علیہ السلام کے واقعہ میں کشتی توڑنا، بڑے کو قتل کرنا وغیرہ، جو بظاہر گناہ تھے، اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نکیر کیا، مگر حضرت علیہ السلام یہ سب کام باذن خداوندی خاص مصالح کے تحت کر رہے تھے، اس لئے ان کا کوئی گناہ نہ تھا، قَالُوا قَاتِلْهُمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُم بِفِي الْكَرْبِ وَمَا كُنْتُمْ بِمُرْسِيْنَ، یعنی جب شاہی منادی نے برادرانِ یوسف پر چوری کا الزام لگایا تو انھوں نے کہا کہ ارکانِ دولت بھی خود ہمارے حالات سے واقف ہیں کہ ہم کوئی فساد کرنے یہاں نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔

قَالُوا قَاتِلْهُمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمْ بِفِي الْكَرْبِ، یعنی شاہی ملازمین نے کہا کہ اگر تمھارا بھوت ثابت ہو جائے تو بتلاؤ کہ چور کی کیا سزا ہے۔ قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْبِهِ فَهِيَ جَزَاءُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ، یعنی برادرانِ یوسف نے کہا کہ جس شخص کے سامان میں مال مسروق برآمد ہو وہ شخص خود ہی اس کی جزا دی، ہم چوروں کو اسی طرت سے جزا دیا کرتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا ہے وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا کر رکھے، سرکاری ملازمین نے اس طرت خود برادرانِ یوسف سے چور کی سزا شریعت یعقوبی کے مطابق معنوم کر کے ان کو اس کا پابند کر دیا کہ بنیامین کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو تو وہ اپنے ہی فیصلہ کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

قَالُوا يَا وَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا مِنَ الْمَلَاِئِكَةِ مُنْذَرِيْنَ، یعنی سرکاری تفتیش کرنے والوں نے اس سازش پر پردہ ڈانے کے لئے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تہنیتی لی، پہلے ہی بنیامین کا سامان نہیں کھولا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو جائے۔

ثُمَّ اسْتَخْرِجْنَاهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَنَبِّئْنَاهُمْ بِمَلَكِنَا، یعنی آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے صواع الملک کو برآمد کر دیا، اس وقت تو سب بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں، اور بنیامین کو سخت حسرت کہنے لگے کہ تو نے ہمارا منہ کاڑ کر دیا۔

كَذٰلِكَ يَكْتُبُ رَبُّكَ مَصَافِحَ مَا كَانَتْ لِيْ بِخُذِّ أَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمُنِيْنِ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ
 اللّٰهُ۔ یعنی اس طرح ہم نے تیری کہ بوسفت کے لئے، وہ اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے
 ماتحت گرفت نہیں کر سکے تھے، کیونکہ مصر کا قانون جو کہ متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دی جائے
 اور اس مسروقہ سے درگنی قیمت وصول کر کے جہاز لے جائے، مگر انہوں نے یہاں برادرانِ یوسف ہی سے چور
 کا حکم نہ رعیت یعقوبی کے مطابق دریافت کر لیا تھا، اس کی رو سے بنیامین کو اپنے پاس روک لینا
 صحیح ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے یوسف علیہ السلام کی یہ مراد بھی پوری ہو گئی۔
 نَزَّ فَهٖمْ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّسَبٍ وَّفَوْقَ كُوْنٍ ذِيْ عِلْمٍ عَلَيْهِمْ ؕ یعنی ہم جس سے جاتے ہیں
 درجات بلند کر دیتے ہیں، جب اس واقعہ میں یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں
 کے مقابلہ میں بلند کر دیئے گئے، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا موجود ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے،
 بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص
 ایسا ہو کہ پوری مخلوقات میں کوئی اس سے زیادہ مسلم نہیں رکھتا تو پھر رب العزت جل شانہ
 کا علم تو سب سے بالاتر ہے ہی۔

آیات مذکورہ سے چند احکام و مسائل حاصل ہوئے:

احکام و مسائل

اَوَّلُ بَیِّنَاتٍ حٰکِمَاتٍ بِهٖ جُنُوبٌ بَعِيْدٌ سَعْدٌ ثَابِتٌ ہوا کہ کسی عین
 کام کے کرنے پر کوئی اجیت یا انعام مقرر کر کے اعدا عدم کر دینا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو س قدر
 انعام یا اجرت ملے گی، جیسے شہزادی بزموں کے گرفتار کرنے پر یا گمشدہ چیزوں کی واپسی پر اس طرح
 کے انعامی اعلانات کا عام و پر رواج ہے، اگرچہ اس صورت معاملہ پر فقہی اجارہ کی تعریف صادق
 نہیں آتی، مگر اس آیت کی رو سے اس کا بھی جو ثابت ہو گیا قرطبی

دوسرے آذِ بَہِ رَعِيْمٍ سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے
 حق مان کا ضامن بن سکتا ہے، اور اس صورت کا حکم جمہور فقہائے امت کے نزدیک یہ ہے کہ
 صاحب حق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال اصل مدیون سے یا ضامن سے جس سے بھی چاہے وصول
 کر سکتا ہے، ہاں اگر ضامن سے وصول کیا گیا تو ضامن کو حق ہو گا کہ جس قدر مال اس سے لیا گیا ہو
 وہ اصل مدیون سے وصول کرے (قرطبی خیر فی المائد)

تیسرے كَذٰلِكَ يَكْتُبُ رَبُّكَ مَصَافِحَ سے معلوم ہوا۔ یہی شرعی صحت کی بنا پر معاملہ کی
 صورت میں کوئی ایسی تبدیلی اختیار کرنا جس سے احکام بدل جائیں جس کو فقہاء کی اصطلاح میں
 حیلہ شرعیہ کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے، بشرط یہ ہے کہ اس سے شرعی احکام کا ابطال لازم

نہ آتا ہو، ورنہ ایسے جیسے باتفاق فقہاء حرام میں جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لئے کوئی حیلہ کرنا یا رمضان سے پہلے کوئی غیر ضروری سفر صرف اس لئے اختیار کرنا کہ روزہ نہ رکھنے کی گنجائش نکال آئے۔ باتفاق حرام ہے، ایسے ہی جیسے کرنے پر بعض قوم پر عذاب بھی کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حیوں سے منع فرمایا ہے، در باتفاق مست حرام ہیں، ان پر عمل کرنے سے کوئی کام جائز نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ہر گناہ لازم آتا ہے، ایک صل ناجائز کام کا دوسرے یہ ناجائز حیلہ جو ایک حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چالبازی کا مردود ہے، اسی طرح کے حیلوں کے ناجائز ہونے کو امام بخاری نے کتاب النحل میں ثابت کیا ہے۔

قَالُوا إِنَّ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ

کہنے لگے اگر اس نے چوریاں تو بدری کی تھی اس لئے کہ بھائی نے بھی اس سے پہلے تبت سے کہ یوسف

فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَنَاءٍ وَاللَّهُ

نے اپنے ہی میں اور ان کو نہ بتایا کہ ابی میں کہتا بدتر ہو درجہ میں، اور اللہ

أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا

نوب جتنا ہی بدتم بیان کرتے ہو، کہے گئے سے عزیز اس کا ایک باپ بڑا بہت بوڑھا

كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مِمَّا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٥﴾

بڑی عمر کا، سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے اس کو جگہ، ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا،

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَ لَدُنْ

بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کو کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز

إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ﴿٥٦﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا

تو تو ہم ضرور بے انصاف ہوئے، پھر جب ناامید ہوئے اس سے بیکے ہو بیٹھے مستورہ کرنے کو،

قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا

بولا ان میں کا بڑا کیا تم کو معصوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا سے تم سے عہد

مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَطَمْنِي يُوسُفُ ۚ فَسَ أُبَرِّحَ

اللہ کا اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں تو ہرگز نہ مہر کوں گا

الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ

اس ملک جب تک کہ حکم دے مجھ کو میرے باپ یا قضیہ کا ہے اللہ میری طرف اور وہ بہتر

الْحَكِيمِينَ ⑩ اِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ

چکانے والا ہے، یہ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے باپ میرے بیٹے نے تو

سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِغَيْبِ حَفِظِينَ ⑪

چوری کی، اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی اور ہم کو عیب کی بات کا دھیان نہ تھا

وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا

اور پوچھا گئے اس قصبے سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں،

وَأَنَّا لَصَادِقُونَ ⑫

اور ہم سچے بات کہتے ہیں۔

حکایت تفسیر

کہنے لگے کہ صاحب گرس نے چوری کی تو تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی
(تھو وہ) بھی (اسی طرح) اس کے پتے چوری کر چکا ہے (جس کا قصہ درمنثور میں اس طرح لکھا
ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ان کی بھوپھی پرورش کرتی تھیں جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام
نے لینا چاہا، وہ ن کو چستی بہت تھیں انھوں نے ن کو رکھ چاہا، اس لئے انھوں نے ان کی کمر
میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ ٹیکہ گم ہو گیا، اور سب کی تلاشیوں تو ان کی
کمر میں نکلا، اور اس شریعت کے قانون کے موافق ان کو بھوپھی کے قبضہ میں رہنا پڑا، یہاں تک کہ
ان کی بھوپھی نے وفات پائی، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آگئے، اور کہیں ہی برصورت
استرقاق کی بھی یوسف کی رضا مندی سے ہوئی ہو، اس لئے یہاں بھی آزاد کا غلام بننا لازم نہیں آیا اور
ہر چند کہ قرآن و اخلاق یوسفیہ میں ذرا متحمل کرنے سے آپ کی برأت اس فعل سے یقیناً معلوم
تھی مگر بنیامین پر جو بھائیوں کو غصہ تھا اس میں یہ بات بھی کہہ دی (پس یوسف علیہ السلام)
نے اس بات کو (جو آگے آتی ہے) اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے (زبان سے)
ظاہر نہیں کیا یعنی (دل میں) یوں کہا کہ میں (چوری کے) درجہ میں متم تو اور بھی زیادہ بری
ہوں (یعنی ہم دونوں بھائیوں سے تو حقیقت سرقہ صادر نہیں ہوا، اور متم نے تو اتنا بڑا کام
کیا کہ کوئی مان غائب کرتا ہے متم نے آدمی غائب کر دیا، کہ مجھ کو باپ سے بچھا دیا، اور ظاہر ہی
کہ آدمی کی چوری مال کی چوری سے زیادہ سخت جرم ہے) اور جو کچھ متم (ہم دونوں بھائیوں

کے متعلق ایسا کر رہے ہو کہ ہم جو ہیں اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو پتا ہے۔
 چور نہیں ہیں، بسبب بھائیوں نے دیکھا کہ انھوں نے بنی میں کو، خود کر لیا اور اس پر اس سے اس کو
 براہ خوش آمد، کہنے لگے اسے عزیز میں، کو ایک بہت بڑا تھا پست
 چاہتا ہے اس کے غم میں خدا جانے کیا حال ہو، ورنہ ہم سے اس قدر خست نہیں
 کیسے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے، اور ایسا مہو کو بنا لیجئے، ہم
 دیکھتے ہیں (امید ہے کہ اس درخواست کو منظور فرمائیں گے) یہ سب اعلیٰ لہو
 رہے، نصابی کی بات ہے خدا ہی کے جس کے یہ ہم نے اپنی چیز دی ہو اس کے سوا اور نہ تو
 تمہیں کو کیا کر سکتے ہیں (اگر ہم ایسا کریں تو) اس حالت میں تو ہم بڑے بے نصاب بن جائیں گے
 (کسی آزاد آدمی کو غلام بنالین اور غلاموں کا معاملہ کرنا اس کی رضا مندی سے، انی حرام ہے
 پھر جب ان کو یہ نص (علیہ السلام) سے تو ان کے صرف جواب کے سبب، بالکل میں
 کہ بنی میں کو دیں گے، تو اس جگہ سے، عیہ ہو کر بہم مشورہ کرنے لگے (کہ کیا کرنا چاہئے، پھر
 زبردستی سے اسے ہوئی کہ مجبوری ہے سب کو دپس چنا چاہئے، مگر، ان سب میں تو پڑھتے
 نے کہا کہ (تم جو سب کے سب واپس جینے کی صلاح کر رہے ہو تو) اب تم کو معلوم نہیں کہ تم سے
 بابت سے خدا کی قسم لے کر پنا قول لے چکے ہیں، کہ تم سے کہہ رہے ہیں، ایسے گر لکھ رہے ہو مجبوری سے، ہم سے کہہ رہے
 نہیں کہ یہ کی گنجائش نہ رہتی، اس سے حق ناممکن کچھ نہ کرنا چاہئے، اور اس سے پہلے یہ سب سے، اس وقت
 کو ہی کر رہے ہو، کہ ان کیساتھ جو کچھ بتا رہے ہو، اس باپ کے حقوق، کھنڈات ہوئی سو وہ پرانی شہ مندرگی کیا کہ یہ بکناں شہ
 سہرہ میں، ہوا اس میں تمنا نہیں، تو قسید میرے بسبب بھوکہ رہا ضروری کی، اجازت نہ دیں، یا اللہ
 اس مشکل کو حل فرمائیے، ورنہ وہی خوب سلجھائے دے، اسے ریعن کسی تدبیر سے بنی میں تھپٹے
 غرض میں یا اس کو لے کر جاؤں گی یا بلایا ہوا جاؤں گے سو مجھ کو تو یہاں چھوڑ دو، اور تمہارا پس
 پیس کے پاس جاؤ اور (جا کر ان سے) کہو کہ اسے باپ کے حصہ جزا دے (بنی میں) جو ہی
 کی اس لئے گرفتار ہوئے) اور ہم تو وہی بین کرتے ہیں جو تم کو (مشاہدہ سے) معلوم ہو رہی
 اور ہم (قول و قرار دینے کے وقت) غیب کی باتوں کے تو حافظ تھے نہیں کہ یہ چاہی کر رہے
 ورنہ ہم کبھی قول نہ دیتے) اور اگر ہم سے کہنے کا یقین نہ ہو تو اس لہجے (یعنی محض دالوں سے
 کسی اپنے معتمد کی معرفت) پوچھ لیجئے جہاں ہم (اس وقت) موجود تھے، (جب چوری برآمد
 ہوئی ہے اور اس قافلہ دالوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم شامل ہو کر رہاں، آتے ہیں
 (معلوم ہوتا ہے) اور بھی کنعان کے یا اس پاس کے لوگ غلام لینے گئے ہوں گے، اور انہیں جہاں سے ہم
 بالکل سچ کہتے ہیں (چنانچہ سب سے بڑے سودا ہوں چھوٹا اور خود آکر سارا ماہر بیان کیا

معارف و مسائل

ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے سامان میں ایک شاہی برتن چھپ کر اور پھر ان کے سامان سے تدبیر کے ساتھ برآمد کر کے اُن پر چوری کا جبرم عائد کر دیا گیا تھا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ ہے کہ جب برادرانِ یوسف کے سامنے بنیامین کے سامان سے مال مسدود قرار دیا گیا دیشرم سے اُن کی آنکھیں جھلک گئیں تو جھنجھلا کر کہنے لگے:

اِنْ يَسْرِى فَقَدْ سَرَقَ آخُ لَئِنْ مِنْ قَبْلُ لَئِنْ اِذَا اس نے چوری کر لی تو کچھ زیادہ تعجب نہیں اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی اسی طرح اس سے پہلے چوری کی تھی، مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں، عداوتی ہے، اس کا ایک حقیقی بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت خود یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا، جس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا، جس میں ٹھیک اسی طرح جیسے یہاں بنیامین پر چوری کا الزام لگانے کی سازش کی گئی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام پر ان کی بے خبری میں ایسی ہی سازش کی گئی تھی، اور یہ سب بھائیوں کو یوری طرح معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہیں، مگر اس وقت بنیامین پر غصہ کی وجہ سے اس واقعہ کو بھی چوری کا قرار دے کر اس کا الزام ان کے بھائی یوسف پر لگا دیا ہے۔

وہ واقعہ کیا تھا اس میں روایات مختلف ہیں، ابن کثیرؒ نے بحوالہ محمد بن اسحاق مجاہدؒ (امام تفسیر سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصہ بعد بنیامین پیدا ہوئے تو یہ ولادت ہی والدہ کی موت کا سبب بن گئی، یوسف اور بنیامین دونوں بھائی بغیر ماں کے رہ گئے، تو ان کی تربیت و حضانت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا، پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت اُن کو نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہ تھیں، دوسری طرف والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی بنا پر ضرورت اس کی تھی کہ کسی عورت کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لئے پھوپھی کے حوالے کر دیا تھا، اب جبکہ وہ چنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیں، پھوپھی سے کہہ تو انھوں نے عذر کیا، پھر زیادہ اصرار پر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو ان کے

والد کے حوالے تو کر دیا مگر ایک تدبیر ن کو داپس لینے کی یہ کردی کہ پھوپھی کے پاس ایک پٹکا تھا، جو حضرت اسحق علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی، یہ پٹکا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے لکر پرباندرہ دیا۔

یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت دی کہ میرا بچکا چوری ہو گیا، پھر تلاشی لگتی تو وہ یوسف کے پاس نکلا، شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مہوک بنا کر رکھیں، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے پھوپھی یوسف کی مالک بن گئی، تو ان کے حوالے کر دیا، اور جب تک پھوپھی زندہ رہی یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے۔

یہ واقعہ تھا جس میں چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا، اور پھر ہر شخص پر حقیقت حال روشن ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام چوری کے دنیٰ شبہ سے بھی بری ہیں، پھوپھی کی محبت نے ان سے یہ سازش کا جاں پھیسوایا تھا، بھائیوں کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی، اس کی بناء پر کسی طرح زبیا نہ تھا کہ ان کی طرف چوری کو منسوب کرتے، مگر ان کے حق میں بھائیوں کی جو زیادتی اور بے راہ ردی اب تک موتی چلی آئی تھی یہ بھی سی کا ایک آخری جز تھا۔

فَاسْتَرْهَاهُ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ تَهُمَّهُمْ یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بات سن کر اپنے دل میں رکھی کہ یہ لوگ اب تک بھی میرے درپے ہیں کہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر اس کا اظہار بھائیوں پر نہیں ہونے دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی ہے اور اس سے کچھ اثر لیا ہے۔

قَالَ اَنْتُمْ تَسْتَرْهٰؤُنَا وَاَنْتُمْ اَعْلَمْتُمْ بِمَا تَصِفُوْنَ، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ تم لوگ ہی بڑے درجہ اور بڑے حل میں ہو کہ بھائی پر چوری کی تہمت جان بوجھ کر لگاتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہیں، کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط، پہلا جملہ تو دل میں کہا گیا ہے، یہ دوسرا جملہ ممکن ہے کہ بھائیوں کے جواب میں اعلانا کہہ دیا ہو۔

فَاَنْزَلْنَاهُ اِلَى مِصْرَ وَاجْعَلْ لَكَ فِيْهِ مَوْلٰی وَاَنْزَلْنَاهُ اِلَى مِصْرَ وَاجْعَلْ لَكَ فِيْهِ مَوْلٰی، ہر داراں یوسف نے جب دیکھا کہ کوئی بات چلتی نہیں اور بنی مین کو یہاں چھوڑنے کے سوا چارہ نہیں تو عزیز مصر کی خوشامد شروع کی، اور یہ درخواست کی کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں (اس کی مفارقت ان سے برداشت نہ ہوگی)، اس لئے آپ اس کے بدلے میں ہم سے کسی کو گرفتار کر لیں، یہ درخواست آپ سے ہم اس میں

کر رہے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احساس کرنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا سلوک فرمایا ہے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ بَلَاءَ مَنْ رَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی درخواست کا جواب مضابطہ کے مطابق یہ دیا کہ یہ بات تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ جسکو چاہیں پکڑ لیں، بلکہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہوا اگر اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تمہارے ہی فتوے و فیصلے کے مطابق ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ہی یہ کہا ہے کہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو وہ ہی اس کی جزاء ہے۔

قُلْنَا اسْتَبِشَّوْا مِنْهُ خَصَصْنَا لَهُ الْجَنَّةَ، یعنی جب برادرانِ یوسف بنیامین کی رہائی سے، یوس ہو گئے تو باہم مشورہ کے لئے کسی عسکرہ جگہ میں جمع ہو گئے۔

قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلْحَنُ الْخَوَانِ كَيْفَ بَرَّ بھائی نے کہا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے بنیامین کے واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا، اور یہ کہ تم اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملہ میں ایک کوتاہی اور غلطی کر چکے ہو، اس سے میں تو اب مصر کی زمین کو اس وقت تک نہ پھوڑ دینگا جب تک میرے والد خود ہی مجھے یہاں سے واپس آنے کا حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکم کرنے والے ہیں۔

یہ بڑے بھائی جن کا حکم بیان ہوا ہے بعض نے فرمایا کہ یہودا ہیں، اور اگرچہ عمر میں سب بڑے نہیں مگر علم و فضل میں بڑے تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ردبیل ہیں جو عمر میں سب بڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے قتل نہ کرنے کا مشورہ انھوں نے ہی دیا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ بڑے بھائی شہخوان ہیں جو جاہ و رتبہ کے اعتبار سے سب بھائیوں میں بڑے سمجھے جاتے تھے۔

ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ، یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہیں رہوں گا، آپ سب لوگ اپنے والد کے پاس واپس جائیں اور ان کو بتادیں کہ آپ کے صاحبزادہ نے چوری کی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چشمہ دید حارت میں کہ مال مسروقہ ان کے سامان میں سے ہمارے سامنے برآمد ہوا۔

وَمَا كُنَّا لَنُغَيِّبَ خُفْيَاتِنَ، یعنی ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور پس پائیں گے یہ عہد فابہری حالات کے اعتبار سے تھا، غیب کا حال تو ہم نہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا راز و رعب ہو جائے گا، اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی

میں پڑیں، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری احوال ہی کی حد تک ہو سکتی تھی، ہماری نظروں سے غائب لائے علی میں ان سے یہ کام ہو جائے گا، ہم کو اس کا کوئی علم نہ تھا۔

چونکہ برادرانِ یوسف اس سے پہلے ایک فریب اپنے والد کو دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ سائے مذکور افسردہ بیان سے والد کا ہرگز اطمینان نہ ہو گا، اور وہ ہماری بات پر یقین نہ کرینگے اس لئے مزید تاکید کے لئے کہا کہ آپ کو ہمارا یقین نہ آئے تو آپ اس شہر کے لوگوں سے تحقیق کر لیں جس میں ہم تھے، یعنی شہر مصر، اور آپ اس قافلہ سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے، اور ہم اس بات میں بالکل یقین ہیں۔

تفسیر منطقی میں اس جگہ اس سوال کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کے ساتھ اس قدر بے رحمی کا معاملہ کیسے گوارا کر لیا، کہ خود اپنے حالات سے بھی اطلاع نہیں دی، پھر چھوٹے بھائی کو بھی روک لیا، جبہ بار بار یہ بھائی مصر آتے رہے، نہ ان کو اپنا راز بتایا نہ والد کے پاس اطلاع بھی، ان سب باتوں کا جواب تفسیر منطقی نے یہی دیا ہے: اِنَّهُ عَلِمَ ذٰلِكَ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی لِیَزِیِّنَ فِیْ بَلَاءِ یَعْقُوْبَ "یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ سائے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئے جن کا منشا حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان اور ابتلا کی تکمیل تھی

احکام و مسائل | وَمَا شِئْنَا فَاِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا سَتَبْتُ ہوا کہ انسان جب کسی سے کوئی معاملہ اور معاہدہ کرتا ہو تو وہ ظہری حالات ہی پر محمول ہوتا ہے، ایسی

چیزوں پر عادی نہیں ہوتا جو کسی کے علم میں نہیں، برادرانِ یوسف نے والد سے جو بھائی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے اختیاری امور کے متعلق تھا، وہ معاملہ کہ ان پر چوری کا الزام آگیا اور اس میں پکڑے گئے اس سے معاہدہ پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

دوسرا مسئلہ تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ نکال دیا گیا ہے کہ اس جملہ سے ثابت ہوا کہ شہادت کا مدار علم پر ہے، علم خواہ کسی طریق سے حاصل ہو، اس کے مطابق شہادت دی جاسکتی ہے اس لئے کسی واقعہ کی شہادت جس طرح اس کو پیشہ خود دیکھ کر دی جاسکتی ہے اسی طرح کسی محتر ثقہ سے سن کر بھی دی جاسکتی ہے، شرط یہ ہے کہ، صل معاملہ کو چھپائے نہیں، بیان کر دے، کہ یہ واقعہ خود نہیں دیکھا، فلاں ثقہ آدمی سے سنا ہے، اسی اصول کی بناء پر فقہاء مالکیہ نے نابینا کی شہادت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔

مسئلہ: آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص حق اور راستی پر ہو مگر موقع ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہئے کہ، سن ہشتابہ کو دور کر دے تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، جیسے اس واقعہ بیابین میں

پچھلے واقعہ یوسف علیہ السلام کی بنا پر موقع بہمت در شبہ کا پیدا ہو گیا تھا، اس لئے اسکی صفائی کے لئے اہل بستی کی گواہی اور قافلہ والوں کی گواہی پیش کی گئی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمن سے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، جبکہ آپ حضرت صفیہ ام المؤمنین کے ساتھ مسجد سے ایک کوچہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس کوچہ کے سرے پر دو شخص نظر پڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے فرما دیا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت خبی میں ان دو حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں شبہ ڈال دے (بخاری، مسلم)

(مترجم)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ رَأَيْتُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ط عَسَى اللَّهُ أَنْ

یہ کوئی نہیں بنی ہو تمہارے جی نے ایک بات ابصر ہی بہتر ہو، شاید اللہ کے آئے

يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۸۳ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ

میرے پاس ان سب کو، وہی ہر خدا رکھتوں والا، اور اٹھا بھرا ان کے پاس سے

قَالَ يَا سَفَى عَلَى يَوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝۸۴

دروہلا اے افسوس یوسف پر! ورسفید ہوئیں آنکھیں اس کی غم سے، سرودہ آئیں گھونٹ رہا تھا،

قَالَ أَتَدْرِكُونَ تَفْتَوُا تَنْ كَرِيهُوْ سَفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونُ

کہنے لگے تم سب اللہ کی تونہ پھوڑ پچے یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے

مِنَ الْهَالِكِينَ ۝۸۵ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ

مردہ، بولا میں تو کھوت ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے اور

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۸۶ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّوْا مِنْ

جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، اے بیٹرا جاؤ اور توشش کرو

يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ

یوسف کی، اور اس کے بھائی کی اور نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے بیشک نا امید نہیں

مِنْ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿۸۷﴾

ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

یعقوب (علیہ السلام) یوسف علیہ السلام کے حاملہ میں ان سب سے غیر مطمئن ہو چکے تھے تو سابق پر قیاس کر کے فرمانے لگے (کہ بنیامین چوری میں ماخوذ نہیں ہوا) بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنائی ہے سو (خیر مثل سابق) صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا (مجھ کو) اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو (یعنی یوسفؑ اور بنیامینؑ) اور جو بڑا بھائی اب مصر میں رہ گیا ہو ان تینوں کو مجھ تک پہنچا دے گا (کیونکہ وہ) (حقیقت میں سے) خوب واقف ہو رہا اس لئے اس کو سب کی خبر ہے کہ کہاں کہاں اور کس کس حال میں ہیں (وردہ) بڑی حکمت والا ہے (جب ملنا چاہے گا تو ہزاروں اسباب و تدابیر درست کر دے گا) اور یہ جواب دے کر بوجہ اس کے کہ ان سے بچ پہنچا تھا ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور (بوجہ اس کے کہ اس نے غم سے وہ پرانا غم اور تازہ ہو گیا) یوسفؑ کو یاد کر کے کہنے لگے (یوسف افسوس! در غم سے اروتے روتے) ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں (کیونکہ زیادہ رونے سے سیاہی آنکھوں کی کم ہو جاتی ہے اور آنکھیں بے رونق یا بالکل بے نور ہو جاتی ہیں) اور وہ (غم سے جی ہو جی میں) گھٹا کرتے تھے (کیونکہ شدت غم کے ساتھ جب شدت ضبط ہوگا جیسا کہ صبرین کی شان ہے تو کلمہ کی کیفیت پیدا ہوگی) بیٹے کہنے لگے بخدا (معلوم ہوتا ہے) تم ہمیشہ ہمیشہ یوسف کی یادگاری میں گئے رہو گے، یہاں تک کہ گھل گھل کھال بہ لب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل مر ہی جاؤ گے (تو اتنے غم سے فائدہ کیا) یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اتم کو میرے رونے سے کیا بحث) میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں (تم سے تو کچھ نہیں کہتا) درستگی باتوں کو جتنا میں حسانتا ہوں تم نہیں جانتے (باتوں سے مراد یا تو لطف و کرم و رحمت اتم ہی اور یا مداخلہ و اہم ہے ان سب کے ملنے کا جو بلا واسطہ ہو یا بلا واسطہ خواب یوسفؑ کے جس کی تعبیر اب تک واقع نہیں ہوئی تھی، اور واقع ہونا اس کا ضرور ہے) اسے میرے بیٹو! اہل غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، سبب اسباب وہی ہو، لیکن ظاہری نتیجہ تم بھی کرو کہ ایک بار پھر سفر میں جاؤ اور یوسفؑ اور ان کے بھائی کی تلاش کرو (یعنی اس فکر و تدبیر کی جستجو کرو جس سے یوسفؑ کا نشان ملے) اور بنیامینؑ کو رہائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو بیشک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں ۱۱

معارف و مسائل

یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جوزف مصر میں گرفتاری کے بعد ان کی
موتی بناد لیں اس سے در یعقوب علیہ السلام کو یہ عاجز آئے۔ اور یقین دہانا چاہا کہ ہم اس واقعہ
میں بالکل سے ہیں آپ اس بات کی تصدیق مص کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو کہ خدا ہمارے
ساتھ مص سے کنعان آیا ہے اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بنیامین کی چوری پکڑا دی گئی، اس سے
وہ رفق ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان صاحبِ دولت
کا جو بے ثبات ہو گیا تھا، اس سے اس مرتبہ بھی اچھے نہیں آیا، اگرچہ فی الواقع اس وقت یوسف
نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس سے اس موقع پر بھی وہی کلمات فرمے جو یوسف علیہ السلام
کی گمشدگی کے وقت فرمائے تھے: بَن سَوَلَّتْ لَکُمُ النُّصْحُ دَرَامُورَ قَسْنَرُ حَمِیلُ، یعنی
یہ بات جو تم کو ہر پہلو سے نہیں، تم نے خود بات بنائی ہے، مگر میں اب بھی شہر کرتا ہوں، وہی
میرے لئے بہتر ہے۔

قرطبی نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مجتہد جو بات اپنے اجتہاد سے کہتا ہے اس میں
غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر بھی جو بات اپنے اجتہاد سے کہیں اس میں ابتداء غلطی ہو سکتی
تھیں، چاہے اس معاملہ میں پیش کیا کہ بیٹوں کے سچ کو جھوٹ قرار دیدیا، مگر انبیاء کی نسبت بہت
یہ کہ ان کو منجانب اللہ غلطی پر متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور انہی کا ردہ حق کو
پالیتے ہیں۔

یہاں یہ بھی کہن ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد
وہ بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غرض کے ماتحت جعلی چوری دکھا کر بنیامین
کو گرفت کیا گیا، جس کا انجام سترہ بہترین صورت میں کھس جائے والا تھا، اس آیت کے اگلے حصے
سے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں فرمایا: لَیْسَ اَنْ یَّا نَبِیِّیْ بِہِمُ حَمِیْعًا
یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیچے سے مٹا دے گا۔

خدا مدد یہ ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ جو صاحبزادوں کی بات کو تسلیم
نہیں کیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ درحقیقت نہ کوئی چوری ہوئی ہے اور نہ بنیامین گرفتار ہوئے
ہیں، بات کچھ اور ہے، یہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر صاحبزادوں نے اپنی دانست کے مطابق جو کچھ
کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا۔

وَقَالَ یَا سَفِیْ عِیْ یُوسُفُ وَ یٰ یٰصَدِّقُ عِیْنُہُ مِنَ الْحُزَنِ

قَهْوُ كَبِيرٍ ۝ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اس دوسرے صدمے کے بعد عاجزا دوں سے اس معاملہ میں گفتگو کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی، اور فرمایا کہ مجھے سخت رنج و غم ہو رہا ہے اور اس رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی یہ بہت ضعیف ہو گئی، مقتول امام تغیب نے فرمایا کہ یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی چھ سال رہی کہ بینائی تقریباً جاتی رہی تھی، قَهْوُ كَبِيرٍ یعنی یہ وہ خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے کَبِيرٍ کَظْم سے بنا ہے جس کے معنی بند ہو جانے اور بھر جانے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ غم و اندوہ سے ان کا دل بھر گیا، اور زبان بند ہو گئی، کہ کسی سے اپنا رنج و غم بیان نہ کرتے تھے۔

اسی لئے کَظْم کے معنی غصہ کو پی جانے کے آتے ہیں کہ تھمتہ دل میں بھرے ہوئے ہونے کے باوجود زبان یا ہاتھ سے کوئی چیز غصہ کے مقتضی کے مطابق سرزد نہ ہو، حدیث میں ہے وَمَا يَكْتُمُ الْغَيْطُ يَا حُرَّةُ اللّٰهُ یعنی جو شخص اپنے غصہ کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر باوجود قدرت کے عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جمع عام کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے جو چاہیں لیں۔

امام ابن جریر نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت اِنَّا لِلّٰهِ رَاٰجِعُوْنَ پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں تھی اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا موثر ہے، خصوصیت امت محمدیہ کی اس سے معلوم ہوتی کہ اس شدید غم و صدمہ کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمہ کے بجائے یَا قَسْفٰی عَلٰی یُوسُفَ فرمایا، یہی نے شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ابن عباسؓ کی روایت سے نقل کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شغف محبت اس مقدم پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی محبت اور ان کے گم ہونے پر اتنا اثر

کہ اس مفارقت کی ساری مدت میں جو بعض روایات کی بنا پر چالیس سال اور بعض کی بنا پر انیس سال بتلائی جاتی ہے مسلسل روتے رہنا یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی بظاہر ان کی پیغمبرانہ شان کے شایان نہیں، کہ اولاد سے اتنی محبت کریں، جب کہ قرآن کریم نے اولاد کو قتل قرار دیا ہے ارشاد ہے: اِنَّمَا آمَوَ الْكُفَرُۥۤاۤؤُۥا۟ لَا دَارَ لَہُمْ فِیۡہَا۟، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش میں، اور انبیاء علیہم السلام کی شان قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے کہ اِنَّا اَحْلٰصْنٰہُمْ یَحٰیصَۃَ ذِکْرِی الدَّارِ، یعنی ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ تمہیں کر دیا ہے، وہ صفت ہر دہ آخرت کی یادہ، مالک بن دینار نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ

ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کمال دی اور صرف آخرت کی محبت سے ان کے قلوب کو محمور کر دیا، ان کا مطلق نظر کسی چیز کے لینے یا چھوڑنے میں صرف آخرت ہوتی ہے۔

اس مجموعہ سے یہ اشکال قوی ہو کر سامنے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد کی محبت میں ایسا مشغول ہونا کس طرح صحیح ہوا؟

حضرت قاضی ثناء اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر منطہری میں اس اشکال کو ذکر کر کے حضرت محبت داغ دانی کی ایک خاص تحقیق نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے، قرآن و حدیث کی نصوص بے شمار اس پر شاہد ہیں، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کی محبت درحقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے، یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن صورت ہی نہیں، بلکہ پیغمبرانہ عفت اور حسن سیرت بھی ہیں، اس مجموعہ کی وجہ سے ان کی محبت کسی دنیاوی سامان کی محبت نہ تھی، بلکہ درحقیقت آخرت ہی کی محبت تھی، انتہی۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ یہ محبت اگرچہ درحقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر یہاں اس میں ایک حیثیت دنیوی بھی تھی، اسی وجہ سے یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلا اور امتحان کا ذریعہ بنی، اور چالیس سال کی مفارقت کا ناقابلِ برداشت صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور اس واقعہ کے اجزاء اول سے آخر تک اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنی چلی گئیں کہ یہ صدمہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا ورنہ واقعہ کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ بیٹوں کی بات سن کر گھر میں بیٹھ رہتا، بلکہ موقع پر پہنچ کر تفتیش و تلاش کرتے تو اسی وقت پتہ چل جاتا، مگر اللہ ہی کی طرف سے ایسی صورتیں بن گئیں کہ اُس وقت یہ دہیان نہ آیا، پھر یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے صحن کی اپنے والد کو خبر بھیجیں، یہاں تک کہ مصر کی حکومت و اقتدار ملنے کے بعد بھی انھوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ صبر و زیادہ واقعات تھے جو بار بار ان کے بھائیوں کے مصر جانے کے متعلق پیش آتے رہے، اس وقت بھی نہ بھائیوں پر اظہار فرمایا نہ والد کو خبر بھیجنے کی کوشش فرمائی، بلکہ دوسرے بھائی کو بھی اپنے پاس ایک تدبیر کے ذریعہ روک کر والد کے صدمہ کو دہرا کر دیا، یہ سب چیزیں یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر سے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اُن کو بذریعہ وحی اس سے نہ روک دیا گیا ہو، اسی لئے قرطبی وغیرہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے اس سائے عمل کو وحی خداوندی کی تلقین قرار دیا ہے، اور کَذَلِکَ کَذَّٰلَیْہِ یُوسُفَ کے

قرآنی ارشاد میں بھی اس عارف اشارہ موجود ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ذَٰلَکَ اَنَّ اللّٰهَ تَفَتَّوْا اَنَّکُمْ یُؤْمِنُ، یعنی صاحبزادے واد کے اس شدید غم و اندوہ اور اس پر صبر جمیل دیکھ کر کہنے لگے کہ بخدا آپ تو یوسفؑ کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں درہلک ہونے والوں میں داخل ہو جائیں، (آخر ہر صدمہ اور غم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، مردِ رایام سے انسان اس کو بھٹوں جاتا ہے، مگر آپ، تناطویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسی روزِ ازل میں ہیں، اور آپ کا غم اُسی طرح تازہ ہے)۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی بات سکر فرمایا: اِنَّمَا اَشْکُوْا اَبِیَّ وَ حَزْنِیَّ اِلٰی اللّٰهِ، یعنی میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات سے کرتا ہوں، اس نے مجھے میرے دل پر چھڑا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میرا یہ یاد کرنا خدائی نہ جائے گا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ پھر مجھے ان سب تک لائیں گے۔
یٰبَنِیَّ اِذْ هَبُوا فُتَحَّسَّسُوا مِنْ یُّوسُفَ وَ اَخِیَّتِهِ، یعنی اے میرے بیٹے جادو، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے بھتر کا فردوں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنے عرصہ کے بعد صاحبزادوں کو یہ حکم دیا کہ جادو کو سب اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کے منہ سے مایوس نہ ہو، اس سے پہلے کبھی اس طرح کا حکم نہ دیا تھا، یہ سب چیزیں تفتیشِ یراہی کے تاج تھیں، اس سے پہلے ملنا مقدر نہ تھا، اس لئے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا گیا، اور اب ملاقات کا وقت آچکا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب تدبیرِ دل میں ڈالی۔

اور دونوں کی تلاش کا رُخ مصری کی طرف قرار دیا، جو بنیامین کے حق میں تو معلوم اور متعین تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو مصر میں تلاش کرنے کی ظاہرِ دل کے اعتبار سے کوئی وجہ نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے مناسب اسباب جمع فرمادیتے ہیں، اس لئے اس مرتبہ تلاش و تفتیش کے لئے پھر صاحبزادوں کو مصر جانے کی ہدایت فرمائی۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلی مرتبہ عزیز مصر کے اس معاملہ سے کہ انکی پونجی بھی ان کے سامان میں واپس کر دی اس طرف خیال ہو گیا تھا کہ یہ عزیز کوئی بہت ہی شریف و کریم ہی شاید یوسفؑ ہی ہوں۔

احکام و مسائل

ایم قرطبی نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہونے سے کرے، اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتداء کرے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصہ کو پی جانا۔ اور حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:

مَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ، یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھر اس نے صبر نہیں کیا

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا، اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔

ایم قرطبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس شدید ابتلا و امتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے جو بعض روایات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نماز تہجد پڑھ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سو رہے تھے، اچانک یوسف علیہ السلام سے کچھ خزانے کی آواز نکلی، تو ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض معروض کرنے کے درمیان میرے غیر کی بات توجہ کرتا ہے، قسم ہے میری عزت و جلال کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف توجہ کی ہے، اور جس کی طرف توجہ کی ہے اس کو ان سے مدت دراز کے لئے جدا کر دوں گا۔

اسی لئے بخاری کی حدیث میں بروایت عائشہؓ وارد ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نماز میں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ اس کے ذریعہ شیطان بندہ کی نماز کو اچک لیتا ہے، والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرَفُ

پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس بوسے بوسے عزیز پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی اور

جِئْنَا بِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ

لائے ہیں ہم پونجی ناقص سو پوری دے ہم کو بھرتی اور خیرات کر ہم پر ، اللہ

اللَّهُ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ

بدلہ دیتا ہر خیرات کرنے والوں کو ، کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا تم نے یوسف سے

وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَءِذَا نَكَحْتَ يُوسُفَ قَالَ

اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی ، بولے کیا سچ تو ہی ہے یوسف ، کہا

أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي زَكَرِيَّا الَّذِي عَلَيْهِ نَارُ اللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَ

میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی اس نے احسان کیا ہم پر البتہ جو کوئی ڈرتا ہے اور

يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ

صبر کرتا ہو تو اللہ ضائع نہیں کرتا حق نیکی والوں کا ، بولے قسم اللہ کی

لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ

البتہ پسند کر لیجئے کہ اللہ نے ہم سے درہم تھے چوکے والے ، کہا کچھ الزام نہیں

عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٩٢﴾

تم پر آج ، بخشنے والا اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ۔

خلاصہ تفسیر

پھر اسمعرت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے موافق کہ انھوں نے فرمایا تھا تَحَسُّوْا مِنْ يُّوسُفَ
وَأَخِيهِ مصر کو چلے ، کیونکہ بنیامین کو مصر میں چھوڑا تھا ، یہ خیال ہوا ہو گا کہ جس کا نشان معصوم ہر
پہلے اس کے لئے کی تدبیر کرنا چاہئے ، کہ بادشاہ سے ، نگیں ، پھر یوسف علیہ السلام کے نشان کو
دھونڈیں گے ، مگر مصر پہنچ کر (جب یوسف کے پاس (جس کو عزیز سمجھ رہے تھے) پہنچے رادر
غلہ کی بھی حاجت تھی ، پس یہ خیال ہوا کہ غلہ کے بہانے سے عزیز کے پاس چلیں ، اور اس کی خرید کے
ضمن میں خوشامد کی باتیں کریں ، جب اس کی طبیعت میں نرمی دیکھیں ، اور مزاج خوش پائیں تو بنیامین
کی درخواست کریں ، اس لئے اول غلہ لینے کے متعلق گفتگو شروع کی اور کہنے لگے اے عزیز! ہم کو
اور ہمارے گھر والوں کو (قحط کی وجہ سے) بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور (چونکہ ہم کو ناداری نے

گنچہ رکھا ہے اس سے خرید و نقد کے واسطے کھرے دام بھی میسر نہیں ہوئے) ہم کچھ یہ نہ کہی چہ لائے ہیں، سو آپ (اس کے بچے ہونے سے قطع نظر کر کے) پر غور دید دیجئے (اور اس بچے ہونے سے غلہ کی مقدار میں کمی نہ کیجئے) اور ہمارا کچھ مستحق نہیں، ہم کو خیرات (سمجھ کر) دید دیجئے بیشک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو (خواہ حقیقہ خیرات دیں خود سہولت و رعایت کریں کہ وہ بھی مثل خیرات کے ہے) جزا (سے خیر) دیتا ہوا اگر مومن ہے تو آخرت میں بھی ورنہ دنیا ہی میں، یوسف (علیہ السلام) نے جو اُن کے یہ مسکنات آمیز لفظ سنے تو رہا نہ گیا اور بے خستہ رہا کہ اب اُن سے کھل جاؤں، اور عجب نہیں کہ نور قلب سے معلوم ہو گیا ہو کہ اب کی بار اُن کو تجسس بھی مقصود ہوا اور یہ بھی منکشف ہو گیا ہو کہ اب زمانہ مفارقت کا ختم ہو چکا پس تمہید تعارف کے طور پر (فرمایا رکھو) وہ بھی تم کو یاد رہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ (برتاؤ) کیا تھا جب کہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا (اور بُرے بھلے کی سوچ نہ تھی یہ سن کر پہلے تو چہرہ آ کر عزیز مصر کو یوسف کے قصہ سے کیا واسطہ اور اس شروع زمانہ کے خواب سے غائب احتمال تھا ہی کہ شاید یوسف کسی بڑے رتبہ کو پہنچیں کہ ہم سب کو ان کے سامنے گردن جھکانا پڑے اس سے تم کلام سے شبہ ہوا اور غور کیا تو کچھ کچھ پہچانا اور مزید تحقیق کیلئے کہنے لگے کیا یہ تم ہی یوسف ہو انھوں نے فرمایا (ہاں) میں یوسف ہوں اور یہ (بنی مین) میرا (حقیقی) بھائی ہے (یہ اس لئے بڑھادیا کہ اپنے یوسف ہونے کی اور تاکید ہو جاوے یا انکے تجسس کی کامیابی کی بشارت ہو کہ جن کو تم ڈھونڈنے لگے ہو ہم دونوں ایک جگہ جمع ہیں) ہم پر اللہ تم نے احسان کیا کہ ہم دونوں کو ازل توفیق صبر و تقویٰ کی عطا فرمائی پھر اُس کی برکت سے ہماری تکلیف کو راحت سے اور افتراق کو اجتماع سے اور قسوت مال و جاہ کو کثرت مال و جاہ سے مبذل فرمادیا) واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور (مصائب پر) صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا وہ رستم گذشتہ قصوں کو یاد کر کے نادم ہو کر اور معذرت کے طور پر کہنے لگے کہ بچہ کچھ شک نہیں تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی، (اور تم اسی لائق تھے) اور (ہم نے جو کچھ کیا) بیشک ہم (اس میں) خطا دار تھے (اللہ معاف کر دو) یوسف (علیہ السلام) نے فرمایا کہ نہیں تم پر آج (میری طرف سے) کوئی الزام نہیں (بے فکر ہو میرا دل صاف ہو گیا) اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے (تائب کا قصور معاف کر ہی دیتا ہے، اسی دعا سے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ میں نے بھی معاف کر دیا) ۛ

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا باقی قصہ مذکور ہے، کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو تو انھوں نے تیسری مرتبہ مصر کا سفر کیا، کیونکہ بنیامین کا تو وہاں ہونا معلوم تھا، پہلی کوشش اس کی خلاصی کے لئے کرنا تھی، در یوسف علیہ السلام کا وجود اگرچہ مصر میں معلوم نہ تھا مگر جب کسی کام کا وقت آجاتا ہے تو انسان کی تدبیریں غیر شعوری طور پر بھی درست ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا ارادہ فرمالتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود جمع کر دیتے ہیں، اس لئے تلاش یوسف کے لئے بھی غیر شعوری طور پر مصر ہی کا سفر مناسب تھا، اور غلہ کی ضرورت بھی تھی، اور یہ بات بھی تھی کہ غلہ طلب کرنے کے بہانے سے عزیز مصر سے ملاقات ہوگی اور ان اپنے بھائی بنیامین کی خلاصی کے متعلق عرض معروض کر سکیں گے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَصِيْبًا قَالَُوا الَآلِیَۃُ ۝۲۱ جَب برادر بن یوسف والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملے تو خوشامد کی گفتگو شروع کی، اپنی تہجی اور سبکی کا اظہار کیا کہ اے سریز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، یہاں تک کہ اب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لئے بھی کوئی مناسب قیمت موجود نہیں۔ ہم مجبور ہو کر کچھ نکمی چیزیں عند خریدنے کے لئے آئے ہیں، آپ اپنے کریمانہ حسنلاق سے اپنی نکمی چیزوں کو قبول کر لیں، اور ان کے بدلے میں غلہ پورا اتنا ہی دیدیں جتنا اچھی قیمت چیزوں کے بالمقابل دیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں آپ ہم کو خیرت سمجھ کر دیدیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔

یہ نکمی چیزیں کیا تھیں؟ قرآن و حدیث میں ان کی کوئی تصریح نہیں، مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، بعض نے کہا کہ کھوٹے دراہم تھے جو بازار میں نہ چل سکتے تھے، بعض نے کہا کہ کچھ گھریلو سامان تھا، یہ لفظ مزجیہ کا ترجمہ ہے اس کے اصل معنی ایسی چیز کے ہیں جو خود نہ چلے بلکہ اس کو زبردستی چلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر اب حقیقت حل ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے اور واقعات کی رفتار کا انداز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پرچہ اظہار حال کی پابندی منجانب اللہ تھی، اب اس کے خاتمہ کا وقت بھی آچکا تھا، اور تفسیر قرآنی و مظہری میں بروایت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا جس کا مضمون یہ تھا:

”من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحق ذی السعد بن ابراہیم خلیل اللہ خدمتِ عزیز
اما بعد؛ ہمارے پورا خاندان بلوچ اور آزمائشوں میں محروفت ہے، میرے دادا
ابراہیم خلیل اللہ کا غمزدگی گنگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحق کا
شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک بڑے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو
سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بیانی جاتی رہی
اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا جس کو آپنے
چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتاتا ہوں کہ ہم اولادِ نبیاریں نہ ہم نے
کبھی چوری کی ہے۔ نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام“

یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے، ورنہ بے اختیار روئے گئے، اور اپنے
راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے
کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا
کہ پہلے بڑے کی سوچ اور انجام بینی کی فکر سے غافل تھے۔

برادرانِ یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکر اگئے کہ عزیزِ مصر کو یوسف کے قصہ سے
کیا واسطہ، پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی انجیہ
یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں یہ عزیزِ مصر
خود یوسف ہی نہ ہوں، پھر جب اور غورِ تامل کیا تو کچھ علامات پہچان لیا، اور مزید تحقیق کیلئے ان سے کہا:
عَاثَلْتَ لَا تَكُنْتَ يَوْسُفَ، کیا سچ ہے تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام
نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے، سمجھائی کا ذکر
اس نے ٹھہرا دیا کہ ان کو اچھی طرح یقین آجائے، نیز اس لئے بھی کہ ان پر اس وقت اپنے مفصلہ
کی مکمل کامیابی واضح ہو جائے کہ جن دو کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ دونوں یک جا تمہیں مل گئے پھر فرمایا:

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَئِنْ يَشَاءَ لَنُصِِّرَنَّ ذَاكَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ۝ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان و کرم فرمایا کہ اول ہم دونوں کو صبر و
تقویٰ کی دو صفتیں عطا فرمائیں، جو کلیدِ کامیابی اور ہر مصیبت سے امان ہیں، پھر ہماری
تکلیف کو راحت سے، افتراق کو اجتماع سے، مال و جاہ کی قلت کو ان سب کی کثرت سے
تبدیل فرمادیا، بیشک جو شخص گناہوں سے بچتا اور مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

لہ دینِ حضرت، سخنِ مدیہ سدا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سکی پوری تحقیق سورہ صافات (جد ہفتم ص ۳۶۲ تا
۳۶۶) پر دیکھی جائے۔ ناشر

ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔

اب تو برادرانِ یوسف کے پاس بجز جرمِ دُخا کے اعتراضات اور یوسف علیہ السلام کے نفسِ دُکال کے اقرار کے چارہ نہ تھا۔ سب ایک زبان ہو کر کہا: **لَقَدْ أَثَرْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ**، بخدا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور آپ اسی کے مرتفع تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطا دار تھے، اللہ معاف کر دیجئے، یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق فرمایا:

لَا تَتْرِبَنَّا عَلَيْكُمْ، یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو کیا لیتا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا، یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوش خبری سنادی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، **يَغْفِرُ اللَّهُ تَكُومَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ**، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمادیں، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں،

پھر فرمایا **إِذْ هَبُوا بَصِيرَتِي هَذَا فَإِنِّي لَفُؤَةٌ عَنِّي وَجْهِ إِلَى يَأْتِ بِصِيرَةٍ**، **وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ**، یعنی میرا یہ کردار اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی جس سے وہ یہاں تشریف لاسکیں گے اور اپنی باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤں گا کہ سب منیں اور خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں و شکر گزار ہوں۔

احکام و ہدایات | آیات مذکورہ سے بہت سے احکام و مسائل اور انسانی زندگی کے لئے اہم ہدایات حاصل ہوئیں:

اول لفظ **تَصَدَّقْ عَيْنًا** سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برادرانِ یوسف اولادِ انبیاء میں ان کے لئے صدقہ خیرات کیسے حلال تھا؟ دوسرے اگر صدقہ حلال بھی ہو تو سوال کرنا کیسے جائز تھا، برادرانِ یوسف اگر انبیاء بھی نہ ہوں تو بھی یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انھوں نے اس غلطی پر کیوں متنبہ نہیں فرمایا؟

اس کا ایک واضح جواب تو یہ ہے کہ یہاں لفظ صدقہ سے حقیقی صدقہ مراد نہیں بلکہ معاملے میں رعایت کرنے کو صدقہ خیرات کرنے سے تعبیر کر دیا ہے، کیونکہ بالکل مفت غلہ کا سوال تو انھوں نے کیا ہی نہ تھا، بلکہ کچھ نکمی چیزیں پیش کی تھیں، اور درخواست کا حامل یہ تھا کہ ان کم قیمت چیزوں کو رعایت کر کے قبول فرمائیں، اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولادِ انبیاء کے لئے صدقہ خیرات کی حرمت صرف امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص ہو جبکہ ائمہ تفسیر میں سے مجاہد کا یہی قول ہے (بیان لغت قرآن)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جزا سے خود دیتے ہیں، مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی ایک جزا تو عام ہے جو ہر مومن کافر کو دنیا میں ملتی ہے، وہ سے رزق بلا، اور دفع مصائب، اور ایک جزا آخرت کے ساتھ مخصوص ہے یعنی جنت، وہ صرف بن ایمان کا حصہ ہے، یہاں چونکہ منی طلب عزیز مصر ہے، اور برادران یوسف کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مومن ہو یا نہیں، اس لئے ایسا نام جملہ خستیار کیا جس میں دنیا و آخرت دونوں کی جزا شامل ہے۔ (بیان ہمشیران)

اس کے علاوہ بظاہر موقع تو اس جگہ اس کا تھا کہ چونکہ عزیز مصر سے خطاب تھا اس لئے اس جملہ میں بھی خطاب ہی کے صیغہ سے یہ کہہ جاتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ جزا سے خیر دیں گے، لیکن چونکہ ان کا تو مومن ہونا معلوم نہ تھا اس لئے ہم عزیزان خستیار کیا، وخصوصی طور پر ان کو جزا سے مننے کا ذکر نہیں کیا (قرطبی) قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا سے ثابت ہوا کہ جب انسان کسی تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما کر اپنی نعمت سے نوازیں تو اب اس کو گزشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان ہی کا ذکر کرنا چاہئے جو اب حاصل ہوا ہو، مصیبت سے نجات اور انعام الہی کے حصول کے بعد بھی پھل تکلیف و مصیبت کو روٹے رہنا ناشکری ہے، ایسے ہی ناشکر کو قرآن عزیز میں کُنُود کہا گیا ہے، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کُنُود کہتے ہیں اس شخص کو جو احسانات کو یاد نہ رکھے صرف تکلیفوں اور مصیبتوں کو یاد رکھو۔ اسی لئے یوسف علیہ السلام کو، کھائیوں کے عمل سے عرصہ دراز تک جن مصیبتوں سے بچا پڑا تھا ان کا اس وقت کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ جل شانہ کے انعامات ہی کا ذکر فرمایا۔

صبر و تقویٰ ہر مصیبت | اِنَّكَ مِنْ يٰسَّرٍ وَّيٰصْبِرٍ سے معلوم ہوا کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا کا عروج ہے اور تکلیفوں پر صبر و ثبات قدم، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و مصیبت سے نکل دیتی ہیں، قرآن کریم نے بہت سے مواقع میں انہی دو صفتوں پر انسان کی فلاح و کامیابی کا ہدایت کیا، ارشاد ہے: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ الْمُكْمِلِينَ شَيْئًا، یعنی اگر تم نے صبر و تقویٰ خستیار کر لیا تو دشمنوں کی مخالفانہ تدبیریں تمہیں کوئی گزند نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔

یہاں بظاہر یہ دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے متقی اور صابر ہونے کا اذکار کر رہے ہیں کہ ہمارے صبر و تقویٰ کی وجہ سے ہمیں مشکلات سے نجات اور درجہ عالیہ نصیب ہوئے، مگر کسی کو خود اپنے تقویٰ کا دعویٰ کرنا بنص قرآن ممنوع ہے، فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، یعنی اپنی پاکی نہ جتلاؤ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون

متقی ہے۔ مگر یہاں درحقیقت دعویٰ نہیں بلکہ تحدیث بہ نعمۃ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، کہ اس نے اول ہم کو سبرد تقویٰ کی توفیق عطا فرمائی پھر اس کے ذریعہ ترم نعمتیں عطا فرمائی۔
لَا تَرْثِيكَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ، یعنی آج تمہارے کوئی ملامت نہیں، یہ اخلاق کریمانہ کا اعلیٰ مقام ہے کہ ظالم کو صرف معاف ہی نہیں کر دیکے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ اب تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔

إِذْ هَبُوا بَقِيَّتِي هَذَا أَفَالْقُوَّةُ نَحْنُ وَجْهٌ ابْنِي يَأْتِ بِصِيرًا ۚ

لے جاؤ یہ کرتا میرا اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے کہ چلا آئے آنکھوں سے دیکھتا ہوا

وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۙ ﴿٩٣﴾ وَكَتَفَصَلَّتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ

اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا، اور جب جدا ہوا قافلہ کیا ان کے باپ نے

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ ۙ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنْ دَخَلْنَا

میں پاتا ہوں بو یوسف کی اگر نہ کہو مجھ کو کہ بوڑھا بہت گیا، لوگ بولے قسم اللہ کی تو تو

لَفِي ضَلَالٍ قَدِيرٍ ۙ ﴿٩٥﴾ فَمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى

اپنی اس قدیم غلطی میں ہے، پھر جب پہنچی خوشخبری والا ڈالا اس نے وہ کرمتا

وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصِيرًا ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ

اس کے منہ پر پھوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا، بولے میں نے نہ کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۙ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، بولے اے باپ بخشو ہمارے گناہوں کو

إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۙ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ

بیشک ہم تھے مجھ کے والے، کہا دم لو بخشواؤں کو تم کو اپنے رب سے وہی

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ

بخنے والا مہربان، پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس جگہ دی اپنی پاس

أَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ۙ ﴿٩٩﴾

اپنے ماں باپ کو اور کہا داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا تو دل جمعی سے

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا

اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور سب گئے اس کے آگے سجدے میں اور کہا اے باپ یہ

تَاوِيلٌ رَّعَيْتَ ۖ قَالَ مَنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي

بیٹا میرے اس پہلے خواب کا اس کو میرے رب نے سچ کر دیا اور اس نے انعام کیا مجھ پر

إِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكَرْمَيْنِ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ

جب مجھ کو نکال دے قید خانہ سے اور تم کو لے آیا گاؤں سے بعد اس کے کہ

أَنْ تَزْعُمَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۖ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۖ

جھگڑاؤں پر کہ شیطاں مجھ میں اور میرے بھائیوں میں میرا تدبیر سے کرتا ہو جو چاہتا ہو

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

بیشک وہی ہر خبردار حکمت والا ۔

خلاصہ تفسیر

اب تم (میرے باپ کو) بشارت دو اور بشارت کے ساتھ (میرا یہ کُرتہ (بھی) بیٹے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو (اس سے) ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی (اور یہاں تشریف لے آئیں گے) اور اپنے (باقی) گھر والوں کو (بھی) سب کو میرے پاس لے آؤ (کہ سب میں درخشش ہو) کیونکہ حالت موجودہ میں میرا جانا مشکل ہے، اس لئے گھر والے ہی چلے آئیں) اور جب (یوسف علیہ السلام سے) بات چیت ہو چکی، اور آپ کے فرمانے کے موافق کُرتہ سے کرچیت کی تیری کی در (قد) دشہ (صر سے) جدا (جس میں یہ لوگ بھی تھے) تولنے (باپ نے) (پاس والوں سے) کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے (معجزہ اختیار نہیں ہوتا اس لئے اس سے پہلے یہ ادراک نہ ہوا) وہ (پاس والے) کہنے لگے کہ بھلا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور ملیں گے اسی خیال کے غلبہ سے اب خوشبو کا وہم ہو گیا، اور واقع میں نہ خوشبو ہے نہ کچھ اور ہے، یعقوب علیہ السلام خاموش ہو رہے (پس جب (یوسف کے صحیح سلامت ہونے کی خوش خبری لانے والا) مع کُرتہ کے یہاں) آپہنچے تو آتے ہی (اس نے وہ کُرتہ ان کے منہ پر لاکر ڈال دیا پس (آنکھوں کو لگنا تھا اور داغ میں خوشبو پہنچا کہ) فوراً ہی

ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انھوں نے سارا ماجرا آپ سے بیان کیا، آپ نے ربیٹوں سے (فرمایا) کیوں، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور اس لئے میں نے تم کو یوسف کے تجسس کے لئے بھیجا تھا، دیکھو آخر اللہ تعالیٰ میری امید راست یا ان کا یہ قول اس سے اوپر کے رکوع میں آچکا ہے، اُس وقت سب بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ ہمارے لئے (خدا سے) ہمارے گناہوں کی دعا، مغفرت کیجئے (ہم نے جو کچھ آپ کو یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں تکلیف دی) ہم بیشک خطا وارکھے (مطلب یہ ہے کہ آپ بھی معاف کر دیجئے، کیونکہ عادۃً کسی کے لئے استغفار وہی کرتا ہے جو خود بھی مواخذہ کرنا نہیں چاہتا)۔ یعقوب (علیہ السلام) نے فرمایا عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے دُعا سے مغفرت کر دوں گا بے شک وہ غفور رحیم ہے (اور اسی سے ان کا معاف کر دینا بھی معلوم ہو گیا اور عنقریب کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت آنے دو جو کہ قبولیت کی سعادت ہے کذا فی الدر المنثور) غرض سب مصر کو تیار ہو کر چل دیئے اور یوسف علیہ السلام خبر سن کر استقبال کے لئے مصر باہر قنہ لپ لپ لائے اور باہر ہی ملاقات کا سامان کیا گیا (پھر جب سب کے سب یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو انھوں نے (سب کو مل کر) اپنے والدین کو اپنے پاس (تغظیماً) جگہ دی، اور (بات چیت سے فارغ ہو کر) کہا سب مصر میں جیتے (اور) انشاء اللہ تعالیٰ (وہاں) امن چین سے رہتے (مفارقت کا غم اور قحط کا لم سب کا فور ہو گئے، غرض سب مصر میں پہنچے) اور (وہاں پہنچ کر تغظیماً) اپنے والدین کو تخت رشاہی پر ادٹھا بٹھایا، اور اس وقت سب کے قلوب پر یوسف علیہ السلام کی ایسی عظمت غالب ہوئی کہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ میں گر گئے اور (یہ حالت دیکھ کر) وہ کہنے لگے کہ اے آبا یہ ہے یہ ہے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانہ میں دیکھی تھی (کہ شمس و قمر اور گیارہ ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں) میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا، یعنی اس کی سچائی کا ظہور کر دیا) اور (اس شرف کے سوا میرے رب نے مجھ پر در انعامات بھی فرمائے، چنانچہ) میرے ساتھ (ایک) اُس وقت احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا (اور اس مرتبہ سلطنت تک پہنچایا) اور (دوسرا یہ انعام فرمایا کہ) بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا جس کا مقتضایہ تھا کہ عمر بھر بھی مجھ و متفق نہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ) تم سب کو (جن میں میرے بھائی ہیں) باہر سے (دیہاں) لے آیا (اور سب کو ملا دیا) بلاشبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلاشبہ وہ بڑا علم اور حکمت والا ہے، (اپنے علم و حکمت سے سب امور کی تدبیر درست کر دیتا ہے)۔

معارف و مسائل

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے متعلق سابقہ آیات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب باذن خداوندی اس کا وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے راز بھائیوں پر ظاہر کر دیں تو انھوں نے حقیقت ظاہر کر دی، بھائیوں نے معافی مانگی، انھوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ گزشتہ واقعات پر کوئی ملامت کرنا بھی پسند نہ کیا، ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اب والد سے ملاقات کی فکر ہوئی، حالات کے لحاظ سے مناسب یہ سمجھا کہ والد صاحب ہی مع خاندان کے یہاں تشریف لائیں، مگر معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی اس مفارقت میں جاتی رہی، اس لئے سب سے پہلے اس کی فکر ہوئی اور بھائیوں سے کہا:

إِذْ هَبُوا بِنِعْمَتِي هَذَا فَإِنِّي أَخافُ أَن يَبْكُوا، یعنی تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بیٹی عود کر آئے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کے کرتے کا چہرہ پر ڈال دینا بیٹائی کے عود کرنے کا کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو باذن خداوندی معلوم ہو گیا کہ جب ان کا کرتہ والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی بحال فرما دیں گے۔

دور دنیاک اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس کرتے کی خصوصیت تھی، کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جنت سے اُس وقت لایا گیا تھا جب ان کو برہنہ کر کے مزدور نے آگ میں ڈال دیا تھا، پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحق علیہ السلام کے پاس رہا، اُن کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، آپ نے اس کو ایک بڑی متبرک شے کی حیثیت سے ایک ٹکلی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گھر میں بطور تعویذ کے ڈال دیا تھا، تاکہ نظرِ برہ سے محفوظ رہیں، برادرانِ یوسف نے جب ان کا کرتہ والد کو دھوکہ دینے کے لئے اُتار لیا، اور وہ برہنہ کیے کنویں میں ڈال دیئے گئے تو جبریل امین تشریف لائے اور گھر میں پڑی ہوئی ٹکلی کھول کر اس سے یہ کرتہ برآمد کیا، اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور یہ ن کے پاس برابر محفوظ چلا آیا، اس وقت بھی جبریل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ نابینا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجئے تو وہ بینا ہو جائیں گے۔

اور حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا

حسن و جمال اور ان کا دچہ دچہ جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لئے ان کے جسم سے منسلک ہونے والے ہر گرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے (منظری)

وَأَنذَرْنِي يَا هَلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم سب بھڑائی اپنے سب اہل دعوایاں کو میرے پاس مصر لے آؤ، اصل مقصد تو والد محترم کو بلانے کا تھا، مگر یہاں باستصریح والد کے بجائے خاندان کو لانے کا ذکر کیا شاید اس لئے کہ والد کو یہاں لانے کے لئے کہنا ادب کے خلاف سمجھا، اور یہ یقین تھا ہی کہ جب والد کی بیٹی عود کر آئے گی، اور یہاں آنے سے کوئی غدر مانع نہیں رہے گا تو وہ خود ہی ضرور تشریف لائیں گے، قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ برادران یوسف میں سے یہودیوں نے کہا کہ یہ گرتے میں لے جاؤں گا، کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے گیا تھا جس سے والد کو صدمات پہنچے اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونا چاہئے۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، یعنی جب قافلہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ قوت نہ کہو تو میں تمہیں بتلاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، شہر مصر سے کنعان تک ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آٹھ دن کی فست کا رستا تھا، اور حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ اسی فرسخ یعنی تقریباً ڈھائی سو میل کا فاصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر سے قمیص یوسف کے ذریعہ حضرت یوسفؑ کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی، اور یہ عجیب میں سے ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنعان ہی کے ایک کنویں میں تین روز تک پڑے رہے تو اس وقت یہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل و عمل بھی نہیں ہوتا، یہ براہ راست فعل اللہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ردہ فرماتے ہیں تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں اور جب اذن خداوندی نہیں ہوتا تو قریب سے قریب بھی بعید ہو جاتا ہے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلَةٍ عَظِيمٍ، یعنی حاضرین مجلس نے یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ بھد آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں، کہ یوسف زندہ ہیں اور وہ پھر ملیں گے۔

فَلَمَّا آتٰ جَاءَ الْكَافِرُ، یعنی جب بشارت دینے والا کنعان پہنچا، اور قمیص یوسف کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، تو فوراً ان کی بیٹی عود کر آئی، بشارت دینے والا وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا تھا، جو ان کا کردہ مصر سے لایا تھا۔

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَنَا مِّنْ آلِهَةٍ مُّعْتَمَدِينَ، یعنی کیا میں نے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم حاصل ہر جس کی آپ لوگوں کو خبر نہیں، یوسف زندہ ہیں اور وہ پھر ملیں گے۔

قَالَ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، اب جبکہ حقیقت حال واضح ہو کر سامنے آگئی تو بزرگ یوسف نے دردت پنی خیزوں کی معافی میں شر سے مانگی کہ والد سے درخواست کی کہ ہمارے لئے سے تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں اور یہ تفسیر ہے کہ جو شخص سے تعالیٰ سے ان کی خطا معاف کرنے کی دعا کریگا وہ خود بھی انکی خطا معاف کر دیا جائے گا۔
قَالَ سَتَرْتُ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ - یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غفرت یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کر دوں گا۔

یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کرنے کے بجائے وعدہ کیا کہ غفرت یہ دعا کروں گا، اس کی وجہ یہ تفسیر ہے کہ مقصود اس سے یہ تھا کہ اہتمام کے ساتھ آخر شب کے وقت میں دعا کریں کیونکہ اس وقت کی دعا خصوصیت سے قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں زمین سے قریب تر تمام پرندوں اور اجالہ فرماتے ہیں اور یہ اعدا کر دیتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، تو میں اس کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔

فَتَمَّادَ حُلُومًا عَسَىٰ، بعض روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسو اونٹوں پر سوار ہو کر بہت سا سامان پٹریوں و دوسری ضروریات کا بھیجا تھا، تاکہ پورا احداث مصر آنے کے لئے مدد تیار کر سکے، اس کے مطابق یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ اور تمام متعلقین مصر کے لئے تیار ہو کر نکلے، تو ایک روایت میں ان کی تعداد بہت زیادہ دوسری میں تو نوے نفوس مرد و عورت پر مشتمل تھی۔
دوسری طرف جب مصر پہنچنے کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ملک مصر کے درگاہ استقبال کے لئے شہر سے باہر تشریف لائے، درجہ بدرجہ کی ن کے ساتھ مدد دیئے کے لئے نکلے، جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مکان میں داخل ہوئے تو انھوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھہرایا۔
یہاں ذکر والدین کا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا مگر ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے مومن کی بہن بننے سے انکار کر لیا تھا، جو یوسف علیہ السلام کی خالہ ہونے کی حیثیت سے بھی خالہ کے تھے، والد کے نکاح میں ہونے کی حیثیت سے بھی والدہ کی کہلانے کی مستحق تھیں بلکہ
وَقَالَ اذْهَبُوا مِصْرَ اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ اَمِينٌ، یوسف علیہ السلام نے سہ خاندان

لے کر توجیس روایت کے مطابق جو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کی ولادت کے وقت فاطمہ بنت اسحاق پر یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت صفحہ ۲۹ و ۳۰ کی عبارت سے متضاد معلوم ہوتی ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کو قرار دیا گیا ہے لیکن دراصل اس معاملے میں کوئی مستند روایت تو نہیں، امرئیل روایت میں بھی تحدیث پر خود صاحب روایت المعانی نے لکھا ہے کہ یہودی حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بنیامین کی ولادت کے وقت انتقال کے قائل ہیں، اگر اس روایت کو لیا جائے تو کوئی شمال باقی نہیں رہتا، اس صورت میں در رفع الولیہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ مرد ہو گئی، ابن جریر و ابن کثیر نے اس کو راجع قرار دیا جو چنانچہ اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قل ابن جریر و لم یقم دلیل علی موت امہ (امی ام یوسف علیہ السلام) و ظاہر القرآن بدل علی حیانہا، محمد بن عثمان

کے لوگوں سے کہ کہ آپ سب باذن خداوندی مصر میں بے خوف و خطر بغیر کسی پابندی کے داخل ہو جائیں
مطلب یہ تھا کہ دوسرے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں پر جو پابندیاں عادیہ ہوا کرتی ہیں
آپ ان سب پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت
شاہی پر بٹھایا۔

وَحُفِرَ لَكَ خُجْرًا، یعنی والدین اور سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لئے
سجدہ کیا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کے لئے کیا گیا تھا،
یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سجدہ عبادت تو ہر پیغمبر کی شریعت
میں غیر اللہ کے لئے حرام تھا، لیکن سجدہ تعظیم انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز تھا جو شریعت
اسلام میں ذریعہ شرک ہونے کی بنا پر منوع ہو گیا ہے، جیسا کہ حدیث صحیحین میں مذکور ہے کہ کسی
غیر اللہ کے لئے سجدہ حلال نہیں۔

وَقَالَ يَا بَنَاتِ هَذَا فُلَانٌ مِّثْلُ رُءُوسِي، یوسف علیہ السلام کے سامنے جب دونوں
ماں باپ اور گیارہ بھائیوں نے ایک وقت سجدہ کیا تو ان کو اپنے وہ بچپن کا خواب یاد آ گیا، اور
فرمایا کہ اہ جان! یہ میرے اُس خواب کی تفسیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا کہ آفتاب و ماہتاب اور
گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس خواب کی سچائی کو
آنکھوں سے دکھلادیا۔

احکام و مسائل حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی درخواست معافی و
دعا سے مغفرت پر جو یہ فرمایا کہ ”عَنْقَبِ تَحَارَسَ لَيْلَ دَعَا مَغْفَرَتِ
کردن گا، اور فوراً دعا نہیں کی۔

اس تاخیر کی ایک وجہ بعض حضرات نے یہ بھی بیان کی ہے کہ منظور یہ تھا کہ یوسف
علیہ السلام سے مل کر پہلے یہ تحقیق ہو جائے کہ آنکھوں نے ان کی خصا معاف کر دی ہو یا نہیں،
کیونکہ جب تک مظلوم معافی نہ دے عند اللہ بھی معافی نہیں ہوتی، ایسی حالت میں دعائے
مغفرت بھی مناسب نہ تھی۔

یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور اصولی ہے کہ حقوق العباد کی توبہ بغیر اس کے نہیں ہوتی
کہ صاحب حق اپنا حق وصول کر لے یا معاف کر دے، محض زبانی توبہ و استغفار کافی نہیں۔
۲۔ حضرت سفیان ثوریؒ کی روایت ہے کہ جب یہود اقصیٰ یوسف علیہ السلام کو آئے اور یعقوب
علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو پوچھا کہ یوسف کیسے ہیں؟ آنکھوں نے بتلایا کہ وہ مصر کے بادشاہ

ہیں، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں پوچھتا کہ وہ بادشاہ میں یا فقیر پوچھنا یہ ہے کہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے کیا حال ہے، تب انھوں نے ان کے تقویٰ و طہارت کے حالات بتلائے، یہ ہر انبیاء علیہم السلام کی محبت اور تعلق کہ اولاد کی جسمانی راحت سے زیادہ ان کی روحانی حالت کی فکر کرتے ہیں، ہر مسلمان کو اسی کا تبارع کرنا چاہئے۔

۳۔ حضرت حسنؑ سے روایت ہے کہ جب بشارت دینے والا قیص یوسف لے کر پہونچا، تو یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو کچھ انعام دیں مگر حالات سازگار نہ تھے، اس لئے عذر کیا کہ سات روز سے ہمارے گھر میں ردی نہیں بچی، اس لئے میں کچھ مادی انعام تو نہیں دے سکتا، مگر یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سکرت موت کو آسان کر دیں، قرطبیؒ نے فرمایا کہ یہ دعاء ان کے لئے سب سے بہتر انعام تھا۔

۴۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشخبری دینے والے کو انعام دینا سنتِ انبیاءؑ ہے، صحابہ کرام میں حضرت کعب بن مالکؓ کا واقعہ مشہور ہے، کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر جب اُن پر عتاب ہوا، اور بعد میں توبہ قبول کی گئی، تو جو شخص قبولِ توبہ کی بشارت لایا تھا اپنا جوڑا کپڑوں کا اتار کر اس کو پہنا دیا۔

نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوشی کے موقع پر انہماکِ مسرت کے لئے دستوں وغیرہ کو کھانے کی دعوت دینا بھی سنت ہے، حضرت ذروق اعظمؒ نے جب سورۃ بقرہ پڑھ کر ختم کی تو خوشی میں ایک ونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔

۵۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے حقیقتِ واقعہ ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے والد اور بھائی سے معافی مانگی، اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھ یا زبان سے کسی شخص کو ایذا پہنچی، یا اس کا کوئی حق اس کے ذمہ رہا اس پر لازم ہے کہ فوراً اس حق کو ادا کر دے یا اس سے معاف کر لے۔

صحیح بخاری میں بروایت ابو ہریرہؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی دوسرے کا کوئی حق مالی واجب ہو، یا اس کا کوئی ایذا ہاتھ یا زبان سے پہونچائی ہو اس کو چاہئے کہ آج اس کو ادا کر دے، یا معافی مانگ کر اس سے سبکدوشی حاصل کر لے، قبل اس کے کہ قیامت کا ڈن آجائے جہاں کسی کے پاس کوئی مال حق ادا کرنے کے لئے نہ ہوگا، اس لئے اس کے اعمالِ صالحہ مظلوم کو دیدیئے جائیں گے، یہ خالی رہ جائے گا، اور اگر اس کے اعمال بھی صالح نہیں تو دوسرے کے جو گناہ ہیں اس کے سر پر ڈال دیئے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

یوسف علیہ السلام کا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کے سامنے کچھ اپنی سرگزشت مقام صبر و شکر | بیان کرنا شروع کی، یہاں ایک منٹ ٹھہر کر غور کیجئے، کہ آج اگر کسی اتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑے، جتنے یوسف علیہ السلام پر گذرے اور والدین سے اتنی طویل مفارقت اور بایں کے بعد ملنے کا اتنی قوت ہو تو وہ والدین کے سامنے اپنی سرگزشت کیا بیان کرے گا، کتنا روئے گا اور لائے گا، در کتنے دن رات مصائب کی داستان سنانے میں صرف کرے گا، مگر یہاں طرفین میں اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، ان کا طرزِ عمل مدِ حفظہ فرمائیے، یعقوب علیہ السلام کے بچھڑے ہوئے محبوب فرزند ہزاروں مصائب کے دور سے گزرنے کے بعد جب والد سے ملتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟

وَقَدْ أَحْسَنَ بَنِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْمَدِیْنَةِ وَمِنَ الْبَحْرِ
 أَن تَرَعَ الشَّيْطَانُ بَنِيَّ وَبَنِيَّ إِخْوَتِي، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا جبکہ مجھے قید خانے سے نکال دیا، وراپ کو باہر سے یہاں لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوادیا تھا،

حضرت یوسف علیہ السلام کی مصائب ترتیب وار تین بایوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اول بھائیوں کا ظلم و جور، دوسرے والدین سے طویل جدائی، تیسرے قید خانے کی تکالیف، خدا تعالیٰ کے اس برگزیدہ پیغمبر نے اپنے بیان میں پہلے تو واقعات کی ترتیب کو بدل کر قید خانے سے بات شروع کی اور اس میں قید خانے میں داخل ہونے اور وہاں کی تکالیف کا نام نہیں لیا، بلکہ قید خانے سے نکلنے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بیان کیا، قید خانہ سے نجات اور اس پر شکر الہی کے ضمن میں یہ بھی بتا دیا کہ میں کسی وقت قید خانہ میں بھی رہا ہوں۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے کا ذکر کیا، بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا تھا اس کا اس حیثیت سے بھی ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کنویں سے نکالا، وجہ یہ ہے کہ بھائیوں کی خطا پہلے معاف کر چکے تھے، اور فرما چکے تھے لَا تَزِیْبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ، اس لئے مناسب نہ سمجھا کہ اب اس کنویں کا کسی طرح سے بھی ذکر آئے، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں (قرطبی)

اس کے بعد والدین کی طویل اور صبرِ زما مفارقت اور اس کے تاثرات کا ذکر کرنا تھا تو ان سب باتوں کو چھوڑ کر اس کے آخری انجام اور والدین سے ملاقات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کیا، کہ آپ کو بند و یعنی دیہات سے شہر مقرر میں پہنچا دیا، اس میں اس نعمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا وطن دیہات میں تھا، جہاں معیشت کی آسانیاں کم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہر میں شاہی اعزازات کے ساتھ اندر پہنچا دیا۔

اب یہی بات رہ گئی، بھائیوں کا ظلم و جور، سو اس کو بھی شیطان کے حوالہ کر کے اس طرح بیباق کر دیا کہ میرے بھائی تو ایسے نہ تھے جو یہ کام کرتے، شیطان نے ان کو دھوکہ میں ڈال کر یہ فساد کرادیا۔ یہ ہر شان نبوت کہ مصائب اور تکالیف پر صرف صبر ہی نہیں بلکہ ہر جگہ شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں، اسی لئے ان کا کوئی حال ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہ ہوں، بخلاف عام انسانوں کے کہ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں برستی ہیں تو بھی کسی کا ذکر نہ کریں اور کسی وقت کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کو عمر بھر گاتے رہیں، قرآن میں اسی کی شکایت کی گئی ہے إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ یعنی انسان، اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔

یوسف علیہ السلام نے داستان مصائب کو تین غطوں میں مختصر کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ اِنَّكَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝۷ یعنی میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلاشبہ وہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَوَلَّى الْآحَادِيثَ

اے رب تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا،

فَاطَرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝۸

مے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے تو ہی میرا کارساز ہو دنیا میں اور آخرت میں،

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اٰحِقِّنِيْ بِالْصَّلٰحِيْنَ ۝۹

موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں

خلاصہ تفسیر

اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہتے رہے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر ختم پر پہنچی، اور بعد وفات ان کی وصیت کے مطابق مسک شام میں لے جا کر اپنے بزرگوں کے پاس دفن کئے گئے، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا اشتیاق ہوا، اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار! آپ نے مجھ کو ہر طرح کی نعمتیں دیں، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری یہ کہ مثلاً، سلطنت کا بڑا حصہ دیا، اور (باطنی یہ کہ مثلاً) مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا، جو کہ علم عظیم ہے خصوصاً

جب کہ وہ یقینی ہو جو موقوف ہے دسی پر پس اس کا وجود مستلزم ہو گا عطا نبوت کو، اے خالق آسمانوں اور زمین کے آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی (پس جس طرح دنیا میں میرے سارے کام بند دیتے کہ سلطنت دی، علم دیا، اسی طرح آخرت کے کام بھی بنا دیجئے کہ) مجھ کو فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھالیجئے، اور خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجئے (یعنی میرے بزرگوں میں جو انبیائے عظام ہوئے ہیں ان میں مجھ کو بھی پہنچا دیجئے)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں تو والد بزرگوار سے خطاب تھا، اس کے بعد جبکہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات سے ایک اہم مقصد حاصل ہو کر سکون ملا تو براہ راست حق تعالیٰ کی حمد و ثناء اور دعا میں مشغول ہو گئے، فرمایا

ذٰلِكَ قَدْ أَنشَيْتَنِي مِنَ الْمُدَّتِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَابْنُ دَاوُدَ الْخَيْرُ تَوْفِينِي مُسْلِمًا وَسَلَامًا
یا اَصْلِحْ لِّیْ هٰذَا یعنی اے میرے پروردگار آپ نے ہی مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دین تعلیم فرمایا، اے آسمان و زمین کے خالق آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے کارساز ہیں، مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھالیجئے، اور مجھ کو کامل نیک بندوں میں شامل رکھئے، کامل نیک بندے انبیاء علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں، جو ہر گناہ سے معصوم ہیں (منظری)
اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا خاص طور پر قابلِ نظر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی درجات عالیہ دنیا و آخرت کے اُن کو نصیب ہوں، اور کتنے ہی جاہ و منصب ان کے قدموں میں ہوں وہ کسی وقت اُن پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ حالات سلب یا کم نہ ہو جائیں، اس کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ اور اس کے ضمن میں آئی ہوئی

ہدایات کا سلسلہ جو قرآن میں مذکور ہو پورا ہو گیا، اس کے بعد کا قصہ قرآن کریم یا کسی حدیث مرفوعہ میں منقول نہیں، اکثر علماء تفسیر نے تاریخی یا اسرائیلی روایات کے حوالہ سے نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسنؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنوئیں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر سترہ سال کی تھی، پچھتر سال والد سے غائب رہے، اور والدین کی ملاقات کے بعد تیس سال زندہ رہے، اور ایک سو بیس

سال کی عمر میں وفات پائی۔

اور محمد بن اسحق نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی مفارقت کا زمانہ چالیس سال تھا، پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لائے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ سترہ سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔

تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالہ سے مذکور ہے کہ مصر میں چوبیس سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرا دنا اسحق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔

سعید بن جبیرؓ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی مکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا، اسی وجہ سے ہم یہودیوں میں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مرنے والے کو درود سے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت ایک سو ستالیس سال تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام مع اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد ترانوے مرد و عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد چھ لاکھ شتر ہزار تھی (قرطبیؒ)۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سابق عزیز مصر کے انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زینبہ کے ساتھ کرادی تھی۔

تورات اور اہل کتاب کی تاریخ میں ہے کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے دو لڑکے افرائیم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف پیدا ہوئے، رحمت کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور افرائیم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے (منظری)۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا، اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کئے گئے۔

ابن اسحق نے حضرت عروہ ابن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں، اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں، اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی، جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں

تھی، اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے، اور حضرت اسحق اور یعقوب علیہما السلام کے برابر دفن کر دیا (منظری)

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فراعنہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السلام پر فرقہ رتبے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی ایذائیں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نکالا (تفسیر مظہری)

صدایات اور احکام آیات مذکورہ میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ دین کی تعظیم و تکریم واجب ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت ہوا۔

دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اسی لئے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، مگر شریعت محمدیہ میں سجدہ کو خاص عبادت کی علامت قرار دیکر غیر اللہ کے لئے حرام قرار دیا گیا، قرآن مجید میں فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام گئے اور وہاں دیکھا کہ نصاریٰ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں تو واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگے، آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، اسی طرح حضرت سلمان فارسی نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا لَا تَسْجُدُوا لِیَا سَلْمَانُ وَاسْجُدُوا لِلْحَقِّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ یعنی اے سلمان! مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ صرف اس ذات کو کرو جو حقیقی و قیوم ہے جس کو کبھی فنا نہیں (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعظیمی سجدہ جائز نہیں تو اور کسی بزرگ یا پیر کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

هَذَا أَتَاوْنِیْ رُءُوفًا یَّاهِیْ سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بعض اوقات زمانہ دراز کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جیسے اس واقعہ میں چالیس یا انسی سال کے بعد ظہور ہوا (ابن جریر و ابن کثیر) قَدْ أَحْسَنَ بَنِیْ سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو پھر اس سے نجات ہو جائے تو سنت پیغمبری یہ ہے کہ نجات پر شکر ادا کرے، اور مرض و مصیبت کے ذکر کو بھول جائے۔

إِنَّ رَبِّیْ لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَاءُ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی ایسی لطیف اور مخفی تدبیریں اور سامان کر دیتے ہیں کہ کسی کو اس کا دھم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔

تَوَفَّيْنِي مُسْلِمًا۔ میں يوسف علیہ السلام نے ایمان و سلام پر موت کی دعا مانگی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خاص حالات میں موت کی دعا کرنا ممنوع نہیں، اور احادیث صحیحہ میں جو موت کی تمنّا کو منع فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر بے صبری سے موت مانگے گئے، یہ درست نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مصیبت کے درجہ سے موت کی تمنّا نہ کرے، اگر کہنا ہی ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ مجھے جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھ اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دیدے۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس اور تو نہیں تھا ان کے پاس

إِذَا جِئْتُمْ إِلَىٰ أَمْرِهُم مِّنْ بَيْنِكُمْ أَمْرٌ ۖ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ

جب وہ پھرنے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے ، اور اکثر لوگ نہیں ہیں

وَلَوْ خَرَّصْتَ بِشْرُ مَيْنِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ط

یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے ، اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ ،

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَ

یہ تو اور کچھ نہیں شکرِ رحمت سارے عالم کو، درہستی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور

الْأَرْضِ يَمْشُونَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ عَنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا

زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے اور نہیں

يَوْمٍ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ

ایساں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر سامنے ہی نہ یک بھی کرتے ہیں ، کی نڈر ہو گئے اس

تَأْتِيهِمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَأُتُوا بِالسَّاعَةِ غَنَةً

کہ آٹھ ماہ کے ان کو ایک آفت شدت سے عذاب کی پہنچنے کی قیامت ۱۰

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ

ادراں کو خبر نہ ہو ، کہہ دے یہ میٹھی راہ ہے بدتاہوں اشد کی طرف ، سمجھ

بَصِيرَةً أَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ ﴿۱۰۸﴾

بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہے، اور اللہ پاک ہر اور میں نہیں شے ایک بندے والوں میں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ

اور جتنے بھی ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وحی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے

الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

رہنے والے، سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھتے کیسا ہوا

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ

انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۹﴾

یہ میرے کرنے والوں کو، کیا اب بھی نہیں سمجھتے۔

خلاصہ تفسیر

یہ قصہ رجاء پر بیان کیا گیا آپ کے اعتبار سے غیب کی خبروں میں سے ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ظاہری ذریعہ اس کے جاننے کا نہیں تھا صرف (ہم) وحی کے ذریعہ سے آپ کو یہ قصہ بتلاتے ہیں اور (یہ ظاہر ہے کہ) آپ ان (برادر بن یوسف) کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انھوں نے اپنا راہہ دیوسف عیہ السلام کو کنوس میں ڈالنے کا پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ سے یوں کہیں کہ ان کو یوں لے جائیں وغیرہ ذلک، اور اس طرح یہ امر یقینی ہے کہ آپ نے کسی سے یہ قصہ سنا سنا یا بھی نہیں پس یہ صحت دلیل ہے نبوت کی اور صاحب وحی ہونے کی (باوجود نبوت پر دلائل قائم ہونے کے) اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو اور (ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کا تو کوئی نقصان ہی نہیں، کیونکہ آپ ان سے اس قرآن) پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں (جس میں یہ احتمال ہو کہ اگر یہ قرآن کو قبول نہ کریں گے تو آپ کا معاوضہ فوت ہو جائے گا) یہ (قرآن) تو صرف تمام جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہو جو نہ مانے گا اسی کا نقصان ہوگا) اور جب یہ یہ لوگ منکر نبوت ہیں اسی طرح باوجود دلائل منکر نبوت پر بھی میں چنانچہ بہت سی نشانیاں ہیں

(کہ توحید پر دلالت کرنے والی) آسمانوں میں (جیسے کواکب وغیرہ) اور زمین میں (جیسے عناصر و عنصریات) جن پر ان کا گزرتا رہتا ہے (یعنی ان کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں) اور وہ ان کی طرف (ذرا) توجہ نہیں کرتے (یعنی ان کے استدلال نہیں کرتے) اور اکثر لوگ جو خدا کو ماننے میں تو اس طرح کہ شرک بھی کرتے جاتے ہیں (میں بدون توحید خدا کا نامنا مثل شمانی کے) ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اور نبوت کی گتھی بھی فرماتے ہیں سو کیا اللہ و رسول کے منکر ہو کر، پھر بھی اس سے مطمئن ہو کر بیٹھیں کہ انہی خدا کے عذاب کی کوئی ایسی کشت پڑے جو ان کو بچا دے، یا ان پر اچانک قیامت آجائے، اور ان کو (پہلے سے) خبر بھی نہ ہو (مطلب یہ ہے کہ مقتصدانہ کفر کا عقوبت ہے خواہ دنیا میں نازل ہو جائے یا قیامت کے دن واقع ہو رہے) ان کو ڈرنا اور کفر کو چھوڑ دینا چاہئے) آپ فرمادیتے کہ میں خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں (توحید کی اور اپنے داعی من اللہ ہونے کی) دلیل پر قائم ہوں میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی (یعنی میرے پاس بھی دلیل توحید و رسالت کی اور میرے ساتھ والے بھی استدلال کے ساتھ مجھ پر ایمان لائے ہیں، میں بے دلیل بات کی طرف کسی کو نہیں بلاتا، دلیل سنو اور سمجھو، پس حاصل طریق یہ ہوا کہ خدا واحد ہے اور میں داعی ہوں) اور اللہ (شرک سے) پاک ہے اور میں (اس طریق کو قبول کرتا ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں اور) یہ جو نبوت پر شبہ کرتے ہیں کہ نبی فرشتہ ہونا چاہئے محض ہمیں بات ہے کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے (رسول) بھیجے سب آدمی ہی تھے جن کے پاس ہم وحی بھیجتے تھے (کوئی بھی فرشتہ نہ تھا جنہوں نے ان کو نہ مانا، اور یہی ہمیں شبہات کرتے رہے، ان کو سزائیں دی گئیں، اسی طرح ان کو بھی سزا ہوگی خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں، اور یہ لوگ جو بے فکر ہیں، تو کیا یہ لوگ ملک میں (کہیں) چلے پھرے نہیں کہ (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیسا (بڑا) انجام ہوا جو ان سے پہلے (کافر) ہو گئے رہے ہیں اور (یاد رکھو کہ جس دنیا کی محبت میں مردہوش ہو کر تم نے کفر اختیار کیا ہے یہ دنیا ذلی اور سچی ہے) البتہ عالم آخرت ان لوگوں کے لئے نہایت بہبودی کی چیز ہے، جو (شرک وغیرہ سے) احتیاط رکھتے ہیں (اور توحید و اطاعت اختیار کرتے ہیں) تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے (کہ فانی اور بے حقیقت چیز اچھی ہی یا باقی اور پائدار) ؟

معارف و مسائل

ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان فرمانے کے بعد پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے:

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَجِيبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یعنی یہ قصہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے جو ہم نے ہدایہ وحی آپ کو بتلایا ہے، آپ برادران یوسفؑ کے پاس موجود نہ تھے،

جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا طے کر چکے تھے اور اس کے لئے تدبیریں کر رہے تھے۔ اس اظہار کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصہ کو پوری تفصیل کے ساتھ صحیح صحیح بیان کر دینا آپ کی نبوت اور وحی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ قصہ آپ کے زمانہ سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، نہ آپ وہاں موجود تھے، نہ دیکھ کر بیان فرمادیا ہو اور نہ آپ نے کہیں کسی سے تعلیم حاصل کی، کہ کتب تاریخ دیکھ کر یا کسی سے سنا کر بیان فرمادیا ہو اس لئے بجز وحی الہی ہونے کے اور کوئی راستہ اس کے علم کا نہیں۔

قرآن کریم نے اس جگہ صرف اتنی بات پر اکتفا فرمایا ہے کہ آپ وہاں موجود نہ تھے کسی دوسرے شخص یا کتاب سے اس کا علم حاصل نہ ہونے کا ذکر اس لئے ضروری نہیں سمجھا کہ پورا عرب جانتا تھا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ آپ کی پوری عمر مکہ معظمہ میں گزری ہے، ملک شام کا ایک سفر تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ کیا تھا، جس میں راستے ہی سے واپس تشریف لے آئے، دوسرا سفر تجارت کے لئے کیا، چند ایام میں کام کر کے واپس تشریف لے آئے، اس سفر میں بھی کسی عالم سے ملاقات یا کسی علی ادارے سے تعلق کا کوئی شائبہ نہیں تھا، اس لئے اس جگہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ بھی گئی، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا بھی ذکر فرمادیا ہے مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یعنی نزول قرآن سے پہلے ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔

امام بغویؒ نے فرمایا کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلائیے کہ کیا اور کس طرح ہوا، جب آپ نے بوحی الہی یہ سب بتلادیا اور وہ پھر بھی اپنے کفر و انکار پر چرچے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہونچا، اس پر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں آپ کتنی ہی کوشش کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ اور اصلاح کی کوشش ہے اس کا کامیاب بنانا نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ آپ کے ذمہ ہے، نہ آپ کو اس کا کوئی بچہ ہونا چاہیے اس کے بعد فرمایا،

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا فِي كَسْبٍ تَعْلَمِينَ، یعنی آپ جو کچھ ان کو تبلیغ کرنے اور صحیح راستے پر لانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اس پر ان لوگوں سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگئے، جس کی وجہ سے ان کو اس کے سننے یا ماننے میں کوئی دشواری ہو، بلکہ آپ کا کلام تو خاص خیر خواہی

اور نصیحت ہو تمام جہان والوں کے لئے، اس میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب اس کو شش سے آپ کا مقصد کوئی دنیوی منفعت نہیں، بلکہ ثوابِ آخرت اور قوم کی خیر خواہی ہو تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو چکا پھر آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں۔

وَكَايَتُنَّ مِنَ الْاِيَةِ فِي السَّمَواتِ وَالْاَرْضِ يَمُوتُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
”یعنی یہ لوگ صرف یہی نہیں کہ کسی نہ صبح کی نصیحت ضد اور ہٹ دھرمی سے نہیں سنتے بلکہ ان کا تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی جو کھلی کھلی نشانیاں آسمان و زمین میں ہر وقت سامنے رہتی ہیں ان پر بھی یہ غفلت و اعراض سے گزرے چلے جاتے ہیں، ذرا دھیان نہیں دیتے کہ یہ کس کی قدرت و عظمت کی نشانیاں ہیں، آسمان و زمین میں حق تعالیٰ شانہ کی خدائی و حکمت و قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ پھل قوموں پر جو عذاب آئے اور ان کی اُلٹی ہوئی برباد کی ہوئی بستیاں ان کی نظروں سے گزرتی ہیں، مگر ان سے بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔
یہ بیان تو ایسے لوگوں کا تھا جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت و قدرت ہی کے قائل نہیں تھے۔ آگے ان کا بیان ہے جو وجود باری تعالیٰ کے تو قائل ہیں، مگر اس کی خدائی میں دوسری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں، فرمایا:

وَمَا يَكْفُرُ هُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ، یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو وہ بھی شرک کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو سراسر ظلم اور جہل ہے۔

ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک صغریٰ ہے، صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ریا، شرک صغریٰ ہے، اسی طرح ایک حدیث میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک فرمایا، (ابن کثیر عن ہرندی) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی منت اور نیا زمانہ بھی باتفاق فقہاء اس میں داخل ہے۔

اس کے بعد ان کی غفلت و جہالت پر اظہارِ افسوس و تعجب ہے، کہ یہ لوگ اپنے انکار و کفر کے باوجود اس بات سے کیسے بے فکر ہو گئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادثہ عذاب کا آپڑے، یا دفعۃً ان پر قیامت آجائے اور وہ اس کے لئے تیار نہ ہوں۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَاْ وَمَنْ اَتَّبَعْنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، ”یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ (تم مانو یا نہ مانو) میرا تو یہی

طریقہ اور مسک ہو کہ لوگوں کو بصیرت اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں، میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میرا اتباع کرنے والے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ میری یہ دعوت کسی سرسری نظر پر مبنی نہیں بلکہ پوری بصیرت اور عقل و حکمت کا غرہ ہے، اس دعوت و بصیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین اور پیروؤں کو بھی شامل فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو علوم رسالت کے خزانے اور خداوند سبحانہ و تعالیٰ کے سپاہی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بہترین افراد ہیں جن کے قلوب پاک اور عزم گہرا ہے، تکلف کا ان میں نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی صحبت و خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے، تم انہی کے اخلاق و عادات اور طریقوں کو سیکھو، کیونکہ وہی سیدھے راستہ پر ہیں۔

اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ میں اتَّبَعْتَنِي عام ہو ہر اس شخص کے لئے جو قیامت تک دعوت رسولؐ کو امت تک پہنچانے کی خدمت میں مشغول ہو، کبھی اور ابن زید نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرے اس پر لازم ہو کہ آپ کی دعوت کو لوگوں میں پھیلائے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے (منظہری)

سُبْحَنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، یعنی شرک سے پاک ہے اللہ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں، اور چونکہ یہ ذکر آیا تھا کہ کثرتِ لُغْوِہِ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک جلی یا خفی ملا دیتے ہیں، اس لئے شرک سے اپنی بالکل ہرارت کا اعلان فرمایا، خلاصہ یہ ہو کہ میری دعوت کا یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں، بلکہ میں خود بھی اللہ کا بندہ ہوں اور لوگوں کو بھی اسی کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں، البتہ بحیثیتِ علی مجھ پر ایمان لانا فرض ہے۔

اس پرچہ مشرکین مکہ یہ شبہ پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور قاصد تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہئے، اس کا جواب اگلی آیت میں اس طرح فرمایا:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْاَلْقَامِ، یعنی

ان کا یہ خیال بے بنیاد اور لغو ہے کہ اللہ کا رسول اور پیغمبر فرشتہ ہونا چاہئے انسان نہیں ہو سکتا بلکہ معاملہ برعکس ہو کہ انسانوں کے لئے اللہ کا رسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا چلا آیا ہے، البتہ ہم انسانوں سے اس کو یہ ہتھیار حاصل ہوتا ہے کہ اس کی طرف براہِ راست حق تعالیٰ کی وحی اور پیغام آتا ہے، اور وہ کسی کی سعی و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں میں سے جس کو

مناسب سمجھتے ہیں اس کام کے لئے انتخاب فرمالتے ہیں، اور یہ انتخاب ایسی خاص صفات کماں کی بناء پر ہوتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتیں۔

آگے ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اللہ کی طرف داعی اور رسول کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، فرمایا:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَلَّارًا إِلَّا خَرَقَهُمْ خَيْرٌ لِّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یعنی کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کو پچھلی قوموں کے حالات کا مشاہدہ ہو کہ رسولوں کے انکار نے ان کو کس انجام بد میں مبتلا کیا، مگر یہ لوگ دنیا کی ظاہری زینت و راحت میں مست ہو کر آخرت کو بھٹلا بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ ہیزگاروں کے لئے آخرت اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیا ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ دنیا کی چند روزہ راحت کو آخرت کی دائمی اور مکمل نعمتوں اور راحتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔

احکام و ہدایات

اخبار غیب اور علم غیب
میں منسوق

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ يَه سب کچھ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعہ بتلاتے ہیں، یہی ضمنی تقریباً اپنی الفاظ کے ساتھ سورۃ آل عمران آیت ۴۴ میں حضرت مریم کے قصہ میں آیا ہے، ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، در سورۃ ہود کی آیت نمبر ۴۹ میں نوح علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق آیا ہے، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔

ان آیتوں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو بہت سی غیب کی خبروں پر بذریعہ وحی مطلع کر دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان غیب کی خبروں کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء سابقین سے زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کا تفصیل یا اجمال سے بتہ دیا ہے، کتب حدیث میں کتاب الفتن کی تمام حدیثیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔

عوام الناس چونکہ ہم غیب صرف اسی کو جانتے ہیں کہ کوئی شخص غیب کی خبروں سے کسی طرح واقف ہو جائے، اور یہ وصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہے، اس لئے خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، مگر قرآن کریم نے انہیں غفلتوں میں اعلان فرمایا: لَا يَعْزُبُ عَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ

عالم الغیب سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، علم غیب اللہ جل شانہ کی صفت خاصہ ہے اس میں کسی رسول یا فرشتہ کو شریک سمجھنا ان کو اللہ کی برابر بنانے کے مرادف اور عیسائیوں کا عمل ہے، جو رسول کو خدا کا بیٹا اور خدائی کا شریک قرار دیتے ہیں، قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں سے معاملہ کی پوری حقیقت واضح ہو گئی کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اور علم الغیب صرف اللہ جل شانہ ہی ہیں، البتہ غیب کی بہت سی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی بتلا دیتے ہیں، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں علم غیب نہیں کہلاتا، اور عوام چونکہ اس باریک فرق کو نہیں سمجھتے تو غیب کی خبروں ہی کو علم غیب کہہ دیتے ہیں اور جب قرآنی اصطلاح کے مطابق خیر اللہ سے علم غیب کی نفی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اختلاف کرنے لگتے ہیں، جس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ سہ

اختلافِ حق از نامِ اوست و چون معنی رفت آرام اوست و
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اس آیت میں
اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے متعلق لفظ رِجَال سے معلوم ہوا کہ رسول ہمیشہ مرد ہی ہوتے ہیں، عورت
نبی یا رسول نہیں ہو سکتی۔

امام ابن کثیر نے جمہور علماء کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا، بعض علماء نے چند عورتوں کے متعلق نبی ہونے کا اقرار کیا ہے، مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم امّ عیسیٰ علیہا السلام، کیونکہ ان تینوں خواتین کے بارے میں قرآن کریم میں ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ حکم خداوندی فرشتوں نے ان سے کلام کیا، اور بشارت سنائی یا خود ان کو وحی اہی سے کوئی بات معلوم ہوئی، مگر جمہور علماء کے نزدیک ان آیتوں سے ان تینوں خواتین کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہونا تو ثابت ہوتا ہے مگر وہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ الفاظ ان کی نبوت و رسالت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں۔

اور اسی آیت میں لفظ أَهْلِ الْقُرَىٰ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول عموماً منہ دن اور قصبوں کے رہنے والوں میں بھیجتے ہیں، دیہات اور جنگل کے باشندوں میں سے رسول نہیں ہوتے، کیونکہ عموماً دیہات اور جنگل کے باشندے سخت مزاج اور عقل و فہم میں کامیاب نہیں ہوتے اور بہت کثرت و سطرپی وغیرہ۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظُنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوْا جَاءَهُمْ

یہاں تک کہ جب تا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہہ گیا تھا پہنچی ان کو

نَصْرُنَا فَنُجِّیْهِمْ مِّنْ نَّشَأُهُمْ وَلَا یَرُدُّ بِاسْتِنَاعِ الْمَجْرِمِیْنَ ۝۱۱۰

ہماری مدد پھر کیا دیا جس کو ہم نے چاہا اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گنہگار سے

لَقَدْ كَانَ فِیْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِی الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِیْثًا

البتہ ان کے احوال سے ایسا حال قیاس کرنا سے عیسٰی و آلون کو، کچھ بنائی ہوئی بات

یُفْتَرٰی وَلٰكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِیْ بَلٰیْنِ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلُ كُلِّ

نہیں لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے اور بیان ہر چیز

شَیْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۱

کا اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

دگر ہم کو کفار پر تاخیر عذاب سے شبہ عدم وقوع کیا ہوتا ہو تو تمہاری غلطی ہے، اس لئے کہ پہلی مدتوں کے کفار کو بھی بڑی بڑی ہمتیں دی گئی تھیں، یہاں تک کہ مدت ہمت دراز ہونے کی وجہ سے پیغمبر (اس بات سے) مایوس ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے کفار پر عذاب آنے کے وعدہ کا جو وقت اپنے قیاس اور انداز سے مقرر کر لیا تھا کس وقت میں کفار پر عذاب آکر سہارا غلبہ اور حقانیت واضح ہو جائے گی، اور ان (پیغمبروں) کو گمان غالب ہو گیا کہ (وعدۃ الہیہ کا وقت مقرر کرنے میں) ہمارے فہم نے غلطی کی کہ بد تفسیر معنی قرآن یا نصرت الہیہ کے جس آئے کی خواہش سے قریب کا وقت عین کر لیا، حالانکہ وعدہ مطلق ہے ایسی مایوسی کی حالت میں، ان کو ہماری مدد پہنچی (وہ مدد یہ کہ کفار پر عذاب آیا، پھر اس عذاب سے) ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا، (مراد اس سے مؤمنین میں، اور اس عذاب میں کفار ہلاک کئے گئے، کیونکہ) ہمارا عذاب مجرموں سے نہیں ہٹتا، (بلکہ ان پر ضرور واقع ہوتا ہے، گو بدیر سہی، پس یہ کفار مکہ بھی اس دھوکہ میں رہیں) ان (انبیاء و مہمسا بقین) کے قصہ میں سمجھو لوگوں کے لئے (بڑی) عبرت ہو (جو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اطاعت کا یہ انجام ہو اور معصیت کا یہ انجام ہو) یہ قرآن (جس میں یہ قصے ہیں) کوئی قرآنی بات تو ہے نہیں (کہ اس سے عبرت نہ ہوتی) بلکہ اس سے پہلے جو سماوی کتابیں نازل ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنیوالا ہوا اور

ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے۔ ایمان والوں کے لئے ذریعہ ہدایت و راست ہے پس ایسی کتاب میں جو مضامین عبرت کے ہوں گے ان سے تو عبرت حاصل کرنا لازم ہی ہے) ۛ

معارف و مسائل

پچیس آیتوں میں نبیاء علیہم السلام کے بھیجنے اور دعوت حق دینے کا ذکر اور انبیاء کے متعلق کچھ شبہات کا جواب دیا گیا تھا، آیت مذکورہ میں سے پہلی آیت میں اس پر تنبیہ ہو کہ یہ لوگ انبیاء کی مخالفت کے انجام بد پر نظر نہیں کرتے، اگر یہ ذرا بھی غور کریں اور اپنے گرد و پیش کے تہرہوں اور مقامات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بد اس دنیا میں بھی کس قدر سخت ہوا ہے، قوم لوط علیہ السلام کی بستی لٹ دی گئی، قوم عاد و ثمود کو طرح طرح کے عذابوں سے نیست و نابود کر دیا گیا، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔

دوسری آیت میں ہدایت کی گئی کہ دنیا کی تکلیف و راحت تو بہر حال چند روزہ ہے، اس فکر آخرت کی ہونی چاہئے، جس کا قیام دائمی در رنج یا راحت بھی دائمی ہو اور فرمادیا کہ آخرت کی درستی تقویٰ پر موقوف ہے، جس کے معنی تمام احکام شرعیہ کی پابندی کرنا ہیں۔

اس آیت میں پچھلے رسولوں و رسل کی امتوں کے حالات سے موجودہ لوگوں کو متنبہ کرنا تھا اس لئے اگلی آیت میں ان کے ایک شبہ کو دور کیا گیا، وہ یہ کہ کثر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب ہی سے ڈرنے کا ذکر عرصہ سے سن رہے تھے اور کوئی عذاب آتا نظر نہیں آتا تھا، اس سے ان کی ہمتیں بڑھ رہی تھیں کہ کوئی عذاب آتا ہوتا تو اب تک آچکا ہوتا، اس لئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت اور رحمت باخہ سے بسا اوقات مجرم قوموں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور یہ مہلت بعض اوقات بڑی بویل بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سرکشوں کی جبرأت بڑھ جاتی ہے، اور پیغمبروں کو ایک گونہ پریشانی پیش آتی ہے ارشاد فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَوَلَّوْا آفَهِمُ قَدْ كُنْزُ اِجَاءَ هُمْ نَصْرُنَا فَنُصِّحِي مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۚ (یعنی پچھلے امتوں کے نافرمانوں کو بڑی بڑی ہمتیں دی گئیں، یہاں تک کہ مدت دراز تک ان پر عذاب نہ آنے سے پیغمبر یہ خیال کر کے مایوس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی وعدہ عذاب کا جو وقت ہم نے اپنے انداز سے اپنے ذہنوں میں معتر کر رکھا تھا اس وقت میں کفار پر عذاب نہ آئے گا اور حق کا غلبہ ظاہر نہ ہوگا، اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ وعدہ ابید کا اپنے اندازہ سے وقت مقرر کرنے میں ہماری فہم نے غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی معین وقت بتدیا نہیں تھا، ہم نے مخصوص قرائن سے ایک مدت

متعین کر لی تھی، اسی مایوسی کی حالت میں ان کو ہماری مدد پہنچی، وہ یہ کہ وعدے کے مطابق کفار پر عذاب آیا، پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا اس کو بھی یہ گنہگار کر دیا، مراد اس سے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مانتے والے مؤمنین کو سچ یا گیا، در کفار ہر دم ہو گئے کیونکہ ہمارا عذاب مجرم و گنہگاروں سے نہیں ہٹتا، بلکہ ضرور آکر رہتا ہے، اس لئے کفار مکہ کو چاہتے کہ مدینہ میں دیر ہونے سے دھوکہ سن رہے ہیں۔ اس آیت میں لفظ کذب کا مشہور قراءت کے مطابق پڑھا گیا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہم نے اختیار کی ہے وہ سب زیادہ اسلام اور بے خبر ہے، کہ غلط کذب کا حاصل اپنے تئیں اور نبی الی کا غلط ہونا ہے جو ایک قسم کی اجتہاد کی غلطی ہے، اور نبی علیہم السلام سے کوئی ایسی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، البتہ انبیاء اور دوسرے مجتہدین میں یہ فرق ہے کہ، نبی علیہم السلام جب کوئی اجتہاد غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان کو باخبر کر کے حقیقت کھول دیتے ہیں، اور دوسرے مجتہدین کا یہ مقام نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ صلح حدیبیہ کے مضمون کے لئے کافی شاہد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ اس واقعہ کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ مع حسن بنک بیت اللہ کا ملافت کر رہے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی بحکم حق موتہ ہے، اس لئے اس واقعہ کا مونا یقینی ہو گیا، مگر خواب میں اس کا کوئی خاص وقت اور مدت نہیں بتلانی گئی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازہ سے خیال فرمایا کہ اسی سال، ایسا ہو گا، اس سے صحابہ کرام میں، اعلان کر کے ان کی خاصی تعداد کو ساتھ لے کر عمرہ کے لئے مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے، مگر قریش مکہ نے مزاحمت کی اور اس وقت طوفِ دعرہ کی نہایت نہ آئی، بلکہ اس کا مکمل نمودار دوسرے بعد شنبہ صبحی میں فتح مکہ کی صورت سے ہوا، اور اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ حق و یقینی تھا، مگر اس کا وقت جو قرآن یا اندازہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا اس میں غلطی ہوئی مگر اس غلطی کا ازالہ اسی وقت ہو گیا۔

اسی طرح آیت مذکورہ میں قَدْ کَذَبْنَا کا بھی یہی غور ہے کہ کفار پر عذاب آنے میں دیر ہوئی، اور جو وقت اندازہ سے انبیاء نے اپنے ذہن میں معتبر کیا تھا، اس وقت عذاب نہ آیا تو ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم نے وقت متعین کرنے میں غشی کی ہے، یہ تفسیر حضرت حیدر اللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے اور علامہ طیبی نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ذکر کی گئی ہے (مظہری)

در بعض قرار توں میں یہ لفظ قَدْ کی تشدید کے ساتھ قَدْ کَذَبْنَا بھی آیا ہے، جو مصدر تکذیب سے مشتق ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انبیاء نے جو اندازہ سے وقت عذاب مقرر کر دیا تھا، اس وقت پر عذاب نہ آنے سے ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بھی ہماری

تکذیب نہ کرنے لگیں، کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا، یہی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، منکروں پر عذاب آیت اور یومنین کو اس سے نجات ملی اس طرح ان کا غلبہ ظاہر ہو گیا۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ ”یعنی ان حضرات کے قصوں میں عقل

والوں کے لئے بڑی عبرت ہے“

اس سے مراد تمام انبیاء علیہم السلام کے قصے جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور خاص حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اس سورۃ میں بیان ہوا ہے وہ بھی، کیونکہ اس واقعہ میں یہ بات پوری طرح روشن ہو کر سامنے آگئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی کس طرح سے تائید نصرت ہوتی ہے، کہ کنویں سے نکال کر ایک تخت سلطنت پر اور بدنامی سے نکال کر نیک نامی کی انتہا پر پہنچا دیے جاتے ہیں، اور مکر و فریب کرنے والوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ حَدِيثٌ يُضَاهَىٰ ۖ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ ”یعنی نہیں ہے یہ قصہ کوئی گھڑی ہوئی بات بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، کیونکہ تورات و انجیل میں بھی یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا مذکور ہے، اور حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں در صحیفے نازل ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کوئی خالی نہیں (منظری

وَلَقَدْ جَاءَكَ نَبِيُّ دَاوُدَ ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ ۖ ”یعنی یہ قرآن تفصیل ہے ہر چیز کی، مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، حکومت، سیاست وغیرہ، انسانی زندگی کے ہر انفرادی یا اجتماعی حال سے متعلق احکام و ہدایات اس میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت پر ایمان لانے والوں کے لئے ہے، اس میں ایمان لانے والوں کی تفصیل جس میں لئے کی گئی کہ اس کا نفع ایمان والوں ہی کو پہنچا سکتا ہے، کہ فردوں کے لئے بھی اگر یہ قرآن رحمت اور ہدایت ہی ہے مگر ان کی اپنی بد عملی اور نافرمانی کے سبب یہ رحمت و ہدایت ان کے لئے وبال بن گئی۔

شیخ ابومنصور نے فرمایا کہ یوسف سورۃ یوسف اور اس میں درج شدہ قصہ یوسف کے بیٹا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کو جو کچھ ایذا نہیں اپنی قوم کے ہاتھوں پہنچا رہی ہیں پچھلے انبیاء کو بھی پہنچتی تھیں مگر نبی کا ارشاد تھا کہ اپنے غیروں کی غائب فرمایا آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے ۚ

سورۃ یوسف تمام شد

سُورَةُ الرَّعْدِ

سُورَةُ الرَّعْدِ بِرَبِّهَا وَهِيَ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً وَتَسْتَبْدِرُ كُتُبًا سِتًّا
سورۃ رعد کہ جس میں اذان ۳۴ آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الرَّسْمُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

یہ سیتیں ہیں کتاب کی درجہ کچھ تر ترجمہ میرے رب سے

الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ

سوال بہت ہوگئے ہیں اللہ وہ ہے جس نے اوپر

السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَحْنَ وَهَاشِمًا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ

بندے آسمان بغیر ستون دیکھتے ہو تم کو پھرتا ہوا عرش پر اور کام میں لگا دیا

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

سورج اور چاند کو ہر ایک چاہے وقت مقرر تدبیر کرتا ہے کام کی

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي

ظاہر کرتا ہے نشانیاں کہ شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے

مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ

پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ درختیں اور

الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوَاجِينَ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ

میرت کے رکے اس میں جوڑے دو اور قسم، ڈھکنا، گردن پر رات کو اس میں

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۳ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ

نشانیں ہیں اُن کے واسطے جو کہ دھبان کرتے ہیں اور زمین میں کھیت میں مختلف

مَتَجَارِثُ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْدَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صَوَانٌ وَغَيْرُ

ایک دوسرے سے منسل اور بارغ ہیں گند کے اور کھیتیں اور کھوپڑی ہیں یک کی جو دوسری سے مل

صَوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَخْلٌ مُبْعَضًا عَلَى بَعْضٍ

ہوئی اور بعض بن ملی کہ کو یا فی بھی یک ہی دیں جاتا ہے درم میں کہ بڑھادی ہیں ان میں سے ایک کو یک سے

فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۴

میروں میں ان چیزوں میں نشانیں ہیں ان کو جو غور کرتے ہیں .

خلاصہ تفسیر

الشَّمَرَاتِ، (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (جو آپ سن رہے ہیں) آیتیں ہیں ایک بڑی کتاب (یعنی قرآن) کی، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ بکھل سچ ہے اور اس کا مقتضایہ تھا کہ سب ایمان لاتے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے، ردِ بطل، اور حقیقت قرآن کا مضمون تھا، آگے توحید کا مضمون ہے جو کہ اعظم مقاصد قرآن ہے) اللہ ایسا (قادر) ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے اونچی کھڑا کر دیا چنانچہ قرآن (آسمانوں) کو (اسی طرح) دیکھ رہے ہو پھر عرش پر (جو مشابہ ہر تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جودہ فرما ہو) (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے) اور آفتاب و ماہتاب کو کام میں لگا دیا (ان دونوں میں سے) ہر ایک (اپنے مد پر) ایک وقت معین میں چلتا رہتا ہے (چنانچہ سورج اپنے مدار کو سال بھر میں قسح کر لیتا ہے اور چاند مہینہ بھر میں، وہی (اللہ) یہ کام کی (جو کچھ علم میں واقع ہوتا ہے) تدبیر کرتا ہے، اور) دلائل (مکونینہ و تشریعیہ) کو صاف صاف بیان کرتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کے پاس جلنے کا (یعنی قیامت کا) یقین کر لو (اس کے امکان کا تو اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی عظیم چیزوں کی تخلیق پر قادر ہو تو مردوں کو زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا، اور اس کے وقوع کا یقین اس طرح کہ منبر صادق نے ایک امر ممکن کے وقوع

کی خبر دی، لامحالہ وہ سچی اور صحیح ہے) اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیل دیا اور اس (زمین) میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے درد و قسم کے پیدا کئے (مثلاً کھٹے اور میٹھے یا چھوٹے اور بڑے، کوئی کسی رنگ کا در کوئی کسی رنگ کا اور) شب (کی تاریکی) سے دن (کی روشنی) کو چھپا دیتا ہے (یعنی شب کی تاریکی سے دن کی روشنی پوشیدہ اور زائل ہو جاتی ہے) ان امور (مذکورہ) میں سوچنے والوں کے (سمجھنے کے واسطے) توحید پر (دلائل) (موجود) ہیں (جس کی تقریر پارہ دوم کے رکوع چہ رم کے شروع میں گزری ہے) اور (اسی طرح اور بھی دلائل ہیں توحید کے چنانچہ) زمین میں یاس یاس اور پھر مختلف قلعے ہیں (جن کا باوجود متصل ہونے کے مختلف الائنز ہونا عجیب بات ہے) اور نگوڑوں کے باغ ہیں اور مختلف انھیتیاں ہیں اور کچھ (کے درخت) ہیں جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ ایک تنہا اوپر جا کر دوست ہو جاتے ہیں اور بعضوں میں دوستے نہیں ہوتے (بلکہ جڑ سے شاخوں تک ایک ہی تنہا جاتا ہے اور سب کو ایک سی طرح کا پانی یا جاتا ہے اور) (باوجود اس کے پھر بھی) ہم ایک کو دوسرے پر پھپھوں میں فوقیت دیتے ہیں، ان امور (مذکورہ) میں (بھی) سمجھنے والوں کے (سمجھنے کے واسطے) توحید کے (دلائل) (موجود) ہیں :

معارف و مسائل

یہ سورۃ مکی ہے اور اس کی کل آیتیں تیننٹائیس ہیں، اس سورۃ میں بھی قرآن مجید کا کلام حق ہونا، اور توحید و رسالت کا بیان اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں۔
الکثر، یہ حروف مقطعه ہیں، جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اُمت کو اس کے معنی نہیں بتلائے گئے، عام اُمت کو اس کی تحقیق میں پڑنا بھی مناسب نہیں۔

حدیث: رسول بھی قرآن پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام کہی اور حق ہونے کا بیان ہے، کتاب کی طرح وحی اتنی ہے۔ سے مراد قرآن ہے اور الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ سے بھی ہو سکتا ہے کہ الْقُرْآنِ ہی مراد ہو لیکن وہ حروف عطف بظاہر یہ چاہتا ہے کہ کتاب اور الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ دو چیزیں الگ الگ ہوں، اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن اور الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ سے مراد وہ وحی ہوگی جو علوہ قرآن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی صرف قرآن میں منحصر نہیں، خود قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُذَكِّرُ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کسی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جو قرآن کے علاوہ دوسرے حکام دیتے ہیں وہ بھی مہذہب میں نہ ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلووت کی جاتی ہو اور اس کی تلووت نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث میں ہوا حکام آپ دیتے ہیں، ان کے بھی معانی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں، مگر الفاظ منزل من اللہ نہیں ہوتے، اسی لئے نماز میں ان کی تلووت نہیں کی جاسکتی۔

معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ یہ قرآن درجہ کچھ احکام آپ پر نازل کئے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے دہرے در اس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں کہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات کو ذر غور سے دیکھو تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ان کی بنانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو درمطلق ہے اور تمام مخلوقات و کائنات اس کے قبضہ میں ہیں۔

ارشاد فرمایا: أَلَمْ يَكُنْ أَنتَ الَّذِي رَفَعْنَا السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا، یعنی اللہ ایسا جس نے آسمانوں کے اتنے بڑے وسیع اور بلند قبة کو بغیر کسی ستون کے اونچی کھڑا کر دیا، جیسا کہ تم ان آسمانوں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہو۔

کیا آسمان کا جرم عام طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا رنگ جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے آسمان کا رنگ ہے | مگر فدا سفہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ روشنی و راند ہیری کی آمیزش سے منبوس ہوتا ہے، کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی در اس کے دیر نہ بھی ہے تو باہر سے رنگ نیا منبوس ہوتا ہے جیسے گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیا نظر آتا ہے، قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جن میں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے، جیسے اسی آیت مذکورہ میں تَرَوْنَهَا کے الفاظ ہیں، اور دوسری آیت میں إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کے الفاظ ہیں، فدا سفہ کی یہ تحقیق اول تو اس کے منافی نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آسمان کا رنگ بھی نیسوں ہو، یا کوئی دوسرا رنگ ہو مگر درمیانی روشنی و راند ہیری کے امتزاج سے نیا نظر آتا ہو، اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فدا سفہ کے رنگ میں آسمان کا رنگ بھی شامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہو کہ قرآن کریم میں جہاں آسمان کے دیکھے کا ذکر ہے وہ بھی درمجازی ہو کہ آسمان کا وجود ایسے یقینی دلائل سے ثابت ہے کہ گویا دیکھ ہی لیا (روح المعانی)

اس کے بعد فرمایا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، یعنی پھر عرش پر جو تخت سلطنت کے مشابہ ہے، قائم اور اس طرح جلوہ فرما ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس جلوہ فرمانے کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تنہا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طرح کا استواء و شان الہی کے

شایان ہے وہ مرد ہے۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يَعْنِي اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر اور تابع حکم کیا ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک ایک معین رفتار سے چلتا ہے۔

مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو جس جس کام پر لگادیا ہے برابر لگے ہوتے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں لیکن نہ کبھی ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ ٹھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں، درمیان مدت کی طرف چلنے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پورے عالم دنیا کے لئے جو آخری مدت قیامت متعین ہے، سب اسی کی طرف چل رہے ہیں، اس منزل پر پہنچ کر ان کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔

اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک سیارے کے لئے ایک خاص رفتار اور خاص مدار مقرر کر دیا ہے وہ ہمیشہ اپنے مدار پر اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے، چاند اپنے مدار کو ایک ماہ میں پورا کر لیتا ہے، اور آفتاب سال بھر میں پورا کرتا ہے۔ ان سیاروں کا عظیم الشان وجود بھر یک خاص مدار پر خاص رفتار کے ساتھ ہزاروں سال سے یکساں انداز میں، اسی طرح چلتے رہنا کہ کبھی ان کی مشین گھومتی ہے نہ ٹوٹتی ہے، نہ اس کو گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی مصنوعات میں سنس کی اس انتہائی ترقی کے بعد بھی اس کی نظیر تو کیا اس کا ہزاروں حصہ منہا بھی ناممکن ہے، یہ نظام قدرت ہوا ز بلند پکار رہا ہے کہ اس کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ضرور ہو جو انسان کے اور اک دشواری سے بالاتر ہے۔

ہر چیز کی تدبیر حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا يَدَّبُّ بِأَمْرِ اللّٰهِ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔
کام ہے، انسانی تدبیر بڑا ہے انسان جو اپنی تدبیروں پر نازاں ہے ذرا آنکھ کھول کر

دیکھے تو معلوم ہو گا کہ اس کی تدبیر کسی چیز کو نہ پیدا کر سکتی ہے، نہ بنا سکتی ہے، اس کی ساری تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ خداوند ہی نہ و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال سمجھ لے، تمام شیان عالم کے استعمال کا انداز بھی اس کی قدرت سے خارج ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر کام میں دوسرے ہزاروں انسانوں جانوروں اور دوسری مخلوقات کا محتاج ہے جن کو اپنی تدبیر سے اپنے کام میں نہیں لگا سکتا، قدرت خداوندی ہی نے ہر چیز کی کڑی دوسری چیز سے اس طرح جوڑی ہے کہ ہر چیز کبھی چلی آتی ہے، آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نقشہ بنانے والے آرکیٹیکٹ سے کر رنگ و روغن کرنے والوں تک سینکڑوں انسان اپنی جان اور اپنا ہنر لئے ہوئے آپ کی خدمت کو تیار نظر آتے ہیں، سامان تعمیر جو بہت سی دکانوں میں بکھرا ہوا ہے سب آپ کو تیار مل جاتا ہے، کیا آپ کی قدرت میں تھا

کہ اپنے مال یا تدبیر کے زور سے یہ ساری چیزیں حبیب و رسالت کے زور کو اپنی خدمت کے لئے استعمال کر لیتے، آپ تو کیا کوئی بڑی سے بڑی حکمت بھی قنوں کے زور سے یہ نظام قائم نہیں کر سکتی، بلاشبہ یہ تدبیر و نظام عالم کا قیام صرف حق و قیوم ہی کا کام ہے، انشا اگر اس کو اپنی تدبیر قرار دے تو حیرت کے سوا کیا ہے۔

يَقْضِي الْاٰلَاٰتِ، یعنی وہ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں جن کو حق تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مزید ان کا بیان اور تفسیر فرمائی۔

اور آیات سے مراد آیات قدرت یعنی اللہ جل شہ کی قدرت کا مہل کی نشانیوں جو آسمان زمین اور خود انسان کے وجود میں موجود ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نظر کے سامنے ہیں۔

لَعَلَّكُمْ يَلْقَآءُ رَبِّكُمْ ذُرِّيَّوْنَ ۵ یعنی یہ سب کائنات اور ان کا عجیب و غریب لفظ اور تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس لئے قائم فرمائے ہیں کہ تم اس میں غور کرو، تو انہیں آخرت اور قیامت کا یقین ہو جائے، کیونکہ اس نظام عجیب اور پیدائش عام پر نظر کرنے کے بعد یہ اشکال تو رہ نہیں سکتے کہ آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج سمجھیں، اور جب داخل قدرت اور ممکن ہو نامعلوم ہو گیا، اور ایک ایسی ہستی نے اس کی خبر دی جس کی زبان پوری عمر میں بھی جھوٹ پر نہیں چلی، تو اس کے واقعہ پر ثابت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي مَلَكَ السَّمٰوٰتِ وَارْضٰ وَجَعَلَ فِیْہَا رَوٰسِیًّ وَاَنْهٰرًا اور وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں بو جھل پہاڑ اور نہریں بنائیں۔

زمین کا پھیلانا اس کے کرہ اور گوں ہونے کے منافی نہیں کیونکہ گوں پینے بسبب بہت بڑی ہو تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ ایک بھٹی ہوئی سطح ہی نظر آتا ہے، اور قرآن کریم کا خطاب عام لوگوں سے انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے، خاصہ دیکھنے والا اس کو ایک پھلی ہوئی سطح دیکھتا ہے، اس لئے اس کو پھیلانے سے تعبیر کر دیا گیا، پھر اس کا توازن قائم رکھنے کے لئے نیز اور بہت سے دوسرے فوائد کے لئے اس پر اونچے اونچے پہاڑ قائم فرمادیے، جو ایک طرف زمین کا توازن قائم رکھتے ہیں، دوسری طرف ساری مخلوق کو پانی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی پوٹیموں پر بحر منجمد (برف) کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے لئے نہ کوئی حوص ہے اور نہ ٹنکی بنانے کی ضرورت ہے، نہ ناپاک ہونے کا احتمال، نہ سڑنے کا امکان، پھر اس کو ایک زیر زمین قدرتی پائپ لائن کے ذریعہ ساری دنیا

میں پھیلا یا جاتا ہے، اسی سے کمیتیں کھلی ہوتی ندیاں اور نہریں نکلتی ہیں اور کہیں زیر زمین مستور رہ کر کنوؤں کے ذریعہ اس یاں پ رہن کا سرخ نگار اورین حاصل کیا جاتا ہے۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جنی پھر اس زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے اور ہر ایک پھل دو دو قسم کے پیدا کئے، چھوٹے بڑے، سُرخ، سفید، کھٹے میٹھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زوجین سے مراد صرف دو نہ ہوں بلکہ متعدد انواع و اقسام مراد ہوں جسکی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے، اس لئے زوجین اثنین سے تعبیر کر دیا گیا، در کچھ بعید نہیں کہ زوجین سے مراد نر و مادہ ہوں، جیسے بہت سے درختوں کے متعلق تو تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں نر و مادہ ہوتے ہیں، جیسے کچھ، پپیتہ وغیرہ دوسرے درختوں میں بھی اس کا امکان ہے، اگر یہ ابھی تک تحقیقات وہاں تک نہ پہنچی ہوں۔

يُعْشَى الْكَلِيلَ النَّهَارَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، مراد یہ ہے کہ دن کی روشنی کے بعد رات سے آتے جیسے کسی روشن چیز کو کسی پردہ میں ڈھانپ دیا جائے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادٍ، تمام کائنات کی تخلیق اور اس کی تدبیر و نظام میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت کا مسرہ کی بہت نشانیاں موجود ہیں۔

وَفِي الْاَرْضِ قَطْعٌ مِّنْ شَجَرٍ رَّجَشْتُمْ مِّنْ اَعْنَابٍ وَ زُرْعٌ وَ نَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقٰى بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَ لَفِيْضٌ بَعْضُهُمْ اِلَى الْاُخْرٰى، یعنی بھڑ میں ہیں بہت سے قطعے آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود مزاج، در خاصیت میں مختلف ہیں، کوئی، چھٹی زمین ہے کوئی کھاری، کوئی نرم کوئی سخت، کوئی کمیتی کے قابل کوئی باغ کے قابل، اور ان قطعات میں باغات ہیں، انگور کے، اور کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر دو تنے ہو جاتے ہیں، اور بعض میں ایک ہی تنہ رہتا ہے۔

اور یہ سائے پھل، اگرچہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے میراب کئے جاتے ہیں، اور آفتاب و ماہتاب کی شعاعیں اور مختلف قسم کی ہوائیں بھی ان سب کو یکساں پہنچتی ہیں مگر پھر بھی ان کے رنگ اور ذائقے مختلف اور چھوٹے بڑے کا نمایاں فرق ہوتا ہے۔

باوجود اتناں کے پھر یہ طرح طرح کے اختلافات اس بات کی قوی اور واضح دلیل ہے کہ یہ سب کار و بار کسی حکیم و مدبر کے فرمان کے تابع چل رہا ہے، محض مادے کے تطورات

نہیں، جیسا کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں کیونکہ، ہوتے کے تقویات ہوتے تو سب مواد کے مشترک ہوتے کے باوجود یہ اختلاف کہتے ہوتے، ایک ہی زمین سے ایک پھل ایک موسم میں نکلتا ہی دوسرا دوسرا موسم میں، ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے اور مختلف ذائقہ کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ اس میں ہر سبب اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی وحدت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے، اس میں سب سے بڑا یہ کہ جو لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں گو دنیا میں ان کو کیسا ہی عقلمند دیکھا اور کہا جاتا ہو۔

وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلِهِمْ إِذْ أَتَا بِثَبَاطِئِ الْحَبِ

اور اگر تو عجیب بات چاہے تو عجیب ترین یہ کہنا کہ جب دو گئے ہمیشہ کہنے سے سب سے

جَدِيدُهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَى

جائیں گے، وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب سے اور وہی ہیں کہ طوق ہیں

فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الدَّارِ هُمْ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ

ان کی گردنوں میں، اور وہ ہیں دوزخ والے وہ ان میں رہیں گے برابر

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

اور جلد مانگتے ہیں تجھ سے بُرائی کو پہلے بھلائی سے اور گزر چکے ہیں ان سے

قَبْلِهِمُ الْمَثُتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَنِ

پہلے بہت سے عذاب اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے، لوگوں کو۔ وجود ان کے

ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ

ظلم کے اور تیرے رب کا عذاب بھی سخت ہے، اور کہتے ہیں کافر

كَفَرُوا وَالْأُولَىٰ أَنزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

کیوں نہ اُتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کے یہاں تو ڈر رہا ہے،

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۶ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْسِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ

اور ہر قوم کیلئے ہوا ہر راہ بتا دینا، اللہ جانتا ہی جو بیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتے ہیں

اَلْاَرْحَامُ وَمَا تَرْزُقُ اَدْمُ وَاٰدَمُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمِقْدَارٍ ۝۷

پریت اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے -

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ کو ان لوگوں کے انکار قیامت سے تعجب ہو تو (واقعی) ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم (مکر) خاک ہو گئے کیا (خاک ہو کر) ہم پھر (قیامت کو) از سر نو پیدا ہوں گے؟ تعجب کے لائق اس لئے کہ جو ذات ایسی اشیاء مذکورہ کے خلق پر ابتداء قادر ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، اور اسی سے جواب ہو گیا استبعاد بعثت کا اور انکار نبوت کا بھی جس کا معنی وہ استبعاد تھا، ایک کے جواب سے دوسرے کا جواب ہو گیا، آگے ان کے لئے دعویٰ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا دیکھو کہ انکار بعثت سے اُس کی قدرت کا انکار کیا، اور انکار قیامت سے انکار نبوت لازم آتا ہے) اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں (دوزخ میں) طوق ڈالے جائیں گے اور ایسے لوگ دوزخی ہیں (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ عافیت (کی موعود ختم ہونے) سے پہلے آپ سے مصیبت (کے نازل ہونے) کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو جاتیے عذاب منگادیجئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب کے وقوع کو بہت بعید سمجھتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے (اور کفار پر) واقعات عقوبت گذر چکے ہیں تو ان پر آج نہ کیا مستبعد ہے، اور (اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کو سن کر یہ لوگ غرور نہ ہو جا دیں کہ اب ہم کو عذاب نہ ہو گا کیونکہ وہ صرف غفور و رحیم ہی نہیں ہوتے) اور پھر سب کے لئے غفور و رحیم نہیں ہیں، بلکہ دونوں باتیں اپنے اپنے موقع پر ظاہر ہوتی ہیں (یعنی) یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی (ایک خاص درجہ کی) بیجا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دیتا ہے، (یعنی اس میں دونوں صفتیں ہیں اور ہر ایک کے طور کی شرطیں اور اسباب ہیں، پس انھوں نے بلا سبب اپنے کو مستحق رحمت و مغفرت کیسے سمجھ لیا، بلکہ کفر کی وجہ سے ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے) اور یہ کفار (انکار نبوت کی غرض سے) یوں (بھی) کہتے ہیں کہ ان پر خاص معجزہ (جو ہم چاہتے ہیں) کیوں نہیں نازل کیا (اور یہ اعتراض محض حماقت ہے کیونکہ آپ مالک معجزات نہیں، بلکہ آپ

عذاب و عذاب خداست کافروں کو (ڈرائے والے رین بنی، میں ڈاؤر بنی کے لئے مصلحت معجزہ کی ضرورت ہو جو کہ ظاہر ہو چکا ہے نہ کسی خاص معجزہ کی) اور (کوئی آپ انوکھے بنی نہیں ہوتے بلکہ ہر قوم کیلئے (امم باضیہ میں) ہادی ہوتے چلے آئے ہیں دن میں بھی یہی قدیم آیت ہے کہ دعویٰ نبوت کے لئے مصدق دلیل کو کافی قرار دیا گیا، خاص دلیل کو التزام نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کو سب نبی رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ کی پہلی تین آیتوں میں کفار کے شبہات کا جواب ہے، جو نبوت کے متعلق تھی اور اس کے ساتھ منکرین کے لئے عذاب کی وعید مذکور ہے۔

ان کے شبہات میں تھے، ایک یہ کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے درمیانہ کے حساب و کتاب کو محال خلافت عقل سمجھتے تھے، سی بنا پر آخرت کی خبر دینے والے انبیاء کی تکذیب اور ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کے اس شبہ کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے: **هَلْ نَدَّبَكُم عَلَىٰ رَجُلٍ يَمِينُكُمْ اِذَا امْرُؤُكُمْ هُمْ يَتَّبِعُونَ اَن تَقُولُوا نَحْنُ خَيْرُ مِمَّا يَدْعِي**۔ اس میں انبیاء کا مذاق اڑانے کے لئے کہتے ہیں کہ وہ ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور تمہاری مٹی کے ذرات بھی سارے جہان میں پھیل جائیں گے تم اس وقت پھر دوبارہ زندہ نہ جاؤ گے مرنے کے بعد دوبارہ آیت مذکورہ میں پہلی آیت میں ان کے اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے:

زندہ ہونے کا ثبوت **وَلَا تَعْجَبْ قَدْ كُنَّا تُرْمَاءَ اِنَّا لَنَعْلَمُ خَلْقَ جَلِيٍّ فِيْهَا**، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب ہو کہ اگر آپ کو اس پر تعجب ہے کہ یہ کفار آپ کے لئے کھلے ہوئے معجزات در آپ کی نبوت پر استدلال کی، واضح نشانیاں دیکھنے کے وجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور مانتے ہیں تو ایسے بے جان پتھروں کو مانتے ہیں جن میں نہ ہر نہ شعور، خود اپنے نفع و نقصان پر بھی قور نہیں دوسروں کو یا نفع پہنچا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، قرآن نے وجہ اس تعجب کی باستصریح بیان نہیں کی، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ جس شانہ کی قدرت کاملہ کے عجیب عجیب مظاہر بیان کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا قور مطلق سے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں

لایا، اور پھر سر جین کے، جو وہیں کیسی کیسی حکمتیں رکھیں کہ انسان ان کا، دراک و احاطہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ ظاہر ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ بالکل عدم سے ایک چیز کو موجود کر سکتی ہے اس کو دوبارہ موجود کر دینا کیا مشکل ہے؟ انسان کی جب کوئی نئی چیز بنانا یہ سناست تو پہلی مرتبہ اس کو مشکل پیش آتی ہرادرسی کو دوبارہ بنانا یہ ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔

تو تعجب کی بات یہ ہو کہ یہ لوگ اس کے تو قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بے شمار حکمتوں کے ساتھ ہی نے پیدا فرمایا ہے پھر دوبارہ پیدا کرنے کو کبھی محال اور غلط عقلمندی ہے۔ شاید ان منکرین کے نزدیک بڑا مشکل یہ ہے کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو کہیں سے کہیں لیتی ہیں اور دوسرے اسباب و ذرائع سے بھی یہ ذرات سارے جہن میں پھیل جاتے ہیں، پھر قیامت کے روز ان تمام ذرات کو جمع کس طرح کیا جائے گا؟ درپہان کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کیے کیا جائیگا؟ مگر وہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو وجود ان کو حاصل ہے اس میں کیا صفت ہے ان کے ذرات جمع نہیں دنیا کے مطلق و مغرب کی چیزیں یعنی نورا اور ان کے ساتھ ساتھ ذرات انسان کی غذا میں شامل ہو کر اس کے بدن کا جزو بن جاتے ہیں، اس مسکین کو بسا اوقات خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایک لقمہ و نمونہ تک سے بارہا اس میں کتنے ذرات ذاتیہ کے کتنے ادراک کے اور کتنے مشترک کے ہیں، تو جس ذات نے اپنی حکمت باغیہ اور تدبیر امور کے ذریعہ اس وقت ایک ایک انسان اور جانور کے وجود کو سامنے لیا ہے ان کے منقسمہ ذرات جمع کر کے کھا کر دیا ہے، کل اس کے لیے یہ بیوں شکل ہو جاتا ہے کہ ان سب ذرات کو جمع کر ڈالے، جبکہ دنیا کی ساری حالتیں ہوا وریانی اور دوسری قوتیں سب اس کے حکم کے تابع و مستقر ہیں، اس کے اشاروں پر ہوا اپنے اندر کے درینی اپنے اندر کے درینہ اپنے اندر کے سب ذرات کو جمع کر دے اس میں کیا اشکال ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدر کو سچی ناہی نہیں، اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت کے اور کثرت و شعور رکھتے ہیں، اور حقیقت کے تابع چلتے ہیں۔

خاک و باد و آب و آتش زندہ اند

بامن و تو مردہ باحق زندہ اند

خدا صمد ہے جو کہ کھل ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جس طرح ان کا نبوت سے نکلا تو یہ تعجب نہ اس سے زیادہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے، نکار آجوت

آپ کا فروں کو خدا سے عذاب سے صرف ڈرانے والے ہیں، معجزہ ظاہر کرنا آپ کا کام نہیں۔
 وَ لَیْسَ قَوْمُ هَآءِ اِذْ هَرَقُوْمُ كَے سے بچھلی امتوں میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں، آپ کوئی
 ان کے نبی نہیں سب ہی انبیاء کا ذنیفہ یہ تھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں
 معجزات کا ظہور کرنا کسی کے اختیار میں نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ جب اور جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا
 پسند فرماتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں۔

کیا ہر قوم اور ہر امت میں اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے، اس سے ثابت
 نئی کہ ضروری ہے ہر قوم کو کوئی ناطق ملک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ہدایت
 کرنے والوں سے خالی نہیں ہو سکتا خواہ وہ کوئی نبی ہو یا اس کے قائم مقام نبی کی دعوت کو پیسٹ کرنے
 والا ہو جیسا سورہ میں نبی کی طرف سے کسی قوم کی طرف پہلے دو شخصوں کو دعوت و ہدایت کے لئے
 بھیجے گا ذکر ہے، جو خود نبی نہیں تھے، اور پھر تمہارے آدمی کو ان کی تائید و نصرت کے لئے بھیجنا
 مذکور ہے۔

اس لئے اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی در رسول پیدا ہوا ہو
 بلکہ دعوت رسول کے پہنچنے اور پھیلنے والے سرکار کثرت سے یہاں آئے بھی ثابت ہے،
 اور پھر یہاں بے شمار ایسے ہادیوں کا پیدا ہونا بھی ہر شخص کو معلوم ہے۔
 یہاں تک تین آیتوں میں نبوت کا انکار کر لے دوں کے شبہات کا جواب تھا، چوتھی آیت
 میں پھر وہی اصل مضمون توحید کا مذکور ہے جس کا ذکر اس سورہ کی ابتداء سے آ رہا ہے، ارشاد ہے
 اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ كُلُّ اُنْثٰى مِمَّا فِىْ جَنِّ اِلَآ تَرٰ حَامً وَّمَا تَرٰ دَاۤءً وَّكُلُّ شَيْءٍ
 عِنْدَہٗ بِوَقْدٍ اَرۡ۟ءِیْ لَہٗ شَہۡدَۃً کہ سب خبر دیتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے یا کابو یا لڑکی
 مین ہے یا بڑا کل، ایک ہے یا بڑا، اور جو کچھ ان عورتوں کے رحم میں کئی بیشی ہوتی ہے، کہ کہیں ایک
 بچہ پیدا ہوتا ہے کہیں زیادہ اور کہیں جلدی پیدا ہوتا ہے کہیں دیر میں۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے، کہ وہ عالم الغیب ہیں،
 تمام کائنات و مخلوقات کے ذرہ ذرہ واقف اور ہر ذرہ کے بدلتے ہوئے حالات سے باخبر ہیں
 اس کے ساتھ ہی تخلیق انسانی کے ہر دور اور ہر تغیر و تبدل صفت سے پوری طرح واقف ہونے کا
 ذکر ہے کہ حمل کا یقینی اور صحیح علم صرف اسی کو ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا دونوں یا کچھ بھی نہیں
 صرف پانی یا ہوا ہے، قرآن اور تفسیر سے کوئی حکیم یا ڈاکٹر جو کچھ اس معاملہ میں رائے دیتا ہے اس
 کی حیثیت ایک گمان اور اندازہ سے زیادہ نہیں ہوتی، بسا اوقات واقعہ اس کے خلاف نکلتا ہے،
 ایکس رے کا جدید آلہ بھی اس حقیقت کو کھولنے سے قاصر ہے، اس کا حقیقی اور یقینی علم صرف

اللہ جل شانہ ہی کو ہو سکتا ہے اسی کی سی ایک دوسری آیت میں ہے وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَکْثَرِ عَجْرًا
یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔

لفظ یغنی نفس عربی زبان میں کم ہونے اور خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے، آیت مذکورہ
میں اس کے بالمقابل تزداد کے لفظ سے متعین کر دیا کہ اس جگہ کمی کم ہونے کے ہیں، مطلب
یہ ہے کہ رحمہ در میں جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس کی تمام چیزیں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اگر
کمی اور بیشی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی تعداد میں کمی بیشی ہو کہ مل
میں صرف ایک بچہ ہے یا زیادہ، ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ زمانہ پیدائش کی کمی بیشی مراد ہو کہ چھ
کتنے چھینے کتنے دن اور کتنے گھنٹوں میں پیدا ہو کر ایک انسان کو نہ ہی دس سو، ستر، اس کا بیٹا
علم بھی بجز اللہ جل شانہ کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

ادام نفسیہ مجاہد نے فرمایا کہ زمانہ حمل میں جو غول عورت کو جاتا ہے وہ اس کی جراثیم
صحت میں کمی کا باعث ہوتا ہے، تعریض (اعراض) سے مراد یہ کمی ہے، اور حقیقت یہ ہر
کہ جتنے اقسام کمی ہیں آیت کے لفظ میں سب پر مادی میں، اس کے کوئی اختلاف نہیں
کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَکُمْ بِعَدَدٍ اَرْبَعِیْنِ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کا ایک خاص انداز
اور یہ پانہ معتبر رہے، نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ، بچے کے تمام حالات بھی اس میں
داخل ہیں کہ اس کی ہر چیز اللہ کے نزدیک متعین ہے کہ کتنے دن میں رہے گا، پچھلے زمانہ
تک دنیا میں زندہ رہے گا، کتنا رزق میں کو حصہ ہوگا، اللہ جل شانہ کا یہ بے مثال مسلم
اس کی توحید کی واضح دلیل ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّيْءِ الْكَبِيرُ الشَّعَالِ ۹ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ

جاننے والا یونہیہ اور غیب کا سب سے بڑا برتر، برتر سے تم میں جو

اَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَحَرَبِهْ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ سَارِبٌ

آہستہ بات کہ اور جو کہ بیکار اور جو کہ رات میں اور جو گھیبوں میں

بِالنَّهَارِ ۱۰ لَکُمْ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

پھر تاجر دن کو، اس کے پیچھے والے میں بندہ کے آگے سے اور پیچھے سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ أَمْرَهُمُ

اللہ کے حکم سے، اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے ہیوں میں ہے

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَدًّا لَمْ يَهْدِ لَهُمْ سُبُلًا مِّنْ دُونِهِ

اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت پھریہ نہیں پھرتی ، اور کوئی نہیں کن کا اس کے سوا

مِنْ وَالٍ ۝۱۱۱ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ

مددگار ، دہی پڑنے کو دکھاتا ہے بھل ڈر کو اور امید کو اور اٹھاتا ہے

السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝۱۱۲ وَيَسْتَبِشُّ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَنَعِكَةُ مِنْ

بادل بھاری ، اور بڑھتا ہے گرجنے دماغیوں اس کی اور سب فرشتے اس کے

خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ

ڈرے اور بھیجتے ہیں کرنیں بجلیں پھوڑتا ہے جس نہ چاہے اور یہ لوگ

يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝۱۱۳ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں اور اس کی آن سخت ہے ، اسی کا پکارنا سچا ہے ،

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا

اور جن لوگوں کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی نکلے کسی کے

كِبَاسٍ كَفَيَهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ ذَاكَ وَهُوَ بِبِالْغَيْهِ وَمَادُّعَاءُ

بھید دینے دونوں ، حقانی کی طرقت کر سب سے قریب تک وڑ نہیں سکتے اس تک اور جتنی بڑی

الْكُفْرَيْنِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۱۱۴ وَإِنَّ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ

کافروں سب گمراہ ہے ، اور بند کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہو آسمان

الْأَرْضِ مَن طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝۱۱۵

زمین میں خوشی سے اور زور سے اور ان کی پرچھتیاں صبح اور شام

خلاصہ تفسیر

وہ تمام پوشیدہ اور مخفی ہر چیزوں کا جاننے والا ہے سب سے بڑا اور عالی شان ہے تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے اور جو شخص رات میں کہیں ٹھپ ٹھپ سے اور جودن میں چلے پھرے یہ سب (خدا کے عہد میں برابر ہیں) یعنی سب کو یکساں جانتا ہے اور

حیث تم میں سے ہر شخص کو دینا ہے، کسی طرح ہر ایک کی حفاظت بھی کرتا ہے پناہ بختم میں سے، ہر شخص کی حفاظت کے لئے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے کہ وہ بگم نہ (بہت بلڈل سے) اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے کوئی یوں نہ سمجھ جائے کہ جب فرشتے ہمارے محافظ ہیں پھر جو چاہو کرو، معصیت خواہ کفر، کسی طرح عذاب نازل ہو نہ ہوگا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ (ابتداءً) تو کسی کو عذاب دیتا نہیں، بعد اس کی مدت ہے کہ وہ کسی قوم کی اپنی حالت میں تعمیر نہیں کرنا جب تک وہ بدک خود اپنی سلاحت کی حالت کو نہیں بد دیتے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی صلاحیت میں خلل ڈالنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبت و عقوبت تجویز کی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں (وہ واقع ہو جاتی ہے) ورنہ ایسے وقت میں کوئی خدا کے سوا جس کی حفاظت کا ان کو زعم ہے ان کا مددگار نہیں رہتا کہ فرشتے بھی ان کی حفاظت نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو حفاظت ان کے کام نہ آ سکتی وہ ایسا عنیم الشان ہے کہ تم کو (بارش کے وقت) بظنی زچکتی ہوئی، دیکھتا ہے جس سے اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے اور وہ پانیوں کو بھی بند کرتا ہے، پانی سے بھرے ہوئے ہیں اور رعد (فرشتہ) اس کی تعریف کے ساتھ اس کی یابی بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تمجید و تسبیح کرتے ہیں، اور وہ زمین کی طرف بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر جا ہے گرا دیتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے ہاتھ میں (یعنی اس کی توحید میں) باوجود اس کے ایسے عنیم الشان ہونے کے) جھگڑاتے ہیں حالانکہ وہ بڑا شدید تقویٰ ہے کہ جس سے درنا چاہئے مگر یہ لوگ ڈرتے نہیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ ایسا مجیب الدعوات ہے کہ سچا بکارنا اسی کے لئے خاص ہے (کیونکہ اس کو قبول کرنے کی قدرت ہے) اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ (اپنے حوائج و مناصب میں) پکارتے ہیں وہ (بوجہ عدم قدرت کے) ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے، جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے اور اس کو اشارہ سے اپنی طرف بلارہا ہو تاکہ وہ (پانی) اس کے منہ تک نہ آ کر جاوے اور وہ (خود) اس کے منہ تک (کسی طرح) نہ آتا ہے پس جس طرح پانی ان کی درخواست قبول کرنے سے عاجز ہے اسی طرح ان کے معبود عاجز ہیں، اس لئے کافروں کی (ان سے) درخواست کرنا محض بے اثر ہے اور اللہ ہی (ایسا قادر مطلق ہے کہ ان کے سامنے سب سہرا کے ہونے میں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں

(یعنی) خوشی سے اور (یعنی) مجبوری سے (خوشی سے یہ کہ اختیار خود عبادت کرتے ہیں اور مجبوری کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا) اور ان (زمین والوں) کے سامنے بھی (سرفہرے ہیں) صبح و شام کے وقتوں میں (دن تا کو جتنا چاہا بڑھائیں جتنا چاہیں گھسٹائیں اور صبح و شام کے وقت چوتھوں کے دروازے ہونے اور گھٹنے کا زیادہ پلور ہوتا ہے اس لئے تخصیص کی گئی ورنہ سایہ بھی بائیں حتیٰ ہر طرح مطیع ہے) ۛ

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلے اللہ جل شانہ کی مخصوص صفات کمال کا سلسلہ چل رہا ہے جو درحقیقت توحید کے دلائل میں، اس آیت میں فرمایا:

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ - غیب سے مراد وہ چیز ہے جو انسانی حواس سے غائب ہو، یعنی نہ سمجھوں نے اس کو دیکھا جائے نہ کانوں سے سنا جائے نہ ناک سے سونگھ جائے نہ زبان سے چکھا جائے نہ ہاتھوں سے چھوا کر معلوم کیا جائے

تہادت، اس کے بالمقابل وہ چیزیں ہیں جن کو انسانی حواس مذکورہ کے ذریعہ معلوم کجا جائے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفت کمال یہ ہے کہ وہ ہر غیب کو سی طرح جانتا ہے جس طرح حاضر و موجود کو جانتا ہے۔

اگلیہ کے معنی بڑا اور متعال کے معنی بڑا و بلند، مراد ان دونوں لفظوں سے یہ کہ وہ مخدقات کی صفات سے باماد بلند اور کہ ہے، کفار و شرکین اللہ تعالیٰ کے لئے ابلیغی طور پر بڑائی اور کبریائی کا تو قرار کرتے تھے، مگر اپنے قصور و فہم سے اللہ تعالیٰ کو بھی عام انسانوں پر قیاس کر کے اللہ کے لئے ایسی صفات ثابت کرتے تھے، اس کی شان بہت بعید ہیں، جیسے یہود نصاریٰ نے اللہ کے لئے بیثبات کیا، کس نے حد کے لئے انسان کی طرح جسم اور اعصاب ثابت کئے، کسی نے بہت اور سمٹ ثابت کیا، حالانکہ وہ ان تمام حالات و صفات سے

بالا و بلند اور منزہ ہے، قرآن کریم نے ان کی بیان کردہ صفات سے براءت کے لئے بار بار فرمایا
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ یعنی پاکست اللہ ان صفات سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔
پہلے جیسے عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ میں نیز اس سے پہلی آیت اللہ بَعْدَ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَمْرٍ أُنْثَىٰ میں اللہ جل شانہ کے کمال بھی کا بیان تھا، اس دہسکر جسے الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ میں کمال قدرت و عظمت کا ذکر ہے، کہ اس کی طاقت و قدرت انسانی تصورات کے بالمتر ہے، اس کے بعد کی آیت میں بھی اسی کمال علمی اور کمال قدرت کو ایک خاص انداز

سے بیان فرمایا ہے:

مَنْ آذَنَكُمْ مِنْ أَمْرِ الْقَوْلِ وَ مَنْ جَهَّزَهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ مُسْتَحْفِیٌّ لَیْسَ
وَسَارِبًا بِالنَّهَارِ۔

اَمْرُ الْقَوْلِ، امر سے بنا ہے جس کے معنی خفیہ کلام اور جہ کے معنی علانیہ کلام کے ہیں جو کلام انسان کسی دوسرے کو سنانے کے لئے کرتا ہے۔ جہ کہتے ہیں، اور جو خود اپنے آپ کو سنانے کے لئے کرتا ہے اس کو ستر کہہ جاتا ہے، مستحف کے معنی چھپنے والے، سارِب کے معنی آزادی اور بے فکری سے رستہ پر چلنے والا۔

”ن آیت کے یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کے علم مخفی کی وجہ سے، اس کے نزدیک خفیہ کلام کرنے والا اور بلند آواز سے کلام کرنے والے دونوں برابر ہیں، وہ دونوں کے کلام کو یکساں طور پر سنتا اور جانتا ہے، اسی طرح جو شخص رات کی اندھیری میں چھپا ہوا ہے، اور جو دن کے اُجالے میں کھڑے پر چل رہا ہے، یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برابر ہیں، کہ دونوں کے اندر ولی اور ظاہری سب حالت اس کو یکساں معلوم ہیں، اور دونوں پر اس کی قدرت یکساں حاوی ہے کوئی اس کے دستِ قدرت سے باہر نہیں، اسی کام میں بیانِ اگلی آیت میں اس طرح ہے۔

لَنْ نَقُولَ عَقِبْتَ مِنْ بَدَنِیْ یَدْرُکُ مِنْ خَلْدِیْ، یَحْفَظُ مِنْ اَمْرِیْ
مُعَقِّبَتِ، معقبہ کی جمع ہے، اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے اس کو معقبہ یا متعقبہ کہا جاتا ہے، مِنْ بَدَنِیْ یہ آیت کے لفظی ”مَنْ“ ہیں دونوں ہاتھ کے درمیان مراد انسان کے سامنے کی جہت اور سمت، مَنْ خَلْدِیْ پیچ کی جانب مِنْ اَمْرِیْ میں مِنْ بمعنی بارِ سببیت کے لئے ہے، بِاَمْرِیْ کے ”مَنْ“ میں آیا ہے، جس قرأتوں میں یہ لفظ بارِ ”مَنْ“ منقول بھی ہے (روح)

”ن آیت کے یہ ہیں کہ ہر شے خواہ اپنے کلام کو پہچاتا ہے یا ظاہر کرنا چاہتا ہے اسی طرح اپنے چلنے پھرنے کو رات کی تاریکیوں کے ذریعہ مخفی رکھنا چاہے یا کھلے بندوں میں گولیاں پر پھرے ان سب انسانوں کے لئے، اللہ کی طاعت سے فرشتوں کی جماعتیں مقرب ہیں، جو ان کے آگے اور پیچھے سے احاطہ کرتے رہتے ہیں جن کی خدمت اور ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور وہ یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں، اُن کے ذمہ یہ کام سپرد ہے کہ وہ بحکمہ خداوندی انسانوں کی حفاظت کریں۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی درجہ بندی جماعتیں حفاظت کے لئے مقرب ہیں

کے خلاف ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لئے فرشتوں کا پہرہ لگ رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور اس کی اطاعت چھوڑ کر غمبیر گرداری و سرکشی سے ہمت کیا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی حفاظتی پہرہ اٹھ لیتے ہیں پھر خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب اُن پر آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔

اس تشریح سے معلوم ہو کہ آیت مذکورہ میں تنبیہ توں سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم طاعت و شکر گزاری چھوڑ کر اپنے حاکمیت میں بری تبدیلی پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز رحمت و حفاظت کا بدل دیتے ہیں۔

اس آیت کا جو عام طور پر یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی قوم میں اچھا انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ خود اس اچھے تقرب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرے، اسی مفہوم میں یہ شعر مشہور ہے ۵

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ جب کو خیل آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

یہ بات گرجے یک حد تک سچ ہے، مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ جو شخص خود اپنے حالات کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد و نصرت کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ اسی حالت میں ہی جب کوئی خود بھی اصلاح کی فکر کرے جیسا کہ آیت کریمہ **وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِتْنَةَ الْيَوْمِ** **مُؤْمِنِينَ** **وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّافِينَ** میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت کے راستے جب ہی نکلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب ہو جو دہو، لیکن نصرت ہمیشہ اس قانون کے پابند نہیں، بسا اوقات اس کے بغیر بھی عطا ہو جاتے ہیں، ۵

داد حق را قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد ہست

خود بہر داد جو دہو اور اس میں ہر شے نعمتیں نہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہیں نہ ہم نے کبھی اس کے لئے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ایسا وجود عطا کیا جائے جس کی آنکھ ناک، کان اور سب قوی و احفاد درست ہوں، یہ سب نعمتیں بے مانگے ہی مل ہی ۵

مانہودیم و تقاضا مانہود

لطف تو ناگفتہ مامی شنود

البتہ انعامات کا استحقاق اور وعدہ بخیر بنی سخی کے حاصل نہیں ہوتا، اور کسی قوم کو بغیر سعی و عمل کے انعامات کا منتظر کرتے رہنا خود فیہی کے خلاف ہے۔
 اِنَّ الَّذِیْ یُؤْتِیْکُمْ الْغَنَیَّةَ یَخْوْفُ وَهُوَ غَیْرُ مُبْشِرٍ السَّحَابِ الْاِثْقَالِ یعنی
 اللہ تعالیٰ کسی کی ذات پاک ہے، جو تمہیں رزق، بھل، کسرت سے ہوا انسان کے لئے خوف بھی بن سکتی
 ہے کہ جس جگہ پڑ جائے سب کچھ خاک کر دے اور رزق بھی ہوتی ہے کہ بھیجی کی چمک کے بعد بارش
 آئے گی، جو انسان و حیوانات کی زندگی بگاڑ دے، وہ وہی ذات پاک ہے جو بڑے بڑے بڑے بڑے
 بادوں سمندر سے مان سون بنا کر اٹھاتا ہے، اور پھر ان پانی سے پھرتے ہوئے بارانوں کو فضا میں
 بڑی سرعت کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور اپنے حکم قضا و قدر کے مطابق جس زمین
 پر چاہتا ہے برساتا ہے۔

وَاِیْضًا الشَّرْعُ یَحْمِلُ ذَکَ وَالْمَدْرَسَةُ مِنْ حَقِیْقَتِہَا، یعنی تسبیح پڑھتے ہوئے
 اللہ تعالیٰ کے سجدہ و شکر کی تسبیح پڑھتے ہیں فرشتے اس کے وقت سے، رعد، عرف و نوحہ
 میں ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے جو بارانوں کے، بھیجی کر دے پیدا ہوتی ہے، اس کے آئین پڑھنے
 سے مراد وہی تسبیح ہے جس کے تعلق قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آیا ہے زمین و
 آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ایسے یہ تسبیح ہم لوگ سن نہیں سکتے۔
 اور بعض دیات حدیث میں ہے کہ ہم اس فرشتہ کا نام بتا رہے ہیں جو بارش برسانے پر
 مستعد ہو اور ماہر ہے، اس کی اعتبار سے ہیں پڑھنا خاص ہے۔

وَالَّذِیْ یُؤْتِیْ السَّمَاءَ الْمِیْثِقَ وَیَسْتَبِیْطُ السَّحَابَ الْمُبِیْنِ، صواعق، ساعت کی جمع
 زمیں پر گرنے والی بجلی کو صاعقہ کہا جاتا ہے، صاعقہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جلیلا
 زمین پر بھیجتا ہے، زمین کے ذریعہ جسکو یہ بتاتا ہے ہر وقت ہے
 وَیَسْتَبِیْطُ السَّحَابَ الْمُبِیْنِ، صواعق، ساعت کی جمع
 صاعقہ و تندر کے معنی میں ہے، وہ مذہب و عقاب کے، ان میں بھی در قدرت کے، ان میں
 بھی، ان آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وصیہ کے حامل ہیں یا ان جبرائیل
 اور مجاہد میں مستعد ہیں، حدیث میں بھی بڑی قوی تہذیب کرنے والے ہیں جس کے ساتھ
 کسی کی چال نہیں چلتی۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَنْتَ خَلَقْتَہُمْ

جو تھ کون سے رب آسمان اور زمین کا، کہنے سے کہہ دیتے ہیں، یا تو ہیں

مَنْ دُونِهِ أَوْلَىٰ أَلَا يَسْتَوِيْنَ لَا تَنْفَعُهُمْ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ

اس کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے اور بُرے کے، کہ

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

کیا برے ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا ہیں برابر تو اندھیا اور

النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ

اُجالا کیا شے ہے انہوں نے اس کے لئے شریک کہ جنہوں نے کچھ پیدا کیا اور جسے پیدا کیا اللہ نے پھر شبہ

عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

مگر وہی پیدا کر رہا ہے ہر شے کی اور وہی ہے اکیلے زبردست،

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ

اتارا اس نے آسمان سے پانی پھر بہت گرنے لگا اپنی یہ مقدار کے موافق پھر اوپر گرا

السَّيْلُ نَبْدًا زَرْبًا رَافِقًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ

وہ ٹالا جھٹاک پھوٹا ہوا، اور جس میں سے کوڑھونکے ہیں آگ میں دانے

أَبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ بَرْدٍ كَذَلِكَ يُضَرِبُ اللَّهُ

زور کے یہ اسباب کے اس میں بھی جھٹاک ہو دیا ہی، یوں بیان کرتا ہے اللہ

الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ ذُو الْقُرْآنِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

حق اور باطل کو، وہ جھٹاک تو جاتا رہا ہو سوکھ کر اور وہ بدکلام

مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

آتا ہے لوگوں کے سوا باقی رہتا تو زمین میں، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں

خلاصہ تفسیر

آیت ۱۷ سے ۲۰ تک: اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ لوگوں کو دنیا میں

خلاق و خالق کون ہے اور جو لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ لوگوں کو دنیا میں

اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ لوگوں کو دنیا میں

بدگوار لائی معبود ہیں، قرار دے گئے ہیں جو (برہم غایت عزیز کے) خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مستیار نہیں رکھتے (اور پھر شرک کے ابطال اور توحید کے، حقائق کے بعد اہل توحید و اہل شرک اور توحید و شرک کے درمیان اظہارِ فرق کے لئے) آپ یہ (بھی) کہتے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے (یہ مثال ہے شرک اور توحید کی، یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے) یہ مثال ہے شرک اور توحید کی (یہ آنکھوں نے اللہ کے ایت شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جیسا خدا (ان کے عترت کے موافق بھی) پیدا کرتا ہے پھر اس وجہ سے) ان کو (دونوں کا) پیدا کرنا ایک (معلوم ہوا ہوا) اور اس سے ہستیاں کیا ہو کہ جب (دونوں یکساں خالق میں تو دونوں یکساں موجد بھی ہوں گے اس کے متعلق بھی) آپ (ہی) کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اپنی ذات و صفات کماں میں واحد ہے (اور سب مخلوقات پر) غالب ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر اس (پانی سے) نالے بھر کر (اپنی مقدار کے موافق چھنے گئے) پانی چھوٹے نالے میں تھوڑا پانی اور بڑے نالے میں زیادہ پانی) یہ وہ سیلاب (کا پانی) جس کو سنک کو بہا دیا جو اس (پانی کی) سطح کے (اوپر) آ رہا ہے (ایک کوڑا کرکٹ تو یہ ہے) اور جن چیزوں کو آگ کے اندر رکھ کر (زیور یا اور سبب ضرورت وغیرہ بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں) اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل (اوپر آ جاتا) ہے (پس ان دو مثالوں میں دو چیزیں ہیں، ایک کارآمد چیز کہ اصل پانی اور اصل مال ہے اور ایک ناکارہ چیز کہ کوڑا کرکٹ میں کہیں ہر غرض، اللہ تعالیٰ حق (یعنی توحید و ایمان وغیرہ) اور باطل (یعنی کفر و شرک وغیرہ) کی اسی طرحت کی مثال بیان کر رہا ہے (جس کی تکمیل گئے مضمون سے ہوتی ہے) جو (ان دونوں مذکورہ مثالوں میں) جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے کارآمد ہے وہ دنیا میں (نفع رسائی کے ساتھ) رہتی ہے (و جس طرحت حق و باطل کی مثال بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ضروری مضمون میں) مثالیں بیان کیا کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

۱۔ جس دو مثالوں کا یہ ہے کہ جیسا کہ ان مثالوں میں میل کچیل برائے چندے اصل چیز کے دہرا آتا ہے، لیکن انہی میں کہ وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور اصل چیز رہ جاتی ہے، اسی طرح باطل کو پسند و زحمت کے دہرا غالب نظر آئے، لیکن شرکار باطل کو اور خوب

ہو جاتا ہے درمیان بانی وراثت بہت کڑا فی عہد میں۔

لَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا

جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھڑائی ہو، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا

لَئِنْ لَوْ أَن لَّهْمُ مَدَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَىٰ

اگر ان کے پاس ہو تو کچھ کہ زمین میں ہر سارا اور تنہا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دیویں ہر

بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَمَا وَكُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ

برائی ان لوگوں کے لئے ہے بڑا حساب، اور ٹھکانا ان کا دوزخ ہو، اور وہ بڑی

الْمَكَادِ ۖ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

آرام کی جگہ ہے بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اُترا تجھ پر تیرے رب سے حق ہے،

كَمَنْ هُوَ أَعْيٰ أَنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ أَلْبَابٌ ۚ أَلَّذِينَ

برابر ہو سکتے ہوں اس کے جو کہ انہما کو بت دے ہیں جن کو عقل ہے، وہ لوگ جو یہ

يُؤْفِقُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۖ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۖ وَالَّذِينَ

کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو، اور وہ لوگ جو

يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

ملا تے ہیں جسکو اللہ نے فرمایا ملنا اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۖ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ

اور اندیشہ رکھتے ہیں بُرے حساب کا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا خوشی کو

وَجْهِ رَبِّهِمْ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

اپنے رب کی اور قائم رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیئے میں سے

سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۚ أُولَئِكَ

پوشیدہ اور ظاہر اور کرتے ہیں بُرائی کے مقابلہ میں بھڑائی ان لوگوں کے لئے

لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

جو آخرت کا گھر، باغ میں رہنے والے داخل ہوں گے ان میں اور جو نیک ہوتے

أَبَائِهِمْ وَأُمَّهُمُ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ

ان کے باب دادوں میں اور حور و دل میں در وارد ہیں اور فرشتے آئیں گے اُن کے

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۵﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ

پاس ہر دروازے سے، کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا،

عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾

سو خوب ملا عاقبت کا گھر۔

خلاصہ تفسیر

ان لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا اور توحید اور اطاعت کو اختیار کر لیا۔ ان کے لئے اچھا بدلہ یعنی جنت مقرر ہے اور جس لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا (در کفر و معصیت پر قائم رہا) ان کے پاس قیامت کے دن اگر تمام دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں اور (مکہ) اس کے ساتھ اسی کے برابر در بھی (مال و دولت) ہو تو سب اپنی رہائی کے لئے ڈال دیں تو لوگوں کا جنت حساب ہوگا جس کا دوسری آیت میں حساب میرا فرمایا ہے اور ان کا نیکانہ ہونے کے روزخ ہے۔ وہ بڑی قرار گاہ ہے جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب کو ملتا ہے اس پر ناس جواب ہے وہ سب حق ہے کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے نہ کہ (رسول سے منکر)۔ یہ ہے ایسی کافر و مؤمن برابر نہیں اپنا نسبت تو بھیداری لوگ فہم کرتے ہیں اور یہ احمق لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ بھولنے بھول گیا ہے اس کو یاد رکھنے میں اور اس تعجب کو توڑتے نہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جس عدول کے قواعد کا حکم کیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نجات حاصل کرنے کا بہتہ کھتے ہیں جو کفر سے ساتھ خاص ہوگا، اس لئے کفر سے بچتے ہیں۔

جہاں تک اس آیت کے متعلق ہے تو یہاں ہر دین حق پر (مضبوط) ہے اور ہر دین میں اس کی ذی ہے اس میں سے پیچھے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دین کے لئے یہاں اور لوگوں کی اہل سلوک کو اجاگر

ساتھ کی جاوے۔ حسن سلوک سے نال دیتے ہیں، زمین کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے تو کچھ نیسا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اچھ سلوک کرتے ہیں، اس جہان میں (یعنی آخرت میں) نیک اور ایمان لوگوں کے واسطے بہ یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے دل باب اور بیسیوں دروازوں میں جو جنت کے لائق یعنی مؤمن ہوں گے وہ ان مومنین کے درجہ کے نہ ہوں) وہ بھی (جنت میں) کی برکت سے اپنی کے درجوں میں داخل ہوں گے اور فستے ان کے پاس ہر سمت کے دروازہ سے آتے ہوں گے اور یہ بہت ہوئے کہ تم (ہر آفت اور خطرہ سے) صیغہ خدمت رہو گے بددلت اس کے کہ تم دین حق پر مستحکم رہے تھے، سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت چھا ہے

معارف مسائل

پچھلی آیتوں میں حق و باطل کو مثالوں کے ذریعہ واضح کیا گیا تھا، مذکورہ آیات میں اہل حق اور اہل باطل کی علامات و صفات اور ان کے اچھے اور بُرے اعمال اور ان کی جزا و سزا کا بیان ہے۔

پہلی آیت میں احکامِ ربانی کی تعمیل و امتثال کرنے والوں کے لئے بہت بڑے ثواب اور نافرمانی کرنے والوں کے لئے عذابِ شدید کا ذکر ہے۔

دوسری آیت میں ان دونوں کی مثال بینا اور نہینا سے دی گئی ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا اِنَّكُمْ لَتَكُوْنُوْا اِلَآ ذٰلِكَ اَبْلٰی یعنی گریہ بات و ضعیف ہے مگر اس کو وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں جن کی عقیم غفلت و معصیت نے بیکار کر رکھی ہیں وہ اتنے بڑے عظیم فرق کو بھی نہیں سمجھتے۔

تیسری آیت سے ان دونوں فریق کے خاص خاص اعمال اور علامات کا بیان شروع ہوا ہے، پہلے حکامِ الہیہ کے ماننے والوں کی صفات یہ ذکر فرمائی ہیں اَلَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، مراد اس سے وہ تمام عہد و پیمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لئے ہیں، جن میں بیک پہلو وہ عہد و پیمانیت ہے جو ازل میں تمام ارجح کو حاضر کر کے لیا گیا تھا، اَلَّذِیْنَ یَبْرِکُوْنَ یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان کے جواب میں سب نے یک زبان ہو کر کہہ دیا، بَلٰی یعنی کیوں نہیں، آپ ضرور سب سے رب ہیں، اسی طرح تمام احکامِ الہیہ کی اطاعت تمام فراموشی کی ادائیگی اور ناجائز چیزوں سے جتناب کی منجانب اللہ وصیت اور بندوں

کی طرف سے اس کا اقرار مختلف آیات قرآن میں مذکور ہے۔

دوسری صفت وَلَا تُقْسِمُونَ بِالْغَيْبِ ہے جنی وہ کسی عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس میں وہ عہد و پیمان بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں جن کا ذکر ابھی پہلے آئے ہیں۔ اللہ کے لحاظ سے کیا گیا ہے، اور وہ عہد بھی تو امت کے لوگ اپنے نبی و رسول سے کرتے ہیں، اور وہ معاہدے بھی جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ابو داؤد نے بروایت عوف ابن - مکث یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس عہد و بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور پانچ وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں گے اور اپنے اور رکعت کو امت کریں گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔

جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان کا حال پابندی عہد میں یہ تھا کہ اگر گنہگار ہو تو ساری کے وقت ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جائے تو کسی انسان سے نہ کہتے کہ یہ کوڑا اٹھا دو، ہتھکڑیاں ساری سے اتر کر اٹھاتے تھے۔

یہ صحابہ کریم کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت اور جذبہ اطاعت کا اثر تھا، ورنہ یہ ظاہر تھا کہ اس طرح کے سوال سے منع فرمانا مقصود نہ تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصہ منہ میں ہیں اور اتفاق سے ان کے دخول مسجد کے وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود جانتے سمجھتے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سترک پر یا بے موقع کسی جگہ کوئی ہو تو وہیں بیٹھ جائے، مگر جذبہ اطاعت نے ان کو آگے قدم بڑھانے نہ دیا، دروازہ سے باہر ہی جہاں یہ آواز کان میں پڑی اسی جگہ بیٹھ گئے۔

تیسری صفت وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَّا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُعْصَمَ، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعاقبات کے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں، اس کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ رشتہ داری کے تعاقبات قائم رکھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ لوگ ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان کے ساتھ پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان کو ملا دیتے ہیں۔

چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَيُخَفِّفُونَ اِحْصَانِ یعنی یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں

یہاں لفظ خوف کے بجائے خشیت کا لفظ مستعمل کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا خوف اس طرح کا نہیں جیسے درندہ جو فوراً موذی انسان سے طبعاً خوف ہوا کرتا ہے، بلکہ ایسا خوف ہے جیسے آدم کو اس بایں کا، شاگرد کو اس استاد کا خوف مادہ ہوتا ہے کہ اس کا منشا کسی ایذا رسانی کا خوف نہیں ہوتا بلکہ عظمت و نہت کی وجہ سے خوف اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کوئی قول و فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند، مگر وہ نہ ہو جائے، اسی لئے مقامِ مدت میں یہاں کہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کا ذکر ہے عموماً وہاں یہی لفظ خشیت کا مستعمل ہوتا ہے، کیونکہ خشیت اسی خوف کو کہا جاتا ہے جو عظمت و نہت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے لفظ ہلہ میں یہاں حساب کی جاتی کہ خوف یہاں کیا گیا ہے وہاں خشیت کا لفظ نہیں بلکہ خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، ارشاد فرمایا:

وَرِخَانُكَ شَعْبًا الْجَوَادِبِ، یعنی یہ لوگ بُرے حساب سے ڈرتے ہیں۔ "بُرے حساب سے" مراد حساب میں آتی اور بخیر رہی ہے، مدتِ مدینہ عاشق بننے لگتا ہے کہ انسان کی نجات تو رحمتِ اہل ہے ہو سکتی ہے، کہ حسابِ اعمال کے وقت اجازت درغفور و درگذر سے کام لیا جائے ورنہ ہر شخص سے بھی پورا پورا ذرہ ذرہ کا حساب لے لیا جائے اس کا عذاب پہنچا ممکن نہیں، کیونکہ ایسا کون ہے جس سے کوئی گنہ و خطا رکھی ہو، وہ ہو، یہ حساب کی جاتی کہ خوف نیک و فرہنگ و راد گول کی پانچویں صفت ہے۔

چوتھی صفت یہ بیان فرمائی دَاثِرَانِ مَسْرُورَانِ عَجَاوِ وَحِدٍ رَهِيمٍ، یعنی وہ لوگ جو خائف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے صبر کرتے ہیں۔

صبر کے معنی عربی زبان میں "مفہوم سے بہت" م میں جو اردو زبان میں بھی جاتا ہے، کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ اس کے اصلی معنی خلافت طبع چیزِ دولت پریشان نہ ہونا، بے ثبات قدمی کے ساتھ اپنے کام پر گئے رہنا ہے، اسی لئے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک صبر علی الطاعۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پر ثبات قدم رہنا دوسرے صبر عن المعصیۃ یعنی گناہوں سے بچنے پر ثبات قدم رہنا۔

صبر کے ساتھ اِتَّبِعَا وَجْهَ رَهِيمٍ کی قید نے یہ بتلایا کہ معصا صبر کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو بے صبری انسان کو بھی انجی مہار ایک مدت کے بعد صبر آتی جاتا ہے جو صبرِ غیرِ نسیانی ہو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، نہ ایسی غصہ خیزی کیفیت کا اللہ تعالیٰ کس کو حکم دیتے ہیں، اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ اَوَّلُو، یعنی اصلی اور معتبر صبر تو وہی ہے جو ابتداءِ صدمہ کے

وقت اختیار کر لیا جائے، ورنہ بعد میں تو کبھی نہ کبھی جہ کی طور پر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، بلکہ قبل مدت و شدت صبر تک کہ اپنے اختیارات خدمتِ تبلیغ اور کو برداشت کرے، خواہ وہ منسرفش و واجبات کی ادائیگی ہو یا محرمات و مکروہات سے بچنا ہو۔

سی لئے اگر کوئی شخص چوری کی نیت سے کسی مکان میں داخل ہو گیا مگر وہاں چوری کا موقع نہ ملا صبر کر کے واپس آ گیا، تو یہ غیبتیاری سبب کوئی مدت و ثواب کی پیسنہ نہیں، ثواب جب تک گناہ سے بچنا خدا کے خوف اور اس کی رضا جوئی کے سبب سے ہو۔

ساتویں صفت أَقَامُوا الصَّلَاةَ بِرِقَابِهِمْ مست صلوٰۃ کے معنی نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط اور خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، محض نماز پڑھنا نہیں، اسی لئے قرآن کریم میں عموماً نماز کا حکم قیامت صلوٰۃ کے الفاظ سے دیا گیا ہے۔

آٹھویں صفت أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رِيسَةً أَوْ عَلَانِيَةً ہے، اُن وہ لوگ جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں کچھ اللہ کے نام پر بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں اشارہ کیا گیا کہ تم سے جن مالِ زکوٰۃ وغیرہ کا عطیہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کچھ تم سے نہیں مانگتا بلکہ اپنے ہی دینے ہوئے رزق کا کچھ حصہ وہ بھی صرف دینے کی حد جیسی قلیل و حقہ مقدار میں ہے مانگا جاتا ہے جس کے دینے میں آپ کو طبع کوئی پس و پیش نہ ہونی چاہئے

مال کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ستر، ڈھکائی کی قید سے محروم ہو کر صدقہ خیرات میں نہ جگہ اختصار ہی سنون نہیں بلکہ بعض اوقات اس کا اظہار بھی درست و سچ ہوتا ہے، اسی لئے علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات و جہہ کا اعلان و اظہار ہی افضل و بہتر ہے اس کا انکار مناسب نہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تسلیں اور ترغیب ہو، ابنتہ نفس صدقہ کا غنیہ دینا افضل و بہتر ہے، جن احادیث میں غنیہ دینے کی فضیلت آئی ہے وہ نفسی صدقات ہی کے متعلق ہے۔

نویں صفت يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یعنی یہ لوگ بُرائی کو بھلائی سے دشمنی کو دوستی سے، ظلم کو عفو و درگزر سے دفع کرتے ہیں، بُرائی کے جواب میں بُرائی سے پیش نہیں کرتے، اور بعض حضرات نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، یعنی اگر کسی وقت کوئی خطا و گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد طاعت و عبادت کی کثرت اور اہتمام بنا کرتے ہیں کہ اس سے پچھلا گناہ جو جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بُدی کے بعد نیکی کر لو، تو وہ بُدی کو مٹا دے گی، مراد یہ ہے کہ جب اس بُدی اور گناہ پر نادم ہو کر توبہ

اکر لی اور اس کے پیچھے نیک عمل کیا تو یہ نیک عمل پیچھے گناہ کو مٹ دے گا، بخیر ندامت اور توبہ کے گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا گناہ کی معافی کے لئے سمجانی نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کی یہ نو صفتیں بیان کرنے کے بعد ان کی جزا یہ بیان فرمائی
 اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ، دوسے مراد دار آخرت ہے، یعنی، اپنی لوگوں کے لئے ہے دار آخرت
 کی فلاح، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دار سے مراد دار دنیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ
 نیک لوگوں کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں مگر نیک لوگوں کی فلاح و کامیابی اپنی کا حصہ ہوتا ہے،
 آگے اس عَقَبَى الدَّارِ یعنی دار آخرت کی فلاح کا بیان ہے، کہ وہ جنتِ عَدْن ہوں گی
 جن میں وہ داخل ہوں گے، عَدْن کے معنی قیام و قرار کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان جنتوں سے کسی
 وقت ان کو نکال دیا جائے گا، بلکہ ان میں ان کا قرار و قیام دائمی ہوگا، اور بعض حضرات نے فرمایا
 کہ عَدْن وسط جنت کا نام ہے جو جنت کے مقامات میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔

اس کے بعد ان حضرات کے لئے ایک اور انعام یہ ذکر فرمایا گیا کہ یہ انعام ربانی صرف
 ان لوگوں کی ذات تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیبیوں اور اولاد کو
 بھی اس میں حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ صالح ہوں جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ مسلمان
 ہوں، اور مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد اور ان کی بیبیوں کا اپنا عمل اگرچہ اس مقام
 پر پہنچنے کے قابل نہ تھا، مگر اللہ کے مقبول بندوں کی رعیت اور برکت سے ان کو بھی
 اسی مقام بلند پر پہنچا دیا جائے گا۔

اس کے بعد دار آخرت میں ان کی فلاح و کامیابی کا مزید بیان یہ ہے کہ کثرت سے
 ہر دروازہ سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارے
 صبر کی وجہ سے تم تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام ہے دار آخرت کا!

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

اور جو لوگ ٹوڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا اور فساد اٹھاتے ہیں سب میں ایسے لوگ

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۳۵ اللہ بیسٹ

ان کے واسطے ہے لعنت اور ان کے لئے ہر بُرا گھر، اللہ کشادہ کرتا ہے

الرِّشْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا

روزی جسکو چاہے اور تنگ کرتا ہے، اور فریفتہ ہیں دنیا کی زندگی پر اور دنیا

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝۳۶ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا

کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر متاعِ حقیر، اور کہتے ہیں کائنات

لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ أَلَّهِ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے کہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہو جسکو چاہے،

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝۳۷ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ

وہ راہ دکھاتا ہو اپنی طرف اس کو جو رجوع ہوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝۳۸

ان کے دل اللہ کی یاد سے، سنتا ہو اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَجْرُ

جو لوگ ایمان لائے اور کام کئے اچھے، خوش حالی ہے ان کے واسطے، چہاں تک کمانا

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتَّبِعُوا

اسی طرح تجھ کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت امتیں تاکہ سزا دے تو

عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

ان کو جو ہم بھیجا ہم نے تیری طرف اور وہ منکر ہوتے ہیں رحمن سے

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ۝۴۰

تو کہہ وہی رب میرا ہے کسی کی بندگی نہیں سکے سوا اسی پر میں نے بھروسہ کیا جو اسی کی طرف آتا ہوں جمع کر کے

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے معاہدہ کو ان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے

جن علاقوں کے قیام رکھنے کا حکم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں ایسے

لوگوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لئے اس جہان میں خرابی ہوگی یعنی ظاہری دولت و ثروت

کو دیکھ کر یہ دسو کہ یہ کھانا چاہئے کہ یہ لوگ موردِ رحمت ہیں، کیونکہ رزق کی تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے، (اور جس کے لئے چاہتا ہے، تنگی کر دیتا ہے) (رحمت و غضب کا یہ معیار نہیں)۔
 (یہ کفار) لوگ دنیوی زندگی پر اور سکے عیش و عشرت پر (اترا تے ہیں اور ان کا اترنا بالکل فصول و غلطی ہے، کیونکہ یہ دنیوی زندگی اور اس کی بیش و عشرت) آخرت کے مقابلہ میں بے زائید متاعِ قیام کے در کچھ بھی نہیں، اور یہ کافروں کو آپ کی نبوت میں طعن و اعتراض کرنے کے لئے بولے گئے ہیں کہ ان (پیغمبر) میری کوئی معجزہ (جہاں سے فرمائشی) حجزوں میں سے) ان کے رب کی طرف سے کیونکہ نہیں نازل کیا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ واقعی رہنمائی ان پیروں سے فرمائشوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں (وہ معصوم ہونے کی ظاہر ہے کہ باوجود معجزات کا یہ کہ جن میں سب سے اعظم قرآن ہے) پھر فصول باتیں کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسمت ہی میں گمراہی لکھی ہے، اور اس طرح ان معاندین کو قرآن جو اعظم معجزات ہے ہدایت کے لئے کافی نہ ہوا اور گمراہی ان کو نصیب ہوئی اسی طرح، جو شخص ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے (اور طریق حق کا طالب ہوتا ہے جس کا مصداق آگے آتا ہے) اذین آمنوا قلوبہم، اس کو اپنی طرف (رسی دینے کے لئے) ہدایت کر دیتے ہیں (اور گمراہی سے بچا لیتے ہیں) اور اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان سے اور اللہ کے ذکر سے رہیں کی بڑی فرد قرآن ہے، ان کے دلوں کو طینان ہوتا ہے (جس کی بڑی فرد ایمان ہے) یعنی وہ قرآن کے اعجاز کو دلالت علی النبوۃ کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور دایہ تبہ ان فرمائش نہیں کرتے پھر خدا کی یاد اور طاعت میں ان کو ایسی رغبت ہوتی ہے کہ متاعِ حیات دنیا سے مثل کفر کے ان کو رغبت اور فرحت نہیں ہوتی اور (خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر کی ایسی ہی خاصیت ہے کہ اس سے دل کو طینان ہو جاتا ہے) یعنی جس مرتبے کا ذکر ہو اسی مرتبہ کا طینان، چنانچہ قرآن سے ایمان اور اعمال صالحہ سے طاعت کا شدتِ تصیق اور توجہ الی اللہ میسر ہوتا ہے، غرض جو لوگ ایمان لے لے اور نیک کام کئے (جن کا ذکر اوپر ہوا) ان کے لئے (دنیا میں) خوش حالی اور (آخرت میں) نیک انجامی ہے (جس کو دوسری آیت میں تَحْيٰیۃً طَیْبَۃً وَ تَجْزِیۃً اٰخِرَۃً اَمَّا الَّذِیۡنَ لَمْ یَسْمَعُوْا اِلَّا سَوَیۡۃً مِّنْ سَوَیۡۃً اِیۡسٰی اَمۡتِ میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس (امت) سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں (اور آپ کو ان کی طرف اس لئے رسول بنا کر بھیجا ہے) تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سن دیں جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجی ہے اور ان کو چاہئے تھا کہ اس نعمتِ عظمیٰ کی قدر کرتے اور اس کتاب پر کہ وہ معجزہ بھی ہے ایمان لے آتے مگر) وہ لوگ ایسے بڑے رحمت والے کی ناسپاسی کرتے ہیں (اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے) آپ فرمادیجئے کہ (تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کوئی ضرر

نہیں کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ مخالفت کرو گے، سو اس سے مجھ کو اس لئے اندیشہ نہیں کہ وہ میرا ربی (اور نگہبان ہے) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پس اے مومن! وہ کامل نصف ہوگا اور حفاظت کے لئے کافی ہوگا اس لئے میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے۔ خلاصہ یہ کہ میری حفاظت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کافی ہے تم مخالفت کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے البتہ تمہارا ہی ضرر ہے۔

معارف و مسائل

شرع رکوع میں کھل انبؤں کی دو قسم کر کے بتلایا گیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں کچھ نافرمان، پھر فرمانبردار بندوں کی چند صفات و عبادات بیان کی گئیں، اور آخرت میں ان کے لئے بہترین جزاء کا ذکر کیا گیا۔

اب دوسری قسم کے لوگوں کی عبادات و صفات اور ان کی سزا کا بیان ان آیات میں ہے، اس میں ان سرکش اور نافرمان بندوں کی ایک خصلت تو یہ بتلائی گئی:

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے

عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جو ازل میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کے متعلق تمام پیدا ہونے والی رگوں سے لیا گیا تھا جس کو کفار و مشرکین نے دنیا میں آکر توڑ ڈالا اور اللہ کے ساتھ سبکدوش ہزاروں رب اور خود بنا بیٹھے۔ اور وہ تمام عہد بھی اس میں داخل ہیں جن کی پابندی عہد لا الہ الا اللہ کے ضمن میں انسان

پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل ایک عظیم معاہدہ کا عنوان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے پرہیز کا عہد بھی آجاتا ہے، اس لئے جب کوئی انسان کسی حکم خداوندی یا حکم رسول سے انحراف کرتا ہے تو اس عہد ایمانی کی عہد شکنی کرتا ہے۔

دوسری خصلت ان نافرمان بندوں کی یہ بتلائی گئی:

وَيَقْطَعُونَ مِمَّا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَلَ، یعنی یہ لوگ ان تعاقبات کو قطع کر دیتے

ہیں جن کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان میں انسان کا وہ تعلق بھی شامل ہے جو اس کو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس تعلق کا قطع کرنا یہی ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، درشتہ درستی کے وہ تعاقبات بھی اس میں شامل ہیں

جن کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی قرآن کریم میں جاہلی ہدایت کی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق و تعلقات کو بھی توڑ ڈالتے ہیں مثلاً ماں
باپ، بھائی بہن، پڑوسی، اور دوسرے متعلقین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے
انسان پر عائد کئے ہیں، یہ لوگ ان کو ادا نہیں کرتے۔

تیسری خصلت یہ بتلائی ہے:

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور یہ تیسری خصلت
درحقیقت پہلی ہی دو خصلتوں کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے عہد کی پرواہ نہیں کرتے
اور کسی کے حقوق و تعلقات کی رعایت نہیں کرتے ظاہر ہے کہ ان کے اعمال و افعال دوسرے
لوگوں کے لئے مصرت اور ایذا کا سبب بنیں گے، لڑائی جھگڑے، قتل و قتال کے بازار گرم
ہوں گے یہی زمین کا سب سے بڑا فساد ہے۔

سرکش و نافرمان بندوں کی یہ تین خصلتیں بدلنے کے بعد ان کی سزا یہ بتلائی گئی ہے:
أُولَٰئِكَ لَهُمْ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَوْءِدٌ بِهِ، یعنی ان کے لئے لعنت ہے اور بڑا ٹھکانا ہے،
لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہونے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سے دور
ہونا سب عذابوں سے بڑا عذاب اور ساری مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے۔

مذکورہ آیات میں انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق خاص
احکام و ہدایات آئی ہیں، بعض صراحتاً اور بعض اشارۃً مثلاً:

(۱) الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، سے ثابت ہوا کہ جو معاہدہ
کسی سے کر لیا جائے اس کی پابندی فرض اور اس کی خلافت ورزی حرام ہے، خواہ وہ معاہدہ اللہ
اور رسولؐ سے ہو جسے عہد ایمانی یا مخلوقات میں کسی سے ہو، خواہ مسلمان سے یا کافر سے عہد شکنی
بہر حال حرام ہے۔

(۲) وَالَّذِينَ يَعْسِفُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَنْصِلَ مِنْهُ، سے معلوم ہوا کہ اسلام کی
تعمیم واجب نہ انما سے ترک تعلقات کی نہیں بلکہ ضروری تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا
کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ماں باپ کے حقوق، اولاد، بیوی اور بہن بھائیوں کے حقوق،
دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر لازم کئے ہیں، ان کو
نظر انداز کر کے نفی عبادت میں یا کسی دینی خدمت میں لگ جانا بھی جائز نہیں، دوسرے کاموں میں
لگ کر ان کو بھلا دینا تو کیسے جائز ہوتا۔

صلہ رحمی اور رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کی خبر گیری اور ادائے حقوق

کی تائید قرآن کریم کی بے شمار آیات میں مذکور ہے۔

اور بخاری و مسلم کی حدیث میں بروایت انسؓ مذکور ہے کہ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کماؤں میں برکت عطا فرمائے گا تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کے معنی یہی ہیں کہ جن سے رشتہ داری کے خصوصی اہل علاقہ میں ان کی خبر گیری اور بقدر گنجائش امداد و اعانت کرے۔

اور حضرت ابویوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں والا اعرابی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حاضر ہوا، اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ وہ عمل کو نسا ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے، آپؐ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو (بخاری)۔

اور صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی انسانی بات کا نام نہیں ہے مگر دوسرے عیز کے احسان کا بدلہ ادا کرو اور اس نے تمہارے ساتھ کوئی حسان کیا ہے تو تم اس پر احسان کرو، بلکہ اس صلہ رحمی یہ کہ تمہارا رشتہ دار عیز یا محتقر سے حقوق میں کوتاہی کرے، تم سے تعلق نہ رکھے، تم پھر بھی مخلص اللہ کے لئے اس سے تعلق کو قائم رکھو، اور اس پر احسان کرو۔

رشتہ داروں کے حقوق و اکرانے دران کے تعلقات کو نہیں نے ہی کے خیال سے رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب ناموں کو محفوظ رکھو، جن کے ذریعہ تمہیں اپنی رشتہ داریاں محفوظ رہ سکیں، اور تم ان کے حقوق ادا کر سکو، پھر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کے فوائد یہ ہیں کہ سب آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں برکت اور زیادتی ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے (یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے)۔

در صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں سے وہی تعلقات قائم رکھے جو باپ کے سامنے تھے۔

(۳) ذَا الَّذِیْن صَبَرُوْا وَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ۔ سے معصوم ہوا کہ صبر کے جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں کہ صبر کرنے والے کو اللہ جل شانہ کی معیت اور نصرت و امداد حاصل ہوتی ہے اور بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے وہ سب اسی وقت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے صبر اختیار کیا ہو، ورنہ یوں تو ہر شخص کو کبھی نہ کبھی صبر آ ہی جاتا ہے۔

صبر کے اصحیٰ معنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور ثابت قدم رہنے کے ہیں جس کی مختلف

موت میں میں ایک سببیت اور تکلیف یہ صبر کہ جبرائے نہیں در یوں نہ ہو نہ تعالیٰ پہ نافرمانی کے درامید رہے، دوسرے طاعت یہ صبر کہ حکمِ الہیہ کی پابندی گرجہ نفس کو دشوار معلوم ہو اس پر قائم رہے، تیسرے معصیت اور برائیوں سے صبر کہ گرجہ نفس کا تقاضا بُرائی کی طرف صبر کا ہو کین خدا تعالیٰ کے خوف سے اس طرف نہ چلے۔

(۴) وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَفَافًّا سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا خفیہ اور علانیہ دونوں طرح سے درست ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ صدقات واجبہ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کو علانیہ ادا کرے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دینگی کی ترغیب ہو، در صدقات نافلہ جو واجب نہیں ان کو خفیہ ادا کرے تاکہ ریکاری اور نام و نمود کے شبہ سے نجات ہو۔

(۵) يَسِّرْ لَكَ سَبِيلَ الْحَسَنَةِ سے معلوم ہو کہ ہر بُرائی کو دفع کرنا جو عقلی و ذہنی تعذبات، سلاہ میں، اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بُرائی کا جواب بُرائی سے دے کر دفع کیا جائے، بلکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بُرائی کو بھدائی کے ذریعہ دفع کرو جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اس کے ساتھ انصاف کرو، حامد کرو، جس نے تمہارے تعلق کا حق دیا نہیں کیا تم اس کا حق داکرو جس نے تم پر غصہ کیا تم اس کا جواب صلہ و بردباری سے دو، جس کا زہمی نتیجہ یہ ہو گا کہ دشمن بھی دوست ہو جائیگا اور شریک بھی آپ کے سامنے نیک بن جائے گا۔

اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ گناہ بیکار نہ عادت ادا کرو کہ اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، تو اس سے تمہارا پچھلا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم سے کوئی بُرائی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیک عمل کرو، اس سے وہ گناہ مٹ جائے گا، (رواہ احمد ہندسیہ، منذابی) اس نیک عمل کی شرط یہ ہے کہ پچھلے گناہ سے توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرے۔

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ إِذْ وَاجِهَهُمُ الذُّرِّيَّةَ

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کو خود بھی جنت میں مقام ملے گا اور ان کی رعایت سے ان کے باپ، بیوی اور اولاد کو بھی، شہ طایہ ہو کہ لوگ صالح یعنی مومن اور مسلمانوں کو فرمائے ہوں، گرجہ اعمالِ صالحہ میں اپنے اس بزرگ کے برابر نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکت سے ان لوگوں کو بھی اسی مقامِ جنت میں پہنچا دیں گے، جو اس بزرگ کا مقام ہر جیسے دوسری آیت میں مذکور ہے، أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یعنی اپنے نیک بندوں کی ذریت

اور اولاد کو بھی اپنی کے ساتھ کر دیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ساتھ تعلق خواہ نسب اور قرابت کا ہو یہ دوستی کا وہ آخرت میں بھی بشرط ایمان نفع دے گا۔

(۶) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سے معلوم ہوا کہ آخرت کی نجات اور درجات عالیہ سب اس کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ انسان دنیا میں صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کو دا کرنے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے پر اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جس طرح پہلی آیات میں اللہ کے فرما نہ دار بندوں کی جزا یہ ذکر فرمائی ہے کہ ان کا مقام جنت میں ہوگا، فرشتے ان کو سلام کریں گے، اور بتدینیں گے کہ یہ جنت کی دائمی نعمتیں سب تمھارے صبر و ثبات اور فرمانبرداری کا نتیجہ ہیں، اسی طرح اس آیت میں نافرمان سرکش لوگوں کا انجام بد یہ بتلایا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ رحمت سے دور ہیں، اور ان کے لئے جہنم کا ٹھکانا مقرر ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ عہد شکنی اور رشتہ داروں و عزیزوں سے قطع رحمی لعنت اور جہنم کا سبب ہے، نعوذ باللہ منہ

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْآرَاضُ

اور اگر کوئی قرآن ہوا ہوتا کہ جس سے اس سے پہاڑ یا ٹرے ہوتے اس سے زمین ، اَوْ كَلِمَةٍ بِهِ السَّمَوَاتُ طَبْلٌ لِلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ يَأْتِ الْذِّنِ

یا بولیں اس سے ٹرے تو کیا ہوتا، جتنے سب کام تو اللہ کے ہتھ میں ہیں، سو کیا خاطر جمع نہیں ایمان اٰمَنُوا اَنْ تَوْشَاءُ اللّٰهُ لَهْدَى النَّاسِ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ

دالوں کو اس پر کہ گریہ ہے اللہ تو راہ پر رہے سب لوگوں کو اور ہر پہنچتا ہر گاہ مسکروں كَفَرُوا لَيُصِيبَهُمْ بَاسٌ صَنَعُوْا اَقَارِعُهُ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ

کو ان کے کرتوت پر صدمہ یا اُترے گا ان کے گھر سے نزدیک جتنا كَحٰثِيٍّ يَّاتِي وَعَدُ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهُ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ ۚ وَلَقَدْ

کہ پہنچے وعدہ اللہ کا، بیشک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ، اور ٹھٹھا

اَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ ذَا مَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا شُرَكَاءَ هُمْ

کر چکے ہیں کتنے رسولوں سے مجھ سے پہلے سو ڈھیل دی میں نے منکروں کو پھر ان کو پڑا لیا،

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۳۲ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

سو کیسا تھا میرا بدلہ، بھلا جو لئے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے،

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَحْكُمُ

اور مقرر کرتے ہیں اللہ کے لئے شریک، کہہ ان کا نام لو یا اللہ کو بتاتے ہو جو وہ نہیں جانتا

فِي الْاَرْضِ اَمْ يَبْظَاهِرُونَ الْقَوْلَ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

زمین میں یا کرتے ہو ادھر ہی ادھر باتیں یہ نہیں بلکہ بھجے بھجھارتے ہیں منکروں کو

مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ

ان کے فریب اور وہ روک دیئے گئے ہیں راہ سے اور جس کو گمراہ کرے اللہ سو کوئی نہیں اس کو

مِنْ هَٰذَا ۝۳۳

راہ بتانے والا۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے پیغمبر در اسے مسلمانو! ان کا فردوں کی غناؤ کی یہ کیفیت ہو کہ قرآن کی جو موجودہ

حالت ہو کہ اس کا معجزہ ہونا غور و فکر پر موقوف ہے بجائے اس کے، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے

ذریعہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ دیئے جلتے یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی ملے ہو جاتی

یا اس کے ذریعہ سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرادی جاتیں (یعنی مردہ زندہ ہو جاتا اور کوئی

اس سے باتیں کر لیتا اور یہ وہ معجزے ہیں جن کی فرمائش اکثر کفار کیا کرتے تھے یعنی مصفا

یعنی اس طرح سے کہ قرآن کو بحالت موجودہ تو ہم معجزہ مانتے نہیں، البتہ اگر قرآن سے ان خوارق

کا ظہور ہو تو ہم اس کو معجزہ مان لیں، مصنب یہ کہ قرآن سے ایسے ایسے معجزات کا بھی ظہور ہوتا

جس سے دونوں طرح کے لوگوں کی فرمائش پوری ہو جاتی، یعنی جو نفس خوارق مذکورہ کے مستعد

تھے اور جو ان کا ظہور قرآن سے چاہتے تھے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے (کیونکہ یہ اسباب

موثر حقیقی نہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے) وہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہی ایمان لاتا ہے

اور انکی تائید کے لیے توفیق دیتی ہیں اور انکو محرم رکھتے ہیں اور چونکہ جتنے مسلمانوں کی حاجی چاہتا تھا کہ ان حجرات کو نہ دیکھ سکے ان کے لیے اس کی تدبیر کی گئی تھی کہ یہ ریسرکریٹ میں نہ رہیں اور نہ وہ اپنے اپنے سبب سے غدی کو پروردگار کے اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہیں، کیا یہ سبب (سبب) سمجھ کر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمعی نہیں ہوتی کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تمام دنیا بھر کے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا (مگر بعض حکمتوں سے مشیت نہیں ہوتی تو سب ایمان نہ دے دیں گے جس کی بڑی وجہ غنا ہے، پھر ان معاندین کے ایمان لانے کے فکر میں کیوں لگے ہیں) اور جب تحقق ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لادیں گے تو اس امر کا خیال آسکتا ہے کہ پھر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی اس کے متعلق ارشاد ہے کہ (یہ مکہ کے کافر تو ہمیشہ (آئندہ) اس حسرت میں رہتے ہیں کہ ان کے (بد) کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے) کہیں قتل، کہیں قید، کہیں ہزیمت و شکست، یا بعض حادثہ اگر ان پر نہیں بھی پڑتا مگر ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے (مثلاً کسی قوم پر آفت آئی اور ان کو خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم پر بھی بلا نہ آئے) یہاں تک کہ (اسی حالت میں) اللہ کا وعدہ آج دے گا (یعنی ستر کے عذاب کا سامنا ہو جاوے گا، جو کہ مرنے کے بعد شروع ہو جاوے گا اور) یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے (پس عذاب کا وقوع ان پر یقینی ہے گو بعض اوقات کچھ دیر سے ہوں) اور ان لوگوں کا یہ معاملہ تندیب و ستمزائی کچھ آپ کے ساتھ خاص نہیں، اور اسی طرح ان کے عذاب میں توقف ہونا کچھ ان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پہلے رسول اور ان کی امتوں کے ساتھ بھی (یسا ہو چکا ہے چنانچہ) بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو کہ آپ کے قبل ہو چکے ہیں، کفار کی طرف سے (ستمزائی ہو چکا ہے) پھر میں ان کافروں کو ہمت دیتا رہا پھر میں نے ان پر داروغہ کی سو (سمجھنے کی بات ہے کہ) میری سزا کس طرح کی تھی (یعنی نہایت سخت تھی، جب اللہ تعالیٰ کی شان معلوم ہو گئی کہ وہی مختار کل ہیں تو اس کے معلوم اور ثابت ہونے کے بعد) پھر (بھی) کیا جو (خدا) ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو اور ان لوگوں کے شرکار برابر ہو سکتے ہیں اور ربا و سود اس کے، ان لوگوں نے خدا کے لئے شرکار بتویز کئے ہیں آپ کہتے کہ (ذرا) ان (شرکار) کے نام تو لو! میں بھی سنوں کون میں اور کیسے ہیں، کیا رتم حقیقتہً ان کو شرکار سمجھ کر دعویٰ کرتے ہو تب تو یہ لازم آتا ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا (بھرا) میں اس کے وجود کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو (کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو موجود جانتے ہیں جو واقع میں موجود ہو، اور معدوم کو موجود نہیں جانتے، کیونکہ اس سے علم کا غلط ہونا لازم آتا ہے گو انکشاف میں دونوں یکساں ہیں، غرض ان کو حقیقی شریک کہنے سے یہ امر محال لازم آتا ہے، پس ان کا شریک ہونا بھی محال ہے) یا یہ کہ ان کو حقیقتہً شریک نہیں کہتے بلکہ (محض ظاہری لفظ کے اعتبار

ان کو شریک کہتے ہو۔ اور مصداق واقعی اس کا کہیں نہیں ہے، اگر یہ شق ثانی ہے تو ان کے ستریک نہ ہونے کو از خود تسلیم کرتے ہو، پس مصوب کہ بطلان، شرک ہے دونوں شقوں پر ثابت ہو گیا۔ اول شق میں دلیل سے دوسری شق میں بمقتاری تسلیم سے در یہ تقریر باوجود کہ اعلیٰ درجہ میں کافی ہے مگر یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ ان کا فرد کو اپنے مغلطہ کی باتیں (جس سے تمسک کر کے مبتلا ہے شرک میں) مرغوب معلوم ہوتی ہیں اور (اسی وجہ سے) یہ لوگ راہ (حق) سے محروم رہ گئے ہیں اور اصل وہی بات ہے جو اوپر (بن شد زمر) سے مفہوم ہو چکی ہے یعنی جس کو خدا تعالیٰ گمراہی میں رکھے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں (البتہ وہ کسی کو گمراہ رکھتا ہے جو بدو و ضووح حق کے عناد کرتا ہے)۔

معارف و مسائل

مشرکین مکہ کے سامنے، سلام کی سخت نیت کے واضح دلائل در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آپ کی زندگی کے ہر شعبہ سے پھر حیات انگیزہ تجربات سے پوری طرح روشن ہو چکی تھیں، اور ان کا سردار ابوہل یہ کہہ چکا تھا کہ بنو ہاشم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے ہم ان کی اس برتری کو کیسے قبول کر لیں کہ خدا کا رسول ان میں سے آیا، اس لئے وہ کچھ بھی کہیں اور کیسی ہی نشانیاں دکھائیں ہم ان پر کس حال ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لئے وہ ہر موقع پر اس ضد کا مظاہرہ غوغا کے سوالات اور فرمائشوں کے ذریعہ کیا کرتے تھے، آیات مذکورہ بھی ابوہل اور اس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں تفسیر بغوی میں ہے کہ مشرکین مکہ جن میں ابوہل بن ہشام اور عبد اللہ بن امیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز بیت اللہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور عبد اللہ بن امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم اور ہم سب آپ کو رسول تسلیم کر لیں اور آپ کی یردی کریں، تو ہمارے چند مطالبات ہیں اپنے قرآن کے ذریعہ ان کو پورا کر دیجئے تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔

مطابقت میں ایک تو یہ تھا کہ شہر مکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، سب طرف پہاڑوں سے گھری ایک طیلانی زمین ہے جس میں نہ کاشت اور زراعت کی گنجائش ہے، نہ باغات اور دوسری ضروریات کی، آپ معجزہ کے ذریعہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیجئے، تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہو جائے، آخر آپ ہی کے کہنے کے مطابق داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑ مسخر کر دیئے گئے تھے، جب وہ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرتے تھے، آپ اپنے قول کے مطابق اللہ کے

نزدیک وارڈست کمتر تو نہیں ہیں۔

دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے آپ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا آپ بھی ہمارے لئے ایسا ہی کر دیں کہ میں شام دہین وغیرہ کے سفر آسان ہو جائیں۔

تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے آپ ان سے کچھ کم تو نہیں آپ بھی ہمارے لئے ہمارے دوائی کو زندہ کر دیجئے، تاکہ ہم ان سے یہ دریافت کر سکیں کہ آپ کا دین سچا ہے یا نہیں، (منظری بخوانہ بغوی دابن ابی حاتم دابن مردویہ) مذکورہ آیات میں ن معاندانہ مطالبوں کا یہ جواب دیا گیا:

وَلَوْ أَنَّا سَبَرْنَا بِهٖ الْغَيْبَالُ أَوْ قَطَّعْتَ بِهِ الْاَرْضُ أَوْ كَلَّمْنَا بِهٖ الْمَوْتِیَ اَبْلَ لَیْلٍ اَلْاَمْرِ جَمِیْعًا۔

اس میں تیسری مثال سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا اور قطع کر کے الارض سے مراد مختلف وقت میں بڑی مسافت قطع کرنا اور حکم بہ موتی سے مردوں کو زندہ کر کے کلام کرنا مراد ہے اور تو حروف شرط کا جواب بقدرینہ مقدم خذوت ہے، یعنی کما آمنوا، جیسا کہ قرآن مجید میں بہک دوسری جگہ ایسا ہی نمونہ اور اس کا یہی جواب مذکور ہے، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ اِلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتِیَ وَخَرَرْنَا عَلَیْهِمْ كُلَّ شَیْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا اِلَیْهِ مُؤْمِنًا، اور معنی یہ ہیں کہ اگر قرآن کے ذریعہ بطور معجزہ کے ان کے یہ مطالبات پورے کر دیئے جاتیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ وہ ان مطالبات سے پہلے ایسے معجزات کا مشاہدہ کر چکے ہیں جو ان کے مطلوبہ معجزات سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے اور تسخیر ہوا سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے، اسی طرح بے جان کنکریوں کا آپ کے دست مبارک میں بولنا اور سبج کرنا کسی مردہ انسان کے دوبارہ زندہ ہو کر بولنے سے کہیں زیادہ عظیم معجزہ ہی، لہذا معراج میں مسجد قضا اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر اور بہت مختصر وقت میں واپسی تسخیر ہوا اور تخت سلیمانی کے اعجاز سے کتنا زیادہ عظیم ہے، مگر یہ ظالم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ایمان نہ لاتے تو اب ان مطالبات سے بھی ان کی نیت معلوم ہے کہ محض رفع الوقتی ہے، کچھ ماننا اور کرنا نہیں ہے، مشرکین کے ان مطالبات کا مقصد جو کہ یہی تھا کہ ہمارے مطالبات پورے نہ کئے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کو ان کاموں پر قدرت نہیں، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کے یہاں سموع

اور مقبول نہیں جس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نہیں، اس لئے اس کے بعد ارشاد فرمایا
 بَلِّغِ الْوَحْيَ الْمُرْسَلَ، یعنی اللہ ہی کے لئے ہے امتیاز سب کا سب، مطلب یہ ہے کہ مذکورہ
 مطالبات کا پورا نہ کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عاج ہیں بلکہ حقیقت یہ
 ہے کہ مصالحِ عالم کو دہی جاننے والے میں، انھوں نے اپنی حکمت سے ان مطالبات کو پورا کرنا
 مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مطالبہ کرنے والوں کی ہٹ دھرمی و بدنیتی ان کو معصوم ہے، وہ جاکر
 ہیں کہ یہ سب مطالبے پورے کر دیئے جائیں گے جب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔

أَفَلَمْ يَأْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ فَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا.

امام بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرم نے جب مشرکین مکہ کے یہ مطالبات سنے تو یہ تمنا کرنے
 لگے کہ بطورِ حیرہ کے یہ مطالبات پورے کر دیئے جائیں تو بہتر ہے، سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے
 اور اسلام کو بڑی قوت حاصل ہو جائے گی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا
 ہیں ایمان ان مشرکین کی حیرہ جوئی اور معاندانہ بھٹوں کو دیکھنے دیکھنے کے بعد بودا اب تک ان
 کے ایمان لانے سے، یوں نہیں ہوئے کہ ایسی تمنایں کرنے لگے، جب کہ وہ یہ بھی جاننے ہیں
 کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ہی نساؤں کو ایسی ہدایت دیدیتا کہ وہ مسلمان بنے بغیر نہ رہ سکتے
 مگر حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سب کو اسلام و ایمان پر مجبور کر دیا جائے، بلکہ حکمت یہی تھی کہ
 ہر شخص کا اپنا اختیار باقی رہے، اپنے اختیار سے اسلام کو قبول کرے یا کفر کو۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصِيبُوا بِمَنْصُوبٍ أَوْ قَحْطٍ ۚ يَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ ۚ يَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ ۚ يَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ ۚ

مَنْ دَارَ هِنًا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قحط کے معنی مصیبت و گرفت کے ہیں، ہن
 آیت کے یہ ہیں کہ ان مشرکین کے مطالبات تو اس لئے منظور نہیں کئے گئے کہ ان کی بدعتی
 اور ہٹ دھرمی معصوم تھی کہ پورے کرنے پر بھی یہ ایمان نہ لانے والے نہیں، یہ تو اللہ کے نزدیک
 اسی کے مستحق ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں جیسا کہ اہل مکہ پر کبھی قحط کی
 مصیبت آئی، کبھی سلامی غزوات بدر و احد وغیرہ میں ان پر قتل اور قید ہونے کی آفت
 نازل ہوئی، کسی پر بھلی گر گئی، کوئی اور کسی بلدر میں مبتلا ہوا، اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ
 یعنی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت براہِ راست ان پر نہیں آئے گی، بلکہ ان کے قریب والی
 بستیوں پر آئے گی جس سے ان کو عبرت حاصل ہو اور ان کو اپنا انجیم بد بھی نظر آنے لگے۔

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ، یعنی ان مصائب و آفات کا

یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ
 کبھی ٹل نہیں سکتا، مراد اس وعدہ سے فتح مکہ کا وعدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر مختلف

قسم کی آفتیں آتی رہیں گی، یہاں تک کہ آخر میں مکہ مکرمہ فتح ہو گا، اور یہ سب لوگ مغلوب و مقہور ہو جائیں گے۔ آیت مذکورہ میں أَوْ تَحُلَّ قَبْرُ يَبِائِمَ سے مراد ہے کہ جو اس میں حق تعالیٰ مشائے کی یہ حکمت بھی مستور ہوتی ہے کہ اس سے اس کی بستیوں کو بھی تنبیہ ہو جائے، اور وہ دوسروں سے عجت حاصل کر کے اپنے اعمال درست کر لیں، تو یہ دوسروں کا عذاب اُن کے لئے رحمت بن جائے، ورنہ پھر ایک دن ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو دوسروں کا مشاہدہ میں آیا ہے۔

آج ہمارے ملک میں ہمارے قرب و جوار میں روز بروز کسی جماعت کسی بستی پر مختلف قسم کی آفتیں آتی رہتی ہیں، کہیں سیلاب کی تباہ کاری، کہیں ہوا کے طوفان، کہیں زلزلہ کا عذاب، کہیں کوئی اور آفت، قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق یہ صرف ان بستیوں اور قوموں ہی کی سزا نہیں ہوتی بلکہ قرب و جوار کے لوگوں کو بھی تنبیہ ہوتی ہے، پچھلے زمانہ میں اگرچہ علم و فن کی اتنی ٹیپ ٹاپ نہ تھی مگر لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، کسی جگہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو خود وہ لوگ بھی اور اس کے قرب و جوار والے بھی ہسم جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اپنے گنہ گروں سے تائب ہوتے، اور استغفار، صدقہ و خیرات کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے، اور انھیں سے مشاہدہ ہوتا تھا کہ ان کی منیبتیں بڑی آسانی سے مٹ جاتی تھیں، آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ منیبت کے وقت بھی خدا ہی یاد نہیں آتا اور سب کچھ یاد آتا ہے، دنیا کے عمام غیر مسلموں کی طرح ہماری نظریں بھی صرف مادی اسباب پر جم کر رہ جاتی ہیں، مسبب الاسباب کی عزت و توحید کی اس وقت بھی توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے، اسی کا نتیجہ اس طرح کے مسلسل حوادث ہیں جن سے دنیا ہمیشہ دوچار رہتی ہے۔

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یعنی ان کفار و مشرکین پر دنیا میں بھی نشف عذابوں اور آفتوں کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آپہونے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے۔

وعدہ سے مراد اس جگہ فتح مکہ ہے، جس کا وعدہ حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا، اور مطلب آیت کا یہ ہوا کہ آخر میں تو مکہ فتح ہو کر ان سب مشرکین کو زیر و زبر و مغلوب و مقہور ہونا ہی ہے، اس سے پہلے بھی ان کے جرائم کی کچھ کچھ سزا ان کو ملتی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعدہ اللہ سے مراد اس جگہ روز قیامت ہو، جس کا وعدہ سب پیغمبروں سے کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ سے کیا ہوا ہے، اس روز تو ہر کافر مجرم اپنے کئے کی پوری پوری سزا بھگتے گا مذکور الصدر واقعہ میں مشرکین کے معاندانہ سوالات اور ان کی ہٹ دھرمی سے رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اس لئے کئی آیت میں آپ کی تسلی کے لئے فرمایا گیا: **وَلَقَدْ اَسْتَفْهِمْنِي بَرَسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتُ لِيْزِيْنَ كَفَرًا ثُمَّ اَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَتُكَ اَنْ عَقَابٍ**، یہ حالات جو آپ کو درپیش میں کچھ آپ ہی کو پیش نہیں آئے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پڑتا رہا ہے کہ ہنرموں اور منکروں کو ان کے جرم پر نورا نہیں پکڑ گیا اور وہ انبیاء کے ساتھ ہستہز و تمسخر کرتے رہے، جب وہ انتہا کو پہنچ گئے تو پھر ان کو عذاب آہی نے پکڑ لیا، اور کیسا یکر، کہ کسی کو مقابلہ کی تاب نہ رہی۔

اَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ، اس آیت میں شرکین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ یہ کیسے ہو قوت میں کہ بے جان و بے شعور بتوں کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگراں اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے، پھر فرمایا: **اَصْلُ سَبَبٍ** اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا ہے وہ اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے ہیں۔

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا

اُن کو اور بڑا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی مار تو بہت ہی سخت ہے اور کون

لَهُمْ مِّنْ اِلٰهِ مِّنْ دَاقٍ ۚ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ

نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا، حال جنت کا جس کا وعدہ ہے پر ہمیز نگاروں سے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۚ اُكْبَادًا اَيْمُرُ وَظِلْهَا ط يَلْتَ عُقْبَى

بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، میوہ اس کا ہمیشہ ہی اور سایہ بھی، یہ بدلے اُن کا

الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۚ وَعُقْبَى الْكَافِرِيْنَ النَّارُ ۚ (۲۵) وَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ

جو ڈرتے رہے، اور بدلہ منکروں کا آگ ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہو

الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَن

کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا، کچھ پر اور بعضے فرقے نہیں مانتے

يُنْكِرُ بَعْضُهُمْ قُلُوبًا اِنَّمَا اَمْرٌ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرَكَ

اس کی بعضی بات، کہہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی اور نہ کسی دوسرے کو

يٰۤاَيُّهَاۤ اَدْعُوْا اِلَيْهِ مَا بَ ۝۳۶ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا

اس کا، اسی کی طرف بلا، ہوں اور اسی کی طرف ہمیں ٹھکانا، اور اسی طرح اتنا ہم نے یہ کلام حکم

عَرَبِيّٰ وَلَیِّنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَ هُمۡ يَبْعَدَنَّ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

عربی زبان میں، اور اگر تو چھے ان کی خواہش کے موافق بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچ چکا،

مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاكِ ۝۳۷

کوئی نہیں تیرا اللہ سے حمایتی اور نہ بچانے والا

خلاصہ تفسیر

ان کا ذہن کے لئے دنیوی زندگی میں (بھی) عذاب ہے (وہ قتل و قید و ذلت یا مرض و مصائب ہے) اور آخرت کا عذاب اس سے بدرجہا زیادہ سخت ہے (کیونکہ شدید بھی ہے دو دائم بھی ہے) اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا (اور جس جنت کا مستحقوں سے یعنی شرک و کفر سے بچنے والوں سے) وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ کہ اس کی عمارات اور اثاثہ کے نیچے سے بہریں جاری ہوگی، اور اس کا پھس اور اس کا سایہ دائم رہے گا یہ تو انجیم (مکو متقیوں کا، درحکافروں کا انجیم دوزخ ہوگا، اور جن لوگوں کو ہم نے (آسمانی) کتب (یعنی تورات و انجیل) دی ہے، اور وہ اس کو پورے طور سے مانتے تھے، وہ اس (کتاب) سے خوش ہوئے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے (کیونکہ اس کی خبر اپنی کتبوں میں پاتے ہیں اور خوش ہو کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، جیسے یہود میں عبد اللہ بن سہل اور ان کے ساتھی اور نصاریٰ میں یحییٰ اور ان کے فرستادے جن کا ذکر اور آیات میں بھی ہے) اور انہی کے گردہ میں بعض ایسے ہیں کہ اس (کتاب) کے بعض حصہ کا (جس میں ان کی کتاب کے خلاف احکام ہیں) انکار کرتے ہیں (اور کفر کرتے ہیں) آپ (ان سے) فرمائیے کہ (ان کا) دو قسم کے ہیں اصول اور فروع، اگر تم اصول میں مخالفت ہو سو وہ سب شرائع میں مشترک ہیں چنانچہ (مجھ کو) توحید کے متعلق صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں (اور نبوت کے متعلق یہ بات ہے کہ) میں (لوگوں کو) اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں (یعنی نبوت کا حاصل یہ ہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں) اور (معد کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ) اسی کی طرف مجھ کو دنیا سے لوٹ کر (جانا ہے) (یعنی اصول یہ تین ہیں، سوان میں سے ایک بات بھی قابل انکار نہیں، چنانچہ توحید سب کے نزدیک مسلم ہے، جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہوتا کو الی کلمۃ سواہ)

بَیِّنَاتٍ، اور نبوت میں اپنے لئے ہاں وجہ نہیں چاہتا جس پر انکار کی گنجائش ہو، محض دعوت الی اللہ کرتا ہوں، سو ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، جیسا یہی مضمون دوسری جگہ بھی ہے مَآکَانَ بَشِيرٍ اَنْ يُّوْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ الْحَكِيْمَ اسی طرح معاد کا عقیدہ مشترک اور مسلم اور غیر قبلی انکار ہر اور اگر فردع میں مخالفت ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اور رسولوں کو خاص خاص زبانوں میں خاص احکام دیئے (اسی طرح ہم نے اس (قرآن) کو اس طور پر نازل کیا کہ وہ خاص حکم ہے عربی زبان میں (عربی کی تفسیر سے اشارہ ہو گیا دوسرے انبیاء کی دوسری زبانوں کی طرف، اور زبانوں کے اختلاف سے اشارہ ہو گیا اختلاف اُمم کی طرف، تو اصل جواب کا یہ ہوا کہ فردع میں اختلاف بسبب اختلاف اُمم کے ہوا کیونکہ مصالح اُمم کے ہر زمانہ میں جدا گانہ ہیں، پس یہ اختلاف شرائع کا مقتضی مافی سفت نہیں، چنانچہ خود تمہاری شرائع مستند ہیں بھی ایسے اختلاف فردع کا ہوا ہے، پھر تمہاری مخالفت و انکار کی کیا گنجائش ہے) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ (بفرض محال) ان کے نفسانی خیالات کا ریعنی احکام منسوخ یا احکام مجتہز کا) اتباع کرنے لگیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس (احکام مقصودہ کا) علم (صحیح) پہنچ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچنے والا (اور جب نبی کو ایسا خطب کیا جا رہا ہے تو اور لوگ انکار کر کے کہاں رہیں گے، سو اس میں تعریض ہے اہل کتاب کے ساتھ، پس دونوں شقوں پر منکرین و مخالفین کا جواب ہو گیا)۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً

اور بھیجے چکے ہیں ہم کتنے رسول تجھ سے پہلے اور ہم نے دی تھیں ان کو جو زوجہاں اور اولاد

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ

اور نہیں ہوا کسی رسول سے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے ہر ایک وعدہ ہے

كِتَابٌ ۝۳۸ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۝۳۹ وَعِنْدَهُ اُمُّ

لکھا ہوا، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ہے

الْكِتَابِ ۝۳۹ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ

اصل کتاب، اور اگر دکھلا دیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے یا تجھ کو اٹھایوں

فَانْصَاعَلَيْكَ الْبَلْعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿۳۱﴾ اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّا اَنَّا نَاتِي

سو تیرا ذمہ تو پہنچا دینا ہر اور ہمارا ذمہ ہر حساب لینا ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں

الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَظْوَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ

زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے ، اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ پیچھے ڈالے اس

لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۲﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کا حکم ، اور وہ جلد لیتا ہے حساب ، اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے ، سو

فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ

اللہ کے ہاتھ میں ہر سب فریب ، جانتا ہے جو کچھ کہتا ہر ایک جی ، اور اب معلوم کئے لیتے ہیں

الْكُفْرَ لَيْسَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۳۳﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالسَّيِّئَاتِ

کافر کہ کس کا ہوتا ہے پچھلا گھم ، اور کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا نہیں

مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ

آیا ، کہہ دے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں اور جس کو غم

عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۳۴﴾

ہے کتاب کی ۔

خلاصہ تفسیر

اور (اہل کتاب میں سے بدمنوں کا جو نبوت پر یہ طعن ہے کہ ان کے پاس متعدد بیبیاں ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیبیاں اور سچے بھی دیئے (یہ کونسا امر منافی رسالت ہے ، ایسا ہی مضمون دوسری آیت میں ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) درجہ اختلاف شرایع کا شبہ دیگر شبہات سے زیادہ مشہور اور ادھر بعض اجمال کے ساتھ مذکور تھا ، اس لئے اس کو آگے مکرر مفصل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پر اختلاف شرایع کا شبہ کرتا ہے وہ درپردہ نبی کو مالک احکام سمجھتا ہے حالانکہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ یک آیت (یعنی ایک حکم) بدون خدا کے حکم کے (اپنی طرف سے) لائے بلکہ احکام کا مقرر ہونا اذن و اختیار خداوندی پر موقوف ہے ، اور

خدا تعالیٰ کی حکمت و مصحت کے اعتبار سے یہ محمول مقرر ہے کہ ہر زمانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں (پھر دوسکڑہ نے میں بعض مورس دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے ہیں اور بعضے بحالہ باقی رہتے ہیں پس) خدا تعالیٰ (ہی) جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں اور اصل کتاب (یعنی لوح محفوظ) انہی کے پاس رہتی ہے (اور یہ سب احکام ناسخ و منسوخ و مستر اس میں درج ہیں وہ سب کی جامع اور گویا میزان اکمل ہے، یعنی جہاں سے یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضہ میں ہے، پس احکام سب بقہ کے موافق یا مغائر احکام لانے کی کسی کو گنجائش اور دسترس ہی نہیں ہو سکتی)

اور (یہ لوگ جو اس بنا پر انکار نبوت کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، اس کے متعلق سن لیتے کہ) جس بات کا (یعنی عذاب کا) ہم ن سے (انکار نبوت پر) وعدہ کر رہے ہیں، اس میں کا بعض واقعہ اگر ہم آجود کھدا (یعنی آپ کی حیات میں کوئی عذاب ان پر نازل ہو جاوے) خواہ (قبل نزول اس عذاب کے) ہم آپ کو وفات دیدیں (پھر بعد میں وہ عذاب واقع ہو خواہ دنیا میں یا آخرت میں دونوں حالتوں میں آپ فکر و اہتمام نہ کریں کیونکہ) بس آپ کے ذمہ تو صرف (احکام کا پہنچا دینا ہوا اور رد اگر کرنا تو ہمارا کام ہے) آپ اس فکر میں کیوں پڑیں کہ گرد واقع ہو جائے تو بہتر ہے، شاید ایمان لے آویں، اور ان لوگوں پر بھی تعجب ہو کہ وقوع عذاب علی اسفرا کا کیسے یک لخت انکار کر رہے ہیں) کیا (مقدمات عذاب میں سے) اس امر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم (فتح اسلام کے ذریعہ سے انکی زمین کو ہر چار طرف سے برابر کم کرتے چسے آتے ہیں) یعنی ان کی عملداری بسبب کثرت فتوحات اسلامیہ کے روز بروز گھٹتی جا رہی ہے، سو یہ بھی تو یک قسم کا عذاب ہے جو مقدمہ ہے اصلی عذاب کا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَلَنُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَّا ذُنُوبَهُمْ (پس عذاب الّا گنہوں) اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں (پس عذاب الّا ذنوب خواہ عذاب اکبر جو بھی ہو اس کو کوئی ان کے شرکار یا غیر شرکار میں سے رد نہیں کر سکتا) اور (اگر ان کو چندے ہمت بھی ہو گئی تو کیا ہے، وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے) وقت کی دیر ہے، پھر فوراً ہی سزا سے موعود شروع ہو جائے گی) اور (یہ لوگ جو ایذا پر رسول یا تنقیص اسلام میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا چنانچہ) ان سے پہلے جو رکھ (لوگ ہو چکے ہیں انھوں نے) ابھی ان ہی اعرض کے لئے بڑی بڑی تدبیریں کیں سو (کچھ بھی نہ ہوا کیونکہ) اصل تدبیر تو خدا ہی کی ہے (اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سو اللہ نے ان کی وہ تدبیریں نہ چلنے دیں اور) اس کو سب خبر رہتی ہے جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے (پھر اس کو وقت پر

سزا دیتا ہے اور (اسی طرح) ان کفار کے اعمال کی بھی سب اس کو خبر ہے سو ان کو (بھی) ابھی معصوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصہ میں ہے (آیا ان کے یا مسلمانوں کے یعنی عنقریب ان کو اپنی بد انجامی اور سزائے اعمال معصوم ہو جائے گی) اور یہ کافر لوگ (ان سزاؤں کو بھولے ہوئے) یوں کہہ رہے ہیں کہ (نعوذ باللہ) آپ پیغمبر نہیں، آپ فرما دیجئے کہ (تمہاری انکار بے معنی سے کیا ہوتا ہے) میرے اور تمہارے درمیان (میری نبوت پر) اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم ہے (جس میں میری نبوت کی تصدیق ہے) کافی گواہ ہیں (مراد اس سے علماء اہل کتاب جو منصف تھے اور نبوت کی پیشین گوئی دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، مطلب یہ ہوا کہ میری نبوت کی دو دلیلیں ہیں عقلی اور نقلی، عقل تو یہ کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو معجزات عظام فرمائے جو دلیل نبوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گواہ ہونے کے یہی معنی ہیں، اور نقل یہ ہے کہ کتب سماویہ سابقہ میں اس کی خبر موجود ہے، اگر یقین نہ آئے تو منصف علماء سے پوچھ لو وہ ظاہر کر دیں گے، پس دلائل نقلیہ و عقلیہ کے ہوتے ہوئے نبوت کا انکار کرنا بجز شقاوت کے اور کیا ہے، کسی عاقل کو اس سے شبہ نہ ہونا چاہئے) :

معارف و مسائل

کفر و مشرکین کا رسول و نبی کے متعلق ایک عام تخیل یہ تھا کہ وہ جنس بشر اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہوتی چاہئے، جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے، قرآن کریم نے ان کے اس خیال فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے نبوت و رسالت کی حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں پہچانا، اس لئے ایسے تخیلات کے درپے ہوئے، کیونکہ رسول کو حق تعالیٰ ایک نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں، انہی جیسے اعمال و اخلاق سیکھیں اور یہ نہ ہرے کہ کوئی انسان اپنے جنس انسان ہی کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے، جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے، مثلاً فرشتہ کو نہ بھوک لگے نہ پیاس نہ نفسانی خواہشات سے اس کو کوئی واسطہ نہ اس کو نیند آوے نہ مکان ہو، اب اگر انسانوں کو ان کے اتباع اور پیروی کا حکم دیا جاتا تو ان کے لئے ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی، اس جگہ بھی مشرکین کا یہی اعتراض پیش ہوا، حصہ ص ۱۷۲ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد و ازدواج سے ان کا یہ شبہ اور بڑھا، اس کا جواب پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں یہ دیا گیا کہ ایک یا ایک سے زیادہ نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت و رسالت کے خلاف سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی تو ابتداء آفرینش سے یہی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں، جتنے انبیاء علیہم السلام پہلے گزرے ہیں، اور ان میں سے بعض کی نبوت کے تم بھی قائل ہو

وہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھے، اور صاحب اولاد تھے، اس کو نبوت و رسالت یا بزرگی اور دلائل کے خلاف سمجھنا نادانی ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں (یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں) اور فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لئے کھڑ بھی ہوتا ہوں (یعنی ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں) اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو شخص میری اس سنت کو قبل اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا تعالیٰ کے خود لائے۔

کفار و مشرکین جو معاندانہ سوالات ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانہ کے مشرکین نے پیش کئے، ان میں دو سوال بہت عام ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہو اگر ہیں، جیسے سورۃ یونس میں اُن کی یہ درخواست مذکور ہے کہ اِنْتِ بَقِيَّةُ الْغَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ، یعنی یا تو آپ اس موجودہ قرآن کے بجائے بالکل ہی کوئی دوسرا قرآن لاتے، جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ خود ہی اس کے لئے ہونے والے احکام کو بدل دیجئے، عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے۔

دوسرا سوال: انبیاء علیہم السلام کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرنا کہ فلاں قسم کا معجزہ دکھلائیے تو ہم مسلمان ہوں، قرآن کریم کے اس جملہ میں لفظ آیت سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصطلاح قرآن میں قرآنی آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے اور معجزہ کو بھی، اسی لئے اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین میں سے بعض نے آیت قرآنی مراد لے کر یہ مطلب بیان کیا کہ کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اپنی کتاب میں کوئی آیت بنالے، اور بعض نے اس آیت سے مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دیئے کہ کسی رسول و نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جس وقت چاہے اور جس طرح چاہے معجزہ ظاہر کر دے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ عموم مجاز کے قاعدہ پر اس جگہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔

اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ ہمارے رسول سے قرآنی آیات کے بدلنے کا مطالبہ بے جا اور غلط ہے، ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا، اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی نبی رسول

کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو وہ چاہیں معجزہ ظاہر کر دیں۔
لَنْ يَخْلُقَ أَجَلًا كِتَابًا، انہی کے معنی مدت معینہ اور ميعاد کے آتے ہیں، اور کتاب اس جگہ
بمعنی مصدر ہے، یعنی تحریر، معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی ميعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے،
اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا، اور اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں
جائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت اور کہاں مرے گا۔

اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی اور احکام نازل ہوں گے
کیونکہ احکام کا ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب حال آتے رہتا ہی مقتضات عقل و انصاف ہے، اور
یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں وقت کس کس معجزہ کا ظہور ہوگا۔

اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلاں قسم کے احکام قرآن میں تادل
کرائیں، یا یہ مطالبہ کہ فلاں خاص معجزہ دکھائیں ایک معاندانہ اور غلط مطالبہ ہے، جو رسالت و
نبوت کی حقیقت سے بے خبر ہونے پر مبنی ہے۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُرِيدُ ۚ وَهُوَ الْغَلِيظُ الْقَوِيُّ ۚ أَمَّا الْكِتَابُ ۖ فَكَانَ
کے ہیں، مراد اس سے وہ لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کا مہر اور حکمت ہانہ سے جس چیز کو چاہتا
ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور اس محو و اثبات کے بعد جو کچھ
واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے جس پر نہ کسی کی دسترس ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی
ہو سکتی ہے۔

ائمہ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیرؓ اور قتادہؓ وغیرہ نے اس آیت کو بھی احکام و شرائع
کے محو و اثبات یعنی مسئلہ نسخ کے متعلق قرار دیا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، جن میں احکام
شرعیہ اور فرائض کا بیان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب احکام دائمی ہوں اور ہمیشہ
باقی رہیں، بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے تغیرات کے مناسب اپنی حکمت کے ذریعہ جس حکم
کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ثابت اور باقی رکھتے ہیں، اور اصل کتاب ہر حال
ان کے پاس محفوظ ہے، جس میں پہلے ہی سے یہ لکھ ہوا ہے کہ فلاں حکم جو فلاں قوم کے لئے نازل
کیا گیا ہے یا ایک خاص ميعاد کے لئے یا خاص حالات کی بنا پر ہے، جب وہ ميعاد گزر جائیگی
یا وہ حالات بدل جائیں گے تو یہ حکم بھی بدل جائے گا، اس امّ الکتاب میں اس کی ميعاد اور وقت
مقرر بھی پوری تعیین کے ساتھ درج ہے، اور یہ بھی کہ اس حکم کو بدل کر کونسا حکم لایا جائے گا۔

اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ احکامِ مہر و نذر کی کبھی منسوخ نہ ہونے چاہئیں، کیونکہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا خدمتِ اس کی ہے کہ حکم جاری کرنے والے کو حالات کا اندازہ نہ تھا۔ اس لئے حالات دیکھنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو، کیونکہ تقدیر مذکور سے معلوم ہو گیا کہ جس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مدت کے لئے جاری کیا گیا ہے، اس کے بعد بدلانا چاہئے گا، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مریض کو حال دیکھ کر کوئی حکیم یا ڈاکٹر ایک دو اس وقت کے مناسب دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس دوا کا یہ اثر ہوگا، اس کے بعد اس دوا کو بدل کر فلوں و دوسری دوا دی جائے گی، خالصہ یہ ہے کہ اس تفسیر کے مطابق آیت میں خود اثبات سے مراد احکام کا منسوخ ہونا اور باقی رہنا ہے۔

اور ائمہ تفسیر کی ایک جماعت سفیان ثوری و کثیر وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی دوسری تفسیر نقل کی جس میں مضمون آیت کو نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیا ہے، اور حنی سہت کے یہ بیان آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیریں اور ہر شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والا رزق اور پیش آنے والی راست یا مصیبت اور ان سب چیزوں کی مقداریں اللہ تعالیٰ نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں، پھر بچہ کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو بھی لکھوا دیا جاتا ہے، اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا چٹا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد مخلوق کی عمر، رزق، حرکات و سکنات سب متعین ہیں، اور رکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس نوشتہ تقدیر میں سے جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں وَ عِنْدَکَ اُمُّ الْکِتَابِ، یعنی اصل کتاب جس کے مطابق مخلوق و اثبات کے بعد انجام کا عمل ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

تشریح: اس کی یہ ہر کہ بہت سی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں، بعض سے گھٹ جاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے بڑھ جاتی ہے، اور تقدیر الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے ٹال نہیں سکتی۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر یا رزق وغیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دیئے ہیں وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، دروغ کی وجہ سے بھی تقدیر

بدلی جاسکتی ہے۔

اس آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح کیا گیا کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمر یا رزق یا مصیبت یا راحت وغیرہ میں جو تغیر و تبدل کسی عمل یا ذعار کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے مردہ کائنات تقدیر پر جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط پر معلق ہوتا ہے، جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا، اور پھر یہ شرط بعض اوقات تو تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے، بعض اوقات لکھی نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، جب وہ حکم بدلتا ہے تو سب حیرت میں رہ جاتے ہیں، اس طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے جس میں اس آیت کی تفسیر کے مطابق محو اثبات ہوتا رہتا ہے، لیکن آیت کے آخری جملہ **وَعَسَدَہٗ اُمُّ الْکِیْثِ** نے بتلادیا، کہ اس تقدیر معلق کے، اور ایک تقدیر غیر معلق ہے، جو اُمّ الکتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ صرف علم الہی کے لئے مخصوص ہے، اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا ذعار کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں، اسی کو وہ محو اثبات اور کمی بیشی سے بالکل بری ہے (بن کثیر)

وَاِنْ مَّا نَرٰ تَبٰیۡنَکَ بَعْضَ الَّذِیۡنِ نَعِدُ هُمْ اَوْ نَنۡوِیۡلُکَ ۚ اِسۡ اٰیۡتِیۡنِیۡ رَسُوۡلِیۡ
علیہ وسلم کو تسلی دینے اور مطمئن رکھنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے آپ سے کئے ہیں کہ اس قسم کی مکمل فتح ہوگی، اور کفر و کفر ذلیل و خوار ہوں گے، یہ تو ہو کر رہے گا، مگر آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ فتح مکمل کب ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وفات کے بعد ہو، اور آپ کے اطمینان کے لئے تو یہ بھی کافی ہے کہ آپ برابر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کفر کی زمینوں کو ان کے طرف سے گھٹاتے چھپے جاتے ہیں، یعنی یہ اطراف مسلمانوں کے قبضہ میں آجاتے ہیں، اس طرح ان کی مقبوضہ زمین گھٹتی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لئے کشائش ہوتی جاتی ہے، اس طرح ایک دن اس مسیح کی تکمیل بھی ہو جائے گی، حکم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے :

سُورۃ رعد تمام شد

خلاصہ تفسیر

آنسو، (اس کے معنی تو شہ ہی کو معصوم ہیں) یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ (اس کے ذریعہ سے) تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے (مرتبہ تبلیغ میں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر) ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف یعنی ذات غالب ستودہ صفات کی راہ کی طرف لا دیں۔ روشنی میں لانے کا مصعب یہ ہے کہ وہ رہتا دیکھیں جو ایسا خدا ہے کہ اس کی ملک سے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے اور جب یہ کتاب خدا کا راستہ بتلاتی ہو تو بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے ان کافروں کو جو اس راہ کو نہ تو خود قبول کرتے ہیں بلکہ دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے دین کی جستجو نہیں کرتے اور (نہ دوسروں کو یہ راہ اختیار کرنے دیتے ہیں بلکہ) اللہ کی (اس) راہ (مذکور) سے روکتے ہیں اور اس میں کجی (یعنی شبہات) کے متلاشی رہتے ہیں (جن کے ذریعہ سے دوسروں کو گمراہ کر سکیں) ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں (یعنی وہ گمراہی حق سے بڑی دور ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ دریں کے مضامین | یہ قرآن کریم کی چودھویں سورۃ برہم شروع ہوتی ہے یہ سورۃ مکی ہے، قبل از ہجرت نازل ہوئی، بجز چند آیات کے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ مدنی ہیں یا مکی۔ اس سورۃ کے شروع میں رسالت و نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے، پھر توحید کا مضمون اور اس کے شوہد کا ذکر ہے، اسی سلسلہ میں حدیث ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، دریں کی مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا ہے۔

الْاٰیٰتِ الْاٰتِیَّاتِ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ، اٰیٰتِ، ان حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے متعلق بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس میں اسلم اور بے غبار طریقہ سلف صالحین کا ہے کہ اس پر ایمان و یقین رکھیں کہ جو کچھ اس کی مراد ہے وہ حق ہے، لیکن اس کے معانی کی تحقیق و تفتیش کے درپے نہ ہوں۔

کِتٰبَ الْاٰتِیَّاتِ الْاٰتِیَّاتِ میں نحوی ترکیب کے لحاظ سے زیادہ واضح اور صاف بات یہ ہے کہ اس کو لفظ ہذا محذوف کی خبر قرار دی جائے، اور جملہ کے معنی یہ ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس میں نازل کرنے کی نسبت حق تعالیٰ شانہ کی طرف، اور خطاب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ پایا گیا

ایک یہ کہ یہ کتاب نہایت عظیم المرتبہ ہے، کہ اس کو خود ذات حق تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اس کا پہلا منیٰ طب بنایا ہے۔

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لَفْظِ نَاسٍ عام انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے مراد تمام عالم کے موجودہ اور آئندہ آنے والے انسان ہیں، ظلمت ظلمت کی جمع ہے، جس کے معنی اندھیرے کے معروف و مشہور ہیں، یہاں ظلمت سے مراد کفر و شرک اور بد اعمالیوں کی ظلمت ہے، اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، اسی لئے لفظ ظلمت کو بصیغہ جمع لایا گیا، کیونکہ کفر و شرک کی بہت سی انواع و اقسام ہیں، اسی طرح بُرے اعمال بھی بیشمار ہیں اور لفظ نُور کو بصیغہ مفرد لایا گیا، کیونکہ ایمان اور حق واحد ہے، معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اس لئے آپ کی طرف نازل کی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ تمام عالم کے انسانوں کو کفر و شرک اور بُرے کاموں کی اندھیروں سے نجات دلا کر ایمان اور حق کی روشنی میں لے آئیں اُن کے رب کی اجازت سے، یہاں لفظ رب لانے میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام انسانوں پر یہ انعام کہ اپنی کتاب اور پیغمبر کے ذریعہ اُن کو اندھیروں سے نجات دلائیں، اس کا سبب اور منشأ بجز اس لطف و مہربانی کے در کچھ نہیں، جو تمام انسانوں کے خالق و مالک نے اپنی شان ربوبیت سے اُن پر مبذول کر رکھی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق لازم ہے نہ کسی کا زور اس پر چلتا ہے۔

ہدایت صرف خدا کا فعل ہے | اس آیت میں اندھیری سے نجات دے کر روشنی میں لانے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ہدایت دینا حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَٰجَبْتَنَ وَلٰكِنْ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ، یعنی آپ باختیار خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسی لئے اس آیت میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا لفظ بڑھ کر یہ شبہ ختم کر دیا گیا کیونکہ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ یہ کفر و شرک کی اندھیروں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لانا، اگرچہ اصل حقیقت کی رو سے آپ کے ہاتھ میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم و اجازت سے آپ کر سکتے ہیں۔

احکام و ہدایات | اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام بنی آدم اور نوع انسانی کو بُرائیوں کی اندھیروں سے نکالنے اور روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ اور انسان و انسانیت کو دنیا و آخرت کی بربادی اور ہلاکت سے نجات دلانے کا واحد راستہ قرآن کریم ہی ہے۔

جتنا جتنا لوگ اس کے قریب آئیں گے، اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان اور عافیت و اطمینان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی حاصل ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہونگے اتنا ہی دونوں جہان کی خرابیوں بربادیوں مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار میں گریں گے۔

آیت کے الفاظ میں یہ نہیں کھولا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعہ کس طرح لوگوں کو اندھیریوں سے نجات دے کر روشنی میں لائیں گے، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ کسی کتاب کے ذریعہ کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کو اس قوم میں پھیلایا جائے، اور ان کو اس کا پابند کیا جائے۔

قرآن کریم کی تلاوت بھی مگر قرآن کریم کی ایک مزید خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت اور بغیر سمجھے متقبل مقصد سے ہوئے اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی بالخاصہ انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو برائیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، کم از کم کفر و شرک کے کیے ہی خوب صورت بال ہوں قرآن پڑھنے والا اگرچہ بے سمجھے ہی پڑھتا ہو ان کے دامن میں نہیں آسکتا، ہندوؤں کی تحریک شدہ سگھن کے زمانے میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے، کہ ان کے دامن میں صرف کچھ وہ لوگ آئے جو قرآن کی تلاوت سے بھی بیگانہ تھے، آج عیسائی مشنریاں مسلمانوں کے ہر خطہ میں طرح طرح کے سبز باغ اور سنہرے جال لئے پھرتی ہیں، لیکن ان کا اگر کوئی اثر پڑتا ہے تو صرف ان گھرانوں پر جو قرآن کی تلاوت سے بھی غافل ہیں، خواہ جاہل ہونے کی وجہ سے یا نئی تعلیم کے غلط اثر سے۔

شاید اسی معنوی اثر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے قرآن کریم میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مقاصد بتلائے گئے ہیں وہاں تعلیم معانی سے پہلے تلاوت کا جہاد کا ذکر کیا گیا ہے: يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کاموں کے لئے بھیجا گیا ہے، پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ظاہر ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، معانی سمجھے جاتے ہیں ان کی تلاوت نہیں ہوتی، دوسرا کام لوگوں کو برائیوں سے پاک کرنا، اور تیسرا کام قرآن کریم اور حکمت یعنی سنت رسول کی تعلیم دینا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جس کے معانی سمجھے کر اس پر عمل کرنا تو اصل مقصد ہی ہے، اور اس کا انسانی زندگی کی صلاح میں مؤثر ہونا بھی واضح ہے، اس کے سوا اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی غیر شعوری طور پر انسان کے نفس کی اصلاح میں نمایاں اثر رکھتا ہے اس آیت میں باذن خداوندی اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لانے کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ اگرچہ ہدایت کا پیدا کرنا حقیقۃً حق تعالیٰ کا فعل ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا، قرآن کریم

کا مفہوم اور تعبیر بھی وہی معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا عمل سے بتلا دی ہو اس کے خلاف کوئی تعبیر معتبر نہیں۔

إِلَىٰ صِرَاطٍ إِلَهُي الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
اس آیت کے شروع میں جو ظلمت و نور کا ذکر آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ اندھیری اور روشنی نہیں جو عام آنکھوں سے نظر آئے، اس لئے اس کو واضح کرنے کے لئے اس جملے میں ارشاد فرمایا کہ وہ روشنی اللہ کا راستہ ہے جس پر گامزن ہونے والا اندھیرے میں چلنے والے کی طرح بھٹکتا ہے، نہ اس کو لغزش ہوتی ہے، نہ وہ مقصد تک پہنچنے میں ناکام ہوتا ہے، اللہ کے راستہ سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکے، اور اس کی رضا کا درجہ حاصل کر سکے۔

اس جگہ لفظ اللہ تو بعد میں لایا گیا، اس سے پہلے اس کی دو صفتیں عزیز اور حمید ذکر کی گئی ہیں عزیز کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے قوی اور غالب کے ہیں، اور حمید کے معنی وہ ذات جو حمد کی مستحق ہو، ان دو صفتوں کو اصل نام حق سے پہلے لانے میں اس صفت اشارہ ہے کہ یہ راستہ جس ذات قدوس کی طرف لے جانے والا ہے وہ قوی اور غالب ہے اور ہر حمد کی مستحق بھی، اس لئے اس پر چلنے والا نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا نہ اس کی کوشش رائیگاں ہوگی بلکہ اس کا منزل مقصود پر پہنچنا یقینی ہے شرط یہ ہے کہ اس راستہ کو نہ چھوڑے۔

اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں پہلے بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کا پیدا کیا ہوا اور اس کی ملک خاص ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔

وَرَبِّكَ يَكْفِيٰ نَارَ عَذَابٍ شَدِيدٍ، لفظ ذیل عذاب شدید اور ہلاکت کے معنی میں آتا ہے، معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اس نعمت قرآن سے منکر ہیں اور کفر و شرک کے اندھیرے ہی میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لئے بڑی بربادی اور بدکت ہے اس عذاب شدید سے جو ان پر آنے والا ہے۔

خلاصہ مفہوم | آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ سب انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اللہ کے راستہ کی روشنی میں لے آئے، مگر جو بد نصیب قرآن ہی کے منکر ہو جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں، جو لوگ قرآن کے کلام الہی ہونے ہی کے منکر ہیں وہ تو اس وعید کی ادھیں ہی، مگر جو اعتقاداً منکر نہیں مگر عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ تلاوت سے کوئی واسطہ ہے نہ اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف کوئی التفات ہے وہ بد نصیب بھی مسلمان ہونے کے باوجود اس وعید سے بالکل بری نہیں۔

الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَ نَهَايَ عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ اس آیت میں منکرینِ قرآن کافروں کے تین حال
بتلائے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کو بہ نسبتِ آخرت کے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ترجیح دیتے
ہیں، اسی لئے دنیا کے نفع یا آرام کی خاطر آخرت کا نقصان کرنا گوارا کر لیتے ہیں، اس میں اُن کے دل
کی تشخیص کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ لوگ قرآن کریم کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود اس سے
منکر کیوں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کی موجودہ زندگی کی محبت نے آخرت کے معاملات سے اندھا
کر رکھا ہے، اس لئے ان کو اپنی اندھیری ہی پسند ہے، روشنی کی طرف آنے سے کوئی رغبت نہیں۔
دوسری خصلت ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خود تو اندھیروں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں
اس پر ظلم یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لئے دوسروں کو بھی روشنی کی شاہراہ یعنی اللہ
کے راستے سے روکتے ہیں۔

قرآن فہمی میں ہیں | تیسری خصلت یَبْغُونَ نَهَايَ عِوَجًا میں بیان کی گئی ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں
غلطیوں کی نشاندہی | ایک یہ کہ یہ لوگ اپنی بد باطنی اور بد عملی کے سبب اس فکر میں لگے رہتے ہیں،
کہ اللہ کے روشن اور سیدھے راستے میں کوئی کمی اور خرابی نظر آئے ان کو اعتراض اور طعن کا موقع
ملے، ابن کثیر نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔

اور اس جملہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے
راستے یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات اور خواہشات کے موافق نہیں ہے، تو
اس کو اپنی حقانیت کے استدلال میں پیش کریں، تفسیر قرطبی میں اسی معنی کو اختیار کیا گیا ہے،
جیسے آجکل بے شمار مل علم، اس میں مستلزم ہیں کہ اپنے دل میں ایک خیال کبھی اپنی غلطی سے کبھی
کسی دوسری قوم سے متاثر ہو کر گھڑ لیتے ہیں، پھر قرآن و حدیث میں اس کے مؤیدات تلاش
کرتے ہیں، اور کہیں کوئی لفظ اس خیال کی موافقت میں نظر پڑ گیا تو اس کو اپنے حق میں قرآنی
دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار اصولاً ہی غلط ہے، کیونکہ مؤمن کا کام یہ ہے کہ اپنے خیالات و
خواہشات سے خالی الذہن ہو کر کتاب و سنت کو دیکھے، جو کچھ ان سے واضح طور پر ثابت ہو جائے
اسی کو اپنا مسلک قرار دے۔

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝ اس جملہ میں ان کفار کا انجام بد بیان کیا گیا ہے جن کی
تین صفتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، اور حاصل اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی گمراہی میں بڑی دور چلے
ہیں، کہ اب ان کا راہ پر آنا مشکل ہے۔

احکام و مسائل

تفسیرِ شرطی میں ہے کہ اگرچہ اس آیت میں صراحتاً یہ تین خصلتیں کفار کی بیان کی گئی ہیں، اور اپنی کایہ انجام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی میں دوڑ چلے گئے ہیں، لیکن، رسول کی رود سے جس مسلمان میں بھی یہ تین خصلتیں موجود ہوں وہ بھی اس وعید کا مستحق ہے، ان تین خصلتوں کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب رکھیں، یہاں تک کہ دین کی روشنی میں نہ آئیں۔
- (۲) دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لئے اللہ کے راستہ سے روکیں۔
- (۳) قرآن و سنت کو ہیر پھیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ **نَوْبُ اللَّهِ**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ

اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والی اپنی قوم کی تاکہ انکو سمجھا دے یہ سب سے بھلا تاہم اللہ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۴)

جس کو چاہے اور رہتہ دکھلا دیتا ہو جس کو چاہے اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا۔

خلاصہ تفسیر

آر اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں جو بعض کفار کو یہ شبہ ہے کہ یہ بی کیوں ہو جس سے احتمال ہوتا ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کر لیا ہوگا، انہی زبان میں کیوں نہیں تاکہ یہ احتمال ہی نہ ہوتا، اور قرآن و دوسری کتب ساری سے عجیب ہونے میں متوافق بھی ہوتا تو یہ شبہ محض لغو ہے کیونکہ ہم نے تمام (پہلے) پیغمبروں کو (بھی) انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجے تاکہ (ان کی زبان میں) ان سے (احکام) ایسے کو بیان کریں (کہ اصل مقصود واضح بنائے، تو سب کتابوں کا ایک زبان میں ہونا کوئی مقصد نہیں) پھر (زبان کرنے کے بعد) جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرتے ہیں (کہ وہ ان احکام کو قبول نہیں کرتا) اور جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں (کہ وہ ان احکام کو قبول کر لیتا ہے) اور وہی (سب امور پر) غالب ہے (در حکمت والا ہے) پس غالب ہونے کے سبب سب کو ہدایت کر سکتا تھا، مگر بہت سی حکمتیں اس کو مقفنی نہ ہوئیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور سہولت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس قوم کا ہمزبان بھیجا ہے، تاکہ وہ، حکماء، تہذیب انہی کی زبان اور انہی کے محاورات میں بستلائے اور ان کو اس کا سمجھنا آسان ہو، اگر رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے احکام سمجھنے میں امت کو ترجمہ کرنے کرانے کی مشقت بھی اٹھانا پڑتی، اور پھر بھی احکام کو صحیح سمجھنا مشکوک رہتا، اس لئے اگر عبرانی زبان بولنے والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا تو رسول کی زبان بھی عبرانی ہی تھی، فارسیوں کے رسول کی زبان بھی فارسی، بربریوں کے رسول کی زبان بربری رکھی گئی، خواہ اس صورت سے کہ جس شخص کو رسول بنایا گیا وہ خود اسی قوم کا فرد ہو اور مادری زبان اسی قوم کی زبان ہو، یا یہ کہ اس کی پیدائشی درمادری زبان اگرچہ کچھ دور ہو مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس نے اس قوم کی زبان سیکھ لی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، اگرچہ اصل باشندے عراق کے تھے، یہاں کی زبان فارسی تھی، لیکن مکہ شام کی طرف ہجرت کرنے کے بعد انہی لوگوں میں شادی کی، وراثتوں کی زبان ان کی زبان بن گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خطہٴ مسموم کا نبی بنایا۔

اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت مکان و مقام کے اعتبار سے پوری دنیا کے لئے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لئے عام ہے دنیا کی کوئی قوم کسی ملک کی رہنے والی کسی زبان کی بولنے والی آپ کے دائرۃ رسالت و نبوت سے باہر نہیں، اور قیامت تک جتنی قومیں اور زبانیں نئی پیدا ہوں گی، وہ بھی سب کی سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں داخل ہوں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا**، یعنی سے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اور صحیح بخاری و مسلم میں بروایت جابر مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے درمیان اپنی پانچ امتیازی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر رسول نبی خاص اپنی قوم و برادری کی طرف مبعوث ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقوام بنی آدم کی طرف مبعوث فرمایا۔

حق تعالیٰ نے اس عالم میں انسانی آبادی کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور انہی کو انسانوں کا سب سے پہلا نبی اور پیغمبر بنایا، پھر انسانی آبادی جس طرح اپنی عمرانی

اور اقتصادی حیثیت سے پھیلتی اور ترقی کرتی رہی، کسی کی منہ بہمت سے رشد و ہدایت کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف رسولوں پیغمبروں کے ذریعہ ہوتے رہے، زمانہ کے ہر دور اور ہر قوم کے مناسب حال احکام اور شریعتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ عالم انسانی کا نشوونما سنیکل کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے سیدالاولیاء لیس و آخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا اور جو کتاب و شریعت آپ کو دی وہ پورے عالم اور قیامت تک کے پورے زمانے کے لئے کامل و مکمل کر کے دی، اور رشد فرمایا: **اَلْيَوْمَ اَ كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَنْتَكُمْ نِعْمَتِي**، یعنی میں نے آج تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تمہارے لئے پوری کر دی۔

پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں بھی اپنے وقت اور اپنے خطہ کے اعتبار سے کامل و مکمل تھیں، ان کو بھی ناقص نہیں کہا جاسکتا، لیکن شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا کمال کسی خاص وقت اور خاص خطہ کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ کامل علی لا طلاق ہے، اسی حیثیت سے بنیادیں اس شریعت کے ساتھ مخصوص ہے، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔

قرآن کریم عربی زبان میں کیوں ہے؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے رسول ان کے ہمزبان بھیجے گئے، ان کو ترجمہ کرنے کی محنت کی ضرورت نہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں عربی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوئے؟ اور آپ کی کتاب فترآن بھی عربی زبان ہی میں کیوں نازل ہوئی، لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے تو جواب صاف ہو نہیں سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت تمام اقوام دنیا کے لئے عام ہوئی جن میں سیکڑوں زبانیں رائج ہیں تو ان سب کی ہدایت کے لئے دو ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے اس کا انتظام کوئی دشوار نہ تھا، لیکن تمام اقوام عالم کے لئے ایک رسول ایک کتاب ایک شریعت بھیجنے کا جو ایک عظیم مقصد ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی وحدت اور یک جہتی پیدا کرنا ہے، وہ اس صورت حاصل نہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ جب ہر قوم ہر ملک کا قرآن و حدیث الگ زبان میں ہوتے تو اس میں تحریف قرآن کے بے شمار راستے کھل جاتے، اور قرآن کریم کے کلام کا محفوظ ہونا جو اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ اغیار اور منکرین قرآن بھی اس کے تسلیم کرنے سے گریز نہیں کر سکتے یہ معجز آ

خصوصیت قائم نہ رہتی، اور ایک ہی دین ایک ہی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کی اتنی مختلف راہیں ہو جاتیں کہ کوئی نقطہ وحدت ہی باقی نہ رہتا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تعبیر و تفسیر میں کس قدر اختلاف جائز حدود میں پیش آئے، اور ناجائز و باطل طریقوں سے اختلاف کی تو کوئی حد نہیں، لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کی قومی وحدت اور ممتاز تشخص ان سب لوگوں میں موجود ہے، جو قرآن پر کسی درجہ میں بھی عامل ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت پوری اقوام دنیا کے لئے عام ہونے کی صورت میں ان سب کی تعلیم و ہدایت کی یہ صورت کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں الگ الگ ہوتا اس کو تو کوئی ادنیٰ سمجھ کا آدمی بھی درست نہیں سمجھ سکتا، اس لئے ضروری ہوا کہ قرآن کسی ایک ہی زبان میں آئے اور رسول کی زبان بھی وہی قرآن کی زبان ہو، پھر دوسری ملکی اور علاقائی زبانوں میں اس کے ترجمے پہنچائے اور پھیلے جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء ہر قوم ہر ملک میں آپ کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی اپنی قوم و ملک کی زبان میں سمجھائیں اور شائع کریں، اس کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے تمام دنیا کی زبانوں میں سے عربی زبان کا انتخاب فرمایا جس کی بہت سی وجوہ ہیں۔

عربی کی خصوصیت | اول یہ کہ عربی زبان آسمان کی دہائی زبان ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، لوح محفوظ کی زبان عربی ہے جیسا کہ آیت قرآن "لَوْ هُوَ خِشَانٌ مَّحْجُوْنٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ" سے معلوم ہوتا ہے، اور جنت و جہنم کا وطن اصلی ہے اور جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہو اس کی زبان بھی عربی ہے، طبرانی، مستدرک حاکم، شعب الایمان بیہقی میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اَجَبُوْا الْعَرَبَ لِلثَّلَاثِ لَا بِنِيْ عَرَبِيٍّ وَلَا نَفْسٍ اَنْ عَرَبِيٍّ وَكَلَامُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ"، اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا ہے، جامع صغیر میں بھی صحیح کی علامت بتائی ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف و مجرد کہا ہے، حافظ حدیث ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ مضمون اس حدیث کا ثابت ہے درجہ حسن کم نہیں، (فیض القدر شرح جامع صغیر، ص ۹، ج ۱)

معنی حدیث کے یہ ہیں کہ تم لوگ تین وجہ سے عرب سے محبت کرو، ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرے یہ کہ قرآن عربی ہے، تیسرے یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔

تفسیر قرطبی وغیرہ میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی ہی زبان میں کچھ تغیر ہو کر سریانی یا پیدہ ہو گئی۔

اس سے ان روایات کی بھی تائید و تقویت ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عربی ہی تھی، جبریل امینؑ نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیغمبروں کو بتلایا اور انھوں نے اپنی قومی زبان میں امتوں کو پہنچایا، یہ روایات علامہ سیوطیؒ نے اتقان میں اور آیت مذکورہ کے ذیل میں اکثر مفسرین نے نقل کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابوں کی اصل زبان عربی ہے، مگر قرآن کریم کے سوا دوسری کتابیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے دی گئی ہیں، اس لئے ان کے معانی تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معانی کی طرح الفاظ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہو کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ سارا جہان جن و انس جمع ہو کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سورۃ بلکہ ایک آیت کی مثال نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ معنوی اور غلطی حیثیت سے کلام الہی اور ایک صفت الہی ہے، جس کی کوئی نقل نہیں اتار سکتے، معنوی حیثیت سے تو دوسری آسمانی کتابیں بھی کلام الہی ہیں، مگر ان میں شاید اصل عربی الفاظ کے بجائے ترجمہ ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ کسی دوسری آسمانی کتاب نے نہیں کیا، ورنہ قرآن کی طرح کلام الہی ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب کی یکتائی اور بے مثال ہونا یقینی تھا۔

عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی صلاحیتیں بھی ہیں کہ ایک مہموم کی ادائیگی کے لئے اس میں بے شمار صورتیں و طریقے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عربی زبان سے ایک منہ عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص باسانی عربی زبان بقدر ضرورت سمجھ لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ جس ملک میں پہنچے تھوڑے ہی عرصہ میں اخیر کسی جبر و کراہ کے پورے ملک کی زبان عربی ہو گئی، مصر، شام، عراق سب میں کسی کی زبان بھی عربی نہ تھی، جو آج عربی ممالک کہلاتے ہیں ایک یہ وجہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگرچہ اسلام سے پہلے سخت بد اعمالیوں کے شکار تھے مگر اس قوم کی صلاحیتیں اور ملکات اور جذبات ان حالتوں میں بھی بے نظیر تھے، یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسولؐ کو ان میں پیدا فرمایا، اور ان کی زبان کو قرآن کے لئے اختیار فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی ہی ہدایت و تعلیم کا حکم دیا **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ**، اور سب سے پہلے اسی قوم کے ایسے افراد اپنے رسول کے گرد جمع فرمائیے، جنھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال و اولاد سب کچھ قربان کیا اور آپ کی تعلیمات کو جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا، اور اس طرح ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی صحبت و تعلیم کا وہ گہرا رنگ چڑھا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی معاشرہ پیدا ہو گیا جس کی نظیر اس سے پہلے آسمان و زمین نے نہیں دیکھی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے مثال جماعت کو قرآنی تعلیمات کے پھیلائے اور شائع کرنے کے لئے کھڑا کر دیا اور فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي ذَلِكُمْ آيَةً، یعنی مجھ سے سنی ہوئی بات کو امت تک پہنچا دو، جاں نثار صحابہ نے اس ہدایت کو پلے باندھا، اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ کر قرآن اور اس کی تعلیمات کو جہاں میں پھیلا دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پچیس سال گزرنے نہ پاتے تھے کہ قرآن کی آواز مشرق و مغرب میں گونجنے لگی۔

دوسری طرف حق تعالیٰ نے تقدیری اور تکوینی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت جس میں دنیا کے مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ سب داخل ہیں، ان میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف، تبیغ و اشاعت کا ایسا پیدا فرمادیا کہ اس کی نظیر دنیا کی پچھلی تاریخ میں نہیں سنی، اس کے نتیجہ میں عجمی اقوام میں نہ صرف قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کا قوی جذبہ پیدا ہوا بلکہ عربی زبان کو حاصل کرنے اور اس کی تردید و اشاعت میں عجمیوں کا قدم عرب سے پیچھے نہیں رہا۔

یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس وقت عربی لغت اور محاورات اور اس کے قواعد نحو و صرف (گرامر) پر جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں وہ بیشتر عجمیوں کی لکھی ہوئی ہیں، قرآن و سنت کی جمع و تدوین پھر تفسیر و تشریح میں بھی ان کا حصہ عربوں سے کم نہیں رہا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کی کتاب عربی ہونے کے باوجود پورے عالم پر محیط ہو گئی، اور دعوت و تبلیغ کی حد تک عرب و عجم کا فرق مٹ گیا، ہر ملک قوم اور ہر عجمی زبان کے لوگوں میں، ایسے علما پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی قومی زبانوں میں نہایت سہولت کے ساتھ پہنچا دیا، اور رسول کو قوم کی زبان میں بھیجنے کی جو حکمت تھی وہ حاصل ہو گئی۔

آخر آیت میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لئے اپنے رسولوں کو ان کی زبان میں اس لئے بھیجا کہ وہ ہمارے احکام ان کو اچھی طرح سمجھا دیں، لیکن ہدایت اور گمراہی پھر بھی کسی انسان کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے وہ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہی بڑی قوت اور حکمت والے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

اور بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکھ کر نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے

إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَرْهُمْ يَا أَيْمَنُ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

اُجالے کی طرف اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے، البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو صبر

صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْمَىٰ لِلَّهِ

کرنے والا ہو شکر گزار، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کا احسان اپنے

عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

اوپر جب جھڑا دیا تم کو فرعون کی قوم سے وہ پہنچتے تھے تم کو برا عذاب،

وَيَذَّبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ

اور ذبح کرتے تھے بچوں کو اور زندہ رکھتے تھے عورتوں کو اور اس میں درد

بَلَاءٍ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ

ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی، اور جب سن دیا تمہارے رب نے اگر احسان

شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

، نوگے تو اور بھی دوں گا تم کو اور گناہ شکر کی کردگے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے،

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا

اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کردگے تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے،

فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

تو اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو (کفر و معصی کی)

تاریکیوں سے (نکال کر ایمان و طاعت کی) روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات

(نعمت اور عذاب کے) یاد دلاؤ بلاشبہ ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صابر شاکر کے لئے

(کیونکہ نعمت کو یاد کر کے شکر کرے گا اور نفقت یعنی عتاب کو بھراس کے زوال کو یاد کر کے آئندہ
 حوادث میں صبر کرے گا) اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب (ہم نے اس ارشادِ بالا کے موافق) موسیٰ
 (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم کو
 فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے
 تھے اور تمہاری عورتوں کو (یعنی لڑکیوں کو) بڑی ہو کر عورتیں ہو جاتی تھیں (زندہ چھوڑ دیتے
 تھے) تاکہ ان سے کار و خدمت لیں سو یہ بھی مثل ذبح ہی کے ایک عقوبت تھی) اور اس (مصیبت
 اور نجات دونوں) میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہے (یعنی مصیبت میں ہلا
 تھی اور نجات میں نعمت تھی اور ہلا اور نعمت دونوں بندے کے لئے امتحان ہیں پس اس میں
 موسیٰ علیہ السلام نے ایام اللہ یعنی نعمت و نفقت دونوں کی تذکرہ فرمادی) اور موسیٰ (علیہ السلام)
 نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم! وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے (میرے ذریعہ سے)
 تم کو اطلاع فرمادی کہ اگر میری نعمتوں کو سن کر تم شکر کر دو گے تو تم کو (خواہ دنیا میں بھی
 یا آخرت میں تو ضرور) زیادہ نعمت دوں گا اور اگر تم ان نعمتوں کو سن کر ناشکری کر دو گے تو
 (یہ سمجھ رکھو کہ) میرا عذاب بڑا سخت ہے (ناشکری میں اس کا احتمال ہے) اور موسیٰ (علیہ السلام)
 نے (یہ بھی) فرمایا کہ اگر تم اور تمام دنیا بھر کے آدمی سب کے سب میں کر بھی ناشکری کرنے لگو
 تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں کیونکہ وہ) بالکل بے احتیاج (اور اپنی ذات میں) ستودہ
 صفات میں رہتا مال باغیر کا وہاں احتمال نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا ضرر مختل ہی نہیں اور تم
 اپنا ضرر سن چکے ہو ان عذابِ تشبیہ اس لئے شکر کرنا ناشکری مت کرنا

معارف و مسائل

پہلی آیت میں مذکور ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ وہ اپنی
 قوم کو کفر و معصیت کی تاریکیوں سے ایمان و هدایت کی روشنی میں لے آئیں۔
 لفظ آیات سے آیات و روایات بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ ان کے نازل کرنے کا مقصد ہی حق
 کی روشنی پھیلانا تھا، اور آیات کے دوسرے معنی معجزات کے بھی آتے ہیں، وہ بھی اس جگہ
 مراد ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نو معجزات خاص طور سے عطا فرمائے تھے
 جن میں عصا کا سانپ بن جانا اور پتھر کا روشن ہو جانا کی جگہ قرآن میں مذکور ہے، آیات کو
 معجزات کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہو گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے کھلے ہوئے
 معجزات دے کر بھیجا گیا جن کو دیکھنے کے بعد کوئی شریف سمجھدار انسان اپنے انکار اور نہ فرمانی

پر قائم نہیں رہ سکتا۔

ایک نکتہ | اس آیت میں لفظ قوم آیا ہے کہ اپنی قوم کو اندھیری سے روشنی میں لائیں، لیکن یہی مضمون اسی سورۃ کی پہلی آیت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان کیا گیا تو وہاں قوم کے بجائے لفظ ناس استعمال کیا گیا، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و بعثت صرف اپنی قوم بنی اسرائیل اور مصری اقوام کی طرف تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے انسانوں کے لئے ہے۔

پھر ارشاد فرمایا اذْکُرْ هُمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ، یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو آیات اللہ یاد دلاؤ۔

آیات اللہ | آیات، یوم کی جمع ہے، جس کے معنی دن کے مشہور ہیں، لفظ آیات اللہ دو معنی کے لئے بولا جاتا ہے، درود دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اول وہ خاص ایام جن میں کوئی جنگ یا انقلاب آیا ہے، جیسے نزوۃ بدر و احد اور احزاب و حنین وغیرہ کے واقعات یا پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہونے کے واقعات میں جن میں بڑی بڑی قومیں زیر و زبر یا نیست و نابود ہو گئیں، اس صورت میں آیات اللہ یاد دلانے سے ان قوموں کو کفر کے انجام بد سے ڈرانا اور متنبہ کرنا مقصود ہوگا۔

دوسرے معنی آیات اللہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی کہتے ہیں تو ان کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہوگا کہ شریف انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جائے تو وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی سے شرماتا ہے۔

فستران مجید کا اسلوب اور طریق اصرار عموماً یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس حکم پر عمل آسان کرنے کی تدبیریں بھی بتلائی جاتی ہیں، یہاں پہلے جملہ میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی آیات سنا کر یا معجزات دکھا کر اپنی قوم کو کفر کی اندھیری سے نکالو، اور ایمان کی روشنی میں لاؤ، اس کی تدبیر اس جملہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ نافرمانوں کو راہ راست پر لانے کی دو تدبیریں ہیں، ایک منہ سے ڈرانا، دوسرے نعمتوں اور احسانات کو یاد دلا کر اطاعت کی طرف بلانا، جملہ ذِکْرُ هُمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ میں یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ پچھلی امتوں کے نافرمانوں کا انجام بد ان پر آنے والے عذاب اور جہاد میں ان کا مقتول یا ذلیل و خوار ہونا ان کو یاد دلائیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کر کے اس سے بچ جائیں، اسی طرح اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں دن رات برستی ہیں اور جو مخصوص نعمتیں ہر موقع پر ان کے لئے

مبذول ہوتی ہیں، مثلاً وادی تہ میں ن کے سردوں پر ابر کا سایہ، خوراک کے لئے منق و تسلی کی نزدل پانی کی ضرورت ہوتی تو پتھر سے چشموں کا بہہ نکسنا وغیرہ ان کو یاد دلا کر خدا تعالیٰ کی اطاعت اور توحید کی طرف بلا یا جائے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَّكِنُ صَبَّارٌ شَكُوْرٌ ۝۱۴ اس میں آیات سے مراد نشانیاں اور دلائل ہیں، اور صَبَّار صبر سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی میں بہت صبر کرنے والا اور شکر شکر سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی میں بہت شکر گزار، جملہ کے معنی یہ ہیں کہ اَنِّیْ اِمُّ الشَّیْءِ یَعْنِیْ پچھلے واقعات خواہ وہ جو منکروں کی سزا اور عذاب کے متعلق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات سے متعلق بہر حال ماضی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی قدر کا ملکہ و حکمت کی بڑی نشانی اور دلائل و دجوا ہیں اس شخص کے لئے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں اور دلائل اگرچہ ہر غور کرنے والے کی ہدایت کے لئے ہیں مگر بد نصیب کفار ان میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں، جو صبر و شکر کے جامع ہیں، مراد اس سے مؤمن ہیں، کیونکہ بیہقی نے بروایت النُّنْ نَقْل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں آدھا صبر اور آدھا شکر (مظہری)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، اور صبح مسلم اور مسند احمد میں بروایت حضرت صہیبؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کا ہر حال خیر ہی خیر اور بھلا ہی بھلا ہے، اور یہ بات سوائے مؤمن کے اور کسی کو نصیب نہیں، کیونکہ مؤمن کو اگر کوئی راحت، نعمت یا عزت ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے جو اس کے لئے دین و دنیا میں خیر اور بھلائی کا سامان ہو جاتا ہے دنیا میں تو حسب وعدۃ الہی نعمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور رقم تم رہتی ہے، اور آخرت میں اس کے شکر کا اجر عظیم اس کو ملتا ہے) اور اگر مؤمن کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آجائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اس کے صبر کی وجہ سے وہ مصیبت بھی اس کے لئے نعمت و راحت کا سامان ہو جاتی ہے دنیا میں اس طرح کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، قرآن کا ارشاد ہُوَ الَّذِیْ مَعَ الصَّابِرِیْنَ، اور اللہ جس کے ساتھ ہو انھی مکار اس کی مصیبت راحت سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اس طرح کہ صبر کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حساب ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنَّمَا یُوَفِّی الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝۱۵

خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن کا کوئی حال بُر نہیں ہوتا، اچھا ہی اچھا ہے، وہ گرنے میں بھی

اُبھرتا ہے اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے، ۵

نہ شوخی چل سکی بادِ صبا کی،

بگڑنے میں بھی زلفت اس کی بنا کی

ایمان وہ دولت ہر جو مصیبت و تکلیف کو بھی راحت و نعمت میں تبدیل کر دیتی ہے۔
حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ
اگر ان کی دلی مراد پوری ہو اور کام حسبِ منشاء ہو جائے تو وہ شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی
خواہش اور مرضی کے خلاف ناگوار اور ناپسندیدہ صورت حال پیش آئے تو وہ اس کو ذریعہ
ثواب سمجھ کر صبر کریں گے اور یہ دانشمندی و بردباری ان کی اپنی ذاتی عقل و حلم کا نتیجہ نہیں،
بلکہ ہم ان کو اپنے علم و حلم کا ایک حصہ عطا فرما دیں گے (منظری)
شکر کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور حرم
و ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے افعال و
اعمال کو بھی اس کی مرضی کے مطابق بنائے۔

اور صبر کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافِ طبع امور پر پریشان نہ ہو، اپنے قول و عمل میں ناشکری
سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی امیدوار رہے اور آخرت میں صبر کے اجر عظیم
کا یقین رکھے۔

دوسری آیت میں مضمون سابق کی مزید تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نعمت یاد دلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے
فرعون نے ان کو ناجائز طور پر غلام بنایا ہوا تھا، اور پھر ان غلاموں کے ساتھ بھی انسانیت کا
سلوک نہ تھا، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، اور صرف لڑکیوں کو اپنی خدمت
کے لئے پالا جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ
نے ان کو اس فرعونی عذاب سے نجات دیدی۔

وَاِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ، عَظَمَ تَاَذَنَ، اِذْ اذِنَ اور اَطَاعَ

دینے اور اعلان کرنے کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا
تو انکو میری نافرمانیوں اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا اور اپنے اعمال و افعال کو میری مرضی کے مطابق بنا
نے کی کوشش کی تو میں ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا، یہ زیادتی نعمتوں کی مقدار میں بھی ہو سکتی ہے،

اور ان کے بقا و دوام میں بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگئی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادت سے محروم نہ ہوگا (رواہ ابن مردویہ عن ابن عباس منطہری)، اور فرمایا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے، ناشکری کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی ناشرمالی اور ناجائز کاموں میں صرف کرے، یا اس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کرے، اور کفرانِ نعمت کا عذاب شدید دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت سلب ہو جائے یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ نعمت کا ذمہ نہ اٹھا سکے اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہو۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے شکر گزاروں کے لئے تو، جزو ثواب اور نعمت کی زیادتی کا وعدہ اور وہ بھی بلفظ تاکید وعدہ فرمایا ہے لَا زَيْدٌ لَّكُمْ لَيْكِنَ اس کے بالمقابل ناشکری کرنے والوں کے لئے یہ نہیں فرمایا کہ لَا عَذَابٌ بِّكُمْ یعنی میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا، بلکہ صرف اتنا فرما کر ڈرایا ہے کہ میرا عذاب بھی جس کو پہونچے، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس خاص تعبیر میں اشارہ ہے کہ ہر ناشکرے کا گرفتار عذاب ہونا کچھ ضروری نہیں معافی کا بھی امکان ہے۔

ذٰلَ مُوسٰی اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ حَمِیْدٌ ۙ
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم سب اور جتنے آدمی زمین پر آباد ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگو تو یاد رکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو سب کی حمد و ثناء اور شکر و ناشکری سے بے نیاز اور بالائز سر اور وہ اپنی ذات میں تمید یعنی مستحقِ حمد ہے، اس کی حمد تم نہ کر دو تو اللہ کے سائے فرشتے اور کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔

شکر کا فائدہ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہی لئے ہے، اس لئے شکر گزاری کی تاکید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اپنے ذمے کے لئے نہیں بلکہ بسبب رحمت تمہیں ہی فائدہ پہونچانے کے لئے ہے۔

اَلَمْ یَاۤتِکُمْ نَبِیُّۤا الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمِ نُوۡحٍ وَّعَادٍ وَّمُؤَدَّ

کیا نہیں پہونچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی اور عاد اور ثمود

وَالَّذِیۡنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَا یَعْلَمُهُمْۤ اِلَّا اللّٰهُ ط جَاءَهُمۡ رُسُلُهُمۡ

اور جو ان سے پیچھے ہوئے، کسی کو ان کی خبر نہیں مگر اللہ کو آئے ان کے پاس ان کے رسول

بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدَّوْا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

نشانیوں کے کر پھر ٹوٹاتے انھوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں اور بولے ہم نہیں مانتے جو تم کو

أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑨

دے کر بھیجا گیا اور ہم کو تو شبہ ہے اس راہ میں جس کی طرف تم کہہ رہے ہو غلط جان میں ڈالنے والا

قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللَّهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ

بولے ان کے رسول کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین وہ تم کو بلاتا ہے

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا

تاکہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمھارے اور ڈھیل دے تم کو ایک وعدہ تک بوٹھڑ دیکھا ہو کہنے لگے

إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ تَرِيدُونَ أَن تَصُدُّوْنَ عَنَّا مِمَّا كَانُ

تم تو یہی آدمی ہو ہم جیسے ، تم چاہتے ہو کہ رک دو ہم کو ان چیزوں سے جن کو پوجتے رہے

يَعْبُدُونَ آبَاءَنَا وَنَا فَا تُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ⑩ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

ہمارے باپ دادا سولاؤ کوئی سند کھلی ہوئی ، ان کو کہا ان کے رسولوں نے

إِن تَنْحَرُوا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ

ہم تو یہی آدمی ہیں جیسے تم لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں جس پر

عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ

جائے ، اور ہمارا کام نہیں کہ لے آئیں تمھارے پاس سند مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ

اللَّهُ فليَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ

پر بھروسہ چاہتے ایمان والوں کو ، اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر اور

هٰذَا نَاسٌ مُّسْلِمُونَ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أُرْسِلُونَا وَعَلَى اللَّهِ فليَتَوَكَّلِ

وہ سمجھا اچھا ہم کو ہماری راہیں ، درہم صبر کریں گے ایذا پر جو تم ہم کو دیتے ہو اور اللہ پر بھروسہ جائے

الْمُتَوَكِّلُونَ ⑫ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلُ هِمَّ لَّنْ خَرَجْتُمْ

بھروسے والوں کو ، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو ہم نکال دیں گے تم کو

مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ

اپنی زمین سے : لوٹ آؤ ہمارے دین میں ، تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب نے ہم غارت کریں گے

الظَّالِمِيْنَ ۝۱۴ وَلَنُشِكِّنَكُمْ اِلَآرَضَ مِنْۢ بَعْدِ هِمْ ط ذٰلِكَ

ان ظالموں کو ، اور آباد کریں گے تم کو اس زمین میں اُن کے پیچھے ، یہ ملتا ہے

لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِثِدِ ۝۱۵ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ

اس کو جو ڈرتا ہو کھٹے ہونے سے میرے سامنے اور ڈرتا ہو میری عذاب کے وعدے سے ، اور فیصلہ لگے مانگتے پیغمبر اور

كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۵

ہوا ہر ایک سرکش ضدی ۔

حُلاصۃ تفسیر

دے کفار مکہ) کیا تم کو ان لوگوں کے واقعات کی خبر دگوا جہلاً ہی) نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گئے رہے ہیں یعنی قوم نوح اور عاد (قوم ثمود) قوم صالح اور جو لوگ اُن کے بعد ہوئے ہیں جن کی مفصل حالت کو جزاء اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، (کیونکہ ان کے حالات تفصیلات منضبط و منقول نہیں ہوئے، اور وہ واقعات یہ ہیں کہ) ان کے پیغمبر اُن کے پاس دلائل لے کر آئے سو ان قوموں (میں جو کفار تھے انھوں) نے اپنے ہاتھ اُن پیغمبروں کے منہ میں دیدیئے (یعنی مانتے تو کیا یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو بات تک نہ کرنے دیں) اور کہنے لگے کہ جو حکم دے کر تم کو (ہر گز تمھارے) بھیجا گیا ہے (یعنی توحید دایمان) ہم اس کے منکر ہیں، اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو (یعنی وہی توحید دایمان) ہم تو اس کی جانب سے بہت بڑے شبہ میں ہیں جو (ہم کو) تردد میں ڈالے ہوئے ہے (مقصود اس سے توحید رسالت دونوں کا انکار ہے، توحید کا تو ظاہر ہے اور رسالت کا تدعوٰنا میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم خود اپنی رائے سے دعوت توحید کر رہے ہو، مامور و مرسل من اللہ نہیں ہو) ان کے پیغمبروں نے (اس بات کے جواب میں) کہا کیا (تم کو) اللہ تعالیٰ کے بارے میں (یعنی اس کی توحید میں) شک (دناکار) ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے (یعنی اس کا ان چیزوں کو پیدا کرنا خود دلیل اس کی ہستی اور وحدانیت کی ہے، پھر اس دلیل کے ہوتے ہوئے شک کرنا بڑی تعجب کی بات ہے اور تم جو دعوت الی التوحید کو استقلالاً ہماری طرف منسوب کرتے ہو یہ

بھی محض غلط ہے گو توحید بوجہ حق ہونے کے اس قابل ہے کہ اگر کوئی اپنی رائے سے بھی اس کی دعوت کرے تو بھی زیبا ہے، لیکن محل متذرع فیہ میں تو ہماری دعوت بحکم خداوند تعالیٰ ہی (پس) وہ (ہی) تم کو توحید کی طرف (بلا رہا ہے تاکہ) اس کے قبول کرنے کی برکت سے (تمہارے) گزشتہ گناہ معاف کر دے اور (تمہاری عمر کی) معین مدت تک تم کو (خیر و خوبی کے ساتھ) حیات دے (مطلب یہ کہ توحید علاوہ اس کے کہ فی نفسہ حق ہے تمہارے لئے دونوں جہان میں نافع بھی ہے، اور اس جواب میں دونوں امر کے متعلق جواب ہو گیا، توحید کے متعلق بھی آئی اللہ مثلاً الخ اور رسالت کے متعلق بھی یذغو کھڑ میں جیسا تقریر ترجمہ سے ظاہر ہے) پھر انھوں نے (پھر دونوں امر کے متعلق گفتگو شروع کی اور) کہا کہ تم (پیغمبر نہیں ہو بلکہ) محض ایک آدمی ہو جیسے ہم میں (اور بشریت منافی رسالت ہے، تم جو کہتے ہو وہ من اللہ نہیں ہے بلکہ) تم اپنی رائے ہی سے (یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے، (یعنی بت) اس سے ہم کو روک دو سو را اگر رسالت کے مدعی ہو تو علاوہ ان دلائل و بیانات مذکورہ کے اور) کوئی صاف معجزہ دکھلاؤ (جو ان سب کے واضح تر ہو، اس میں نبوت پر تو کلام نافذ ہے، اور یحبُّ اٰبائہ و نایم توحید کلام کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اس کو کرتے تھے) ان کے رسولوں نے (اس کے جواب میں) کہا کہ (تمہاری تقریر کے کئی جزو ہیں، انکار توحید دلیل فعل آباء، انکار نبوت مطالبہ سلطان مبین علاوہ بیانات سابقہ، سو امر اول کے متعلق قاطع الشک و الیقین، میں جواب ہو گیا، کیونکہ دلیل عقل کے رد و رد رسم دعوت کوئی چیز نہیں، امر دوم کے متعلق ہم اپنی بشریت کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی) ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں لیکن (بشریت اور نبوت میں تنافی نہیں، کیونکہ نبوت ایک اعلیٰ درجہ کا احسان خداوندی ہے اور) اللہ کو اختیار ہے کہ) اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے (وہ) احسان فرماوے (اور احسان کے غیر بشر کے ساتھ مختص ہونے کی کوئی دلیل نہیں) اور امر سوم کے متعلق یہ ہو کہ دعویٰ کے لئے جس میں دعویٰ نبوت بھی داخل ہے، نفس لیل اور مطلق بینہ جو دعویٰ نبوت کی صورت میں محبضہ ہو گا ضرور ہو جو کہ پیش کی جا چکی ہے، رہا دلیل معجزہ خاص جس کو سلطان مبین یعنی صاف دلیل سے تعبیر کر رہے ہو سو (دلائل حسب قواعد منظرہ غروری نہیں ثانیاً، یہ بات ہمارے قبضہ کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں بغیر خدا کے حکم کے) پس تمہارے تمام تر شبہات کا جواب ہو گیا، پھر اگر اس پر بھی تم نہ مانو اور مخالفت کئے جاؤ تو خیر ہم تمہاری مخالفت سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں) اور اللہ ہی پر سب

ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہئے، (چونکہ ہم بھی باایمان ہیں اور ایمان مقتضی ہے توکل کو اس لئے ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں) اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کون امر باعث ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے ایمانے حال پر بڑا فضل کیا کہ ہم کو ہمارے (منافع داریں کے) رستے بتلا دیئے (جس کا اتنا بڑا فضل ہو اس پر تو ضرور بھروسہ کرنا چاہئے) اور (ضرر خارجی سے تو یوں بے فکر ہو گئے، ماضی داخل کہ تمہاری مخالفت کا غم و حزن ہوتا ہو) تم نے (عناد و خلاف کر کے) جو کچھ ہم کو ایذا پہنچی ہے ہم اس پر صبر کریں گے (پس اس سے بھی ہم کو ضرر نہ رہا اور حاصل اس صبر کا بھی دسی توکل ہے) اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو (ہمیشہ) بھروسہ رکھنا چاہئے اور (ان تمام استقامت جہت کے بعد بھی کفار نرم نہ ہوئے بلکہ) ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ (پھر آنا اس لئے کہا کہ سکوت قبل بعثت سے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کا اعتقاد بھی ہم ہی جیسا ہوگا) پس ان رسولوں پر ان کے رب نے (تسل کے لئے) وحی نازل فرمائی کہ (یہ پیچھے سے تم کو کیا نکالیں گے) ہم (ہی) ان نظاموں کو ضرور ہدک کر دیں گے اور ان کے (ہلاک کرنے کے) بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے (اور) یہ (وعدہ) اب درکھنے کا کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لئے (عام) ہے جو میرے رب پر دگھڑے ہونے سے ڈرتے اور میری وعید سے ڈرے (مراد یہ کہ جو مسلمان ہو جس کی سلامت و نجات قیامت اور خوف وعید ہے سب کیلئے یہ وعدہ عذاب سے نجات دینے کا عام ہے) اور پیغمبروں نے جو یہ مضمون کفار کو سنایا کہ تم نے دلائل کے فیصلہ کو نہ مانا، اب عذاب سے فیصلہ ہونے والا ہے، (یعنی عذاب آنے والا ہے تو) کفار (چونکہ جن میں مرکب و عناد میں غرقاب تھے اس سے بھی نہ ڈرے بلکہ کمال بیباکی سے وہ) فیصلہ پہنچنے لگے (جیسا آیت **فَإِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ** سے معلوم ہوتا ہے) اور (جب وہ فیصلہ آیا تو) جتنے سرکش (اور) ہندی لوگ تھے وہ سب (اس فیصلہ میں) بے مراد ہوئے (یعنی ہلاک ہو گئے) اور جو ان کی مراد تھی کہ اپنے کو ہیں (نہ) بچھ کر فرج و ظفر چاہتے تھے وہ حاصل نہ ہوئی:

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ تَحْتِهَا عَذَابٌ ۖ ۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا

پچھے اس کے دوزخ ہے اور پلے پیچھے اس کو پانی پیپ کا، گھونٹ گھونٹ پیتا ہے اس کو در

یگا دیکھو ویا تہ الموت من کل مکان و ما ہو بمیت ط و

پچھے سے نہیں آتا رکتا اور چلی آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے اور وہ نہیں مڑتا، اور

مِنْ ذَرَّأَيْهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ①

اس کے پیچھے عذاب ہے سخت۔

خلاصہ تفسیر

(جس جبار عنید کا اوپر ذکر ہوا ہے علاوہ دنیوی عذاب کے) اس کے آگے دوزخ (کا عذاب آنے والا) ہے اور اس کو (دوزخ میں) ایسا پانی پینے کو دیا جاوے گا جو کہ پیپ (ہو) کے مشابہ ہوگا جسکو (غایت تشنگی کی وجہ سے) گھونٹ گھونٹ کر کے پیوے گا اور (غایت حرارت و کڑواہٹ کی وجہ سے) گٹے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور ہر (چہار) طرف سے اس پر (سامان) موت کی آمد ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں (بلکہ یوں ہی سسکتا رہے گا) اور (پھر یہ بھی نہیں کہ یہی عذاب مذکور ایک حالت پر رہے بلکہ) اس (شخص) کو اور (زیادہ) سخت عذاب کا سامنا (برابر) ہو (اگرے) گا جس سے عادت پڑنے کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔
سَقُولَهُ تَعَالَى كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم مَّنَدَ لَنُفِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ

حال ان لوگوں کا جو منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے عمل ہیں جیسے وہ راکھ کر زور کی جیسے اس پر

بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ

ہوا آندھی کے دن ، کچھ اُن کے ہاتھ میں نہ ہوگا اپنی کمائی میں سے ،

ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ② أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

یہی ہر بہک کر دور جا پڑنا ، تو نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور

الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبُ بِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ③

زمین جیسی چاہتے ، اگر چاہے تم کو لہجہ اور لائے کوئی پسند آئے

وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ④ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ

اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں ، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے پھر کہیں گے

الضَّعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ

کمزور بڑائی والوں کو ہم تو منحسے تابع تھے ، سو کیا بچاؤ گے

مُعَذِّبُونَ عَذَابٍ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ

ہم کو اللہ کے کسی عذاب سے کچھ ، وہ کہیں گے اگر ہدایت کرتا ہم کو اللہ

لَهَدَايُنَا سَوْءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنَ

تو البتہ ہم تم کو ہدایت کرتے ، اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بیکراری کریں یا صبر کریں ہم کو نہیں

مَحِيصٍ ۲۱ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ

خلاصی ، اور بولا شیطان جب فیصل ہو چکا سب کام بیشک اللہ نے تم کو دیا تھا

وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ

سچ وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر بھٹا کیا ، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ

سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَكُونُوا مِنِّي وَلَا مَوْلَا

تھی مگر یہ کہ میں نے بدیاد تم کو پھر تم نے مان لیا میری بات کو سوا الزام نہ دو مجھ کو اور زمام دو

أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ

اپنے آپ کو ، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچو ، میں منکر ہوں

بِمَا أَشْرَكْتُم مِّن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۲

جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے ، البتہ جو ظالم ہیں ان کے لئے سے عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر

ان کافروں کو اگر اپنی نجات کے متعلق یہ زعم ہو کہ ہمارے اعمال ہم کو نافع ہوں گے تو اس کا قاعدہ کلیہ تو یہ سن لو کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت باعتبار عمل کے یہ ہے (یعنی ان کے اعمال کی ایسی مثال ہے) جیسے کچھ راکھ ہو (جو اڑنے میں بہت خفیف ہوتی ہے) جسکو تیز آمدھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑالے جائے کہ اس صورت میں اس راکھ کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کئے تھے اس کا کوئی حصہ (یعنی اثر و نفع کے قبیل سے) ان کو حاصل نہ ہو گا اس راکھ کی طرح صنایع و برباد جائے گا یہ بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہے کہ گمان تو ہو کہ ہمارے عمل نیک اور نافع ہیں اور پھر ظاہر ہو بد اور مضر جیسے عبادت اصنام یا غیر نافع جیسے اعتقاد و صلہ رحمی اور چونکہ حق سے اس کو

بہت بعد ہے اس لئے کہا گیا، پس اس طریقے تو نجات کا احتمال نہ رہا، اور اگر ان کا یہ زعم ہو کہ قیامت ہی کو وجود محال ہے اور اس صورت میں عذاب کا احتمال نہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ کیا (اسے حق طاب) سمجھ کو یہ بات معذوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک (یعنی مشتمل بر منافع و مصالح) پیدا کیا ہے اور اس سے قادر ہونا اس کا ہر ہی پس جب وہ قادر مطلق ہے تو اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں (پس بسبب نئی مخلوق پیدا کرنا آسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے) اور اگر یہ سو سمجھو کہ ہم سے اکابر ہم کو بھی لیں گے تو اسکی حقیقت سن لو کہ قیامت کے دن (خدا کے ساتھ سب پیش ہوں گے پھر چھوٹے درجہ کے لوگ (یعنی عوام و تابعین) بڑے درجہ کے لوگوں سے (یعنی اشراف و متبعین) سے بطور ملامت و عتاب کہیں گے کہ ہم (دنیا میں) تمہارے تابع تھے مگر (دن کے دین کی راہ تم نے ہم کو بتائی ہم اسی پر چلے، اور آج ہم پر عیب بتا رہے) تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جزو ہم سے مناسکتے ہو (یعنی اگر بالکل نہ ہو سکو کسی قدر بھی بچا سکتے ہو) وہ جواب میں کہیں گے کہ (ہم تم کو کیا پاتے خود ہی نہیں بچ سکتے ہیں البتہ) اگر اللہ ہم کو رکھوئی (راہ دہنے کی) بتلاتا تو ہم تم کو بھی (وہ) راہ بتلادیتے (وہ اب تو) ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں، (جیسا کہ تمہاری پریشانی فہم انتم مغفون سے ظہر کر اور ہماری پریشانی تو نو ہدانا اللہ سے ظاہر ہی ہے) خواہ ضبط کریں، دونوں مانتوں میں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں (پس اس حال) جو سب سے یہ معلوم ہو گیا کہ طریق کفر کے کابر بھی اپنے متبعین کے کچھ کام نہ آئیں گے، یہ طریق کبی نجات کا قائل نہ رہا، اور اگر اس کا بھر دسہ ہو کہ یہ معبودین غیہ اللہ کام آدیں گے اس کا حال اس حکایت سے معلوم ہو جائے گا کہ جب اقیامت میں (تمام مقدمات فیصل ہو چکیں گے) یعنی اہل ایمان جنت میں اور کفار دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے (تو اہل دوزخ سب شیطان کے پاس کہ وہ بھی وہاں ہو گا جاکر مدست کریں گے کہ کم ہمت تو توڑ دبا سی تمہاں کو بھی اپنے ساتھ ڈبو یا اس وقت) شیطان (جو اب میں) کہے گا کہ مجھ پر تمہاری ملامت ناسحق سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے (جتنے وعدے کئے تھے سب) بچے وعدے کئے تھے کہ قیامت ہوگی اور کفر سے ہلاکت ہوگی اور ایمان سے نجات ہوگی (اور میں نے بھی وعدے تم سے کئے تھے کہ قیامت نہ ہوگی) اور تمہارا طریقہ کفر بھی طریقہ نجات ہے) سو میں نے وہ وعدے تم سے خدائے کئے تھے (اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے حق ہونے پر اور میرے وعدوں کے باطل ہونے پر دلائل قطعیہ قائم تھے، سو باوجود اس کے تم نے میرے وعدوں کو صحیح

اور خدا تعالیٰ کے وعدہ دل کو غلط سمجھا، تو اپنے ہاتھوں تم ڈوبے اور اگر تم یوں کہو کہ آخر ہے وعدہ کو جھوٹا سمجھنے اور جھوٹے وعدہ دل کو سچی سمجھنے کا سبب بھی تو میں ہی ہوا تو بات یہ ہے کہ واقعی میں اغوار کے مرتبہ میں سبب ضرور ہوا، لیکن یہ دیکھو کہ میرے اغوار کے بعد تم مختار تھے، یا مضطر و مجبور، سو ناپاہر ہے کہ میرا تم پر اور تو کچھ زور چپ نہ تھا، بجز اس کے کہ میں نے تم کو دگر اس کی طرف بلایا تھا سو تم نے (باختیار خود) میرے اکہد میں لیا، مگر نہ مانتے تو میں بزور تم کو گمراہ نہ کر سکتا تھا، جب یہ بات ثابت ہے، تو مجھ پر (ساری) ملامت مست کرو، اس طرح سے کہ اپنے کو بالکل بری سمجھنے لگو اور (زیادہ) ملامت اپنے آپ کو کرو (کیونکہ اصل علت عذاب کی تمہارا ہی فعل ہے اور میرا فعل تو محض سبب ہے جو بعید اور غیر مستلزم ہے، پس ملامت کا تو یہ جواب ہے، اور اگر مقصود اس قول سے استعانت و استمداد ہے تو میں کسی کی کیا مدد کروں گا، خود ہی ملکہ مصیبت و محتاج امداد ہو رہا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ کوئی میری مدد نہ کرے گا ورنہ میں بھی تم سے اپنے لئے مدد چاہتا کیونکہ زیادہ مناسبت تم سے ہے بس اب تو) نہ میں تمہارا ردگار ہو سکتا ہوں ورنہ تم میرے ردگار ہو سکتے) ہو رہا ہوں اگر میں تمہاری طریقہ شرک کو حق سمجھتا تو بھی اس تعصب کی وجہ سے نصرت کا مطالبہ کرنے کی گنجائش بنتی لیکن میں خود تمہارے اس فتنے سے بیزار ہوں اور اس کو باطل سمجھتا ہوں۔ تم اس کے قبل (دنیا میں) مجھ کو (خدا کا) شریک قرار دیتے تھے یعنی دربارہ عباد اصنام وغیرہ میری ایسی اطاعت کرتے تھے جو اطاعت کہ خاصہ حق تعالیٰ ہے، پس اصنام کو شریک ٹھہرانا بایں معنی شیطان کو شریک ٹھہرانا ہے، پس مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں نہ تم کو استمداد کا کوئی حق ہے پس یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے پس عذاب میں پڑے ہو نہ مجھ پر ملامت کرنے سے نفع کی امید رکھو اور نہ مدد چاہنے سے جو تم نے ظلم کیا تھا تم بھگتو جو میں نے کیا تھا میں بھگتوں گا، پس گفتگو قایم کرو، یہ جس ہوا ابیس کے جواب کا، پس اس سے مجبورین غیر اللہ کا بھروسہ بھی قطع ہوا، کیونکہ یہ ان مجبورین کی عبادت کا اصل بانی و محرک ہے اور درحقیقت عبادت غیر اللہ سے زیادہ رخصی و ہی ہوتا ہے، چنانچہ اسی بنا پر قیامت کے دن دوزخ میں اہل نا اسی سے کہیں سنیں گے، اور کسی مجبور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ کہیں گے، جب اس نے صاف جواب دیدیا تو اوروں سے کیا امید ہو سکتی ہے، پس نجات کفار کے سب طریقے مسدود ہو گئے، اور یہی مضمون مقصود تھا۔

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اور داخل کئے گئے جو لوگ ایمان لائے تھے اور کام کئے تھے نیک، باغوں میں جس کے نیچے

تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۲۳

بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اپنے رب کے حکم سے ان کی مدقات ہے وہاں سلام

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے وہ ایسے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی (اور) وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کیا جائے گا السلام علیکم (یعنی: ہم بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی، بقولہ تعالیٰ اِلَّا قَلِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَلَقَوْلُهُ تَعَالٰی وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَمَّا صَبَرْتُمْ الْآیۃ،

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَيْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا

تو نے نہ دیکھ کیسے بین کی اللہ نے ایک مثلاً بات ستھری جیسے ایک درخت ستھرا اس کی

ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝۲۴ ثَوَّتِي اَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں ، لانا ہے پھل ایسا ہر وقت پر اپنے رب کے حکم سے

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۲۵

اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ منکر کریں ۔

خلاصہ تفسیر

کیا آپ کو معلوم نہیں (یعنی اب معلوم ہو گیا) کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی (اچھی اور موقع کی) مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی (یعنی کلمہ توحید و ایمان کی) کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے (وہ ادھور کا درخت ہے) جس کی جڑ (زمین کے اندر) خوب بڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہوں (اور) وہ (درخت) خدا کے حکم سے ہر فصل میں (یعنی جب اس کی فصل آجادی) اپنا پھل دیتا ہو (یعنی خوب پھلتا ہو) کوئی فصل باری نہ جاتی ہو، اسی طرح کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک جڑ ہے، یعنی اعتقاد جو مؤمن کے قلب میں استحکام کے ساتھ جا بیگہ ہے، اور اس کی کچھ شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں جو بارگاہ قبولیت میں آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، پھر ان پر رضائے دائمی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے (اور اللہ تعالیٰ

اس قسم کی مثالیں لوگوں کے بتلانے کے واسطے بیان فرماتے ہیں کہ وہ دو گ معالی مقصود کو خوب سمجھ لیں کہ مثال سے مقصود کی خوب توضیح ہو جاتی ہے

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيِّثَةٍ اجْتَنَّتْ مِنْ فَرْقِ الْأَرْضِ

اور مثال گندی بات کی جیسے درخت گندہ کھڑی اس کو زمین کے ادیر سے

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

کچھ نہیں اس کو ٹھہراؤ، مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ ۲۹

میں اور آخرت میں اور بھٹا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے

الْمُرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قُلُوبَهُمْ

تو نے نہ دیکھ ان کو جنہوں نے بدل کیا اللہ کے احسان کا ناشکری اور تیار اپنی قوم کو

دَارَ الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ ۳۰

تناہی کے گھر میں، جو دوزخ ہے داخل ہوں گے اس میں اور وہ بُرا ٹھکانا ہے

خلاصہ تفسیر

اور گندہ کلمہ کی (اپنی کلمہ کفر و شرک کی) مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو (مراہ درخت حنظل ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اس کو زمین میں) کچھ ثبات نہ ہو خراب فرمایا یا باعتبار اس کی بو درختہ اور رنگ کے یا اس کے پھل کی بو اور مزہ اور رنگ کے یہ صفت طیبہ کے مقابل ہوئی اور دیر سے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑ اس کی دوڑ نہیں ہوتی دیر ہی کھی ہوتی ہو، یہ اَصْبَہا ثَابِت کے مقابل فرمایا اور مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ اسی کی تاکید کے لئے فرمایا اور اس کی شاخوں کا اوجھانہ جانا اور اس کے پھل کا تَفْسُکُہا مطلوب نہ ہونا ظاہر ہے یہی حال کلمہ کفر کا ہے کہ گو کا فر کے دل میں اس کی جڑ ہے مگر حق کے سامنے اس کا مضرب و مغلوب ہو جانا مشابہ اسی کے ہے جیسے اس کی جڑ ہی نہیں، قد تعالیٰ حُجَّتُمْ دَارَ حَضَّہ اور ناید مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ کی تصریح سے کفر کا یہی اضمحلال و مضبوطیت بتدنا مقصود ہو، اور چونکہ اس کے اعمال مقابل نہیں ہوتے، اس سے گویا اس درخت کی شاخیں بھی فضا میں نہیں پھیلین، در چونکہ اس کے

اعمال پر رخصت سے ابھی مرتب نہیں ہوتی اس لئے پھس کی نفی بھی نظر ہر سزا اور چونکہ قبول و رضا کا کہ فرمیں بالکل احتمال نہیں اسی لئے مشبہ بہ کی جانب میں شاخوں اور بکھیں کا ذکر قطعاً ممتزک فرما دیا ہو۔ بخلاف نفس کفر کے کہ اس کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس کا وجود محسوس بھی ہے اور احکام جہاد وغیرہ میں معتبر بھی ہے۔ یہ تو دونوں کی مثال ہو گئی، آگے شرکابیہ ن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ ثابت الاصل کی برکت) سے دنیا میں اور آخرت (دونوں جگہوں) میں (دین میں اور امتحان میں) مضبوط رکھتا ہے اور (اس کلمہ خبیثہ کی نحوست) ظالموں (یعنی کافروں) کو (دونوں جگہ دین میں اور امتحان میں) بچھا دیتا ہے اور (کسی کو ٹھہرت رکھنے اور کسی کو بچھا دینے میں ہزاروں حکمتیں ہیں) اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا یعنی ان کا حال عجیب ہے (جنہوں نے بھائے نعمت آپ کے شکر) کے کفر کیا (مرا) اس سے کفر مکہ میں کذابی بدر بنشور عن ابن عباسؓ اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچا دیا یعنی ان کو بھی کفر کی تعیم کی جس سے (وہ اس جہنم) میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے (اس میں اشارہ ہو گیا کہ ان کا داخل ہونا قرار اور دوام کے لئے ہو گا)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ سے پہلے ایک آیت میں حق تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز اور سخت ہوا پس جاتے تو اس کا ذرہ ذرہ ہوا میں منتشر ہو کر بے نشان ہو جاتے، پھر کوئی اس کو جمع کر کے اس سے کوئی کام لینا چاہے تو ناممکن ہو جاتے، مَثَلُ الَّذِينَ يَنْكُفِرُونَ إِلَّا بِأَبْرَةٍ يُهْمَرُ عَنْهُمْ مَغَالِمُ آلِهَةٍ مَسْكُوتَةٍ يُحْبَرُونَ (یوسف ۱۰۰) مطلب یہ ہے کہ کفار کے اعمال جو بلند ہر اچھے بھی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس لئے سب ضائع اور بیکار ہیں۔

اس کے بعد مذکورہ آیات میں پہلے مؤمن اور اس کے اعمال کی ایک مثال دی گئی ہے پھر کفار و منافقین کے اعمال کی، پہلی آیت میں مؤمن اور اس کے اعمال کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی ہے جس کا تنہ مضبوط اور بلند ہو اور اس کی جڑیں زمین میں گہری گئی ہوتی ہوں در زیر زمین پانی کے چشموں سے سیراب ہوتی ہوں، گہری جڑوں کی وجہ سے اس درخت کو استحکام اور مضبوطی بھی حاصل ہو کہ ہوا کے جھونکے سے گر نہ جائے، اور سطح زمین سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے پاک صاف رہے، دوسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کی شاخیں بلند ہی پر

آسمان کی طرف ہوں، تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہو۔ یہ درخت کونسا درخت ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر زیادہ اقرب یہ ہے کہ وہ کجور کا درخت ہے، اس کی تائید تجربہ اور مشاہدہ سے بھی ہوتی ہے، اور روایات حدیث سے بھی، کجور کے درخت کے تنہ کا بلند اور مضبوط ہونا تو مشاہدہ کی چیز ہے، سب ہی جنت میں، اس کی جڑوں کا زمین کی دورگرائی تک پہنچنا بھی معروف و معلوم ہے، اور اس کا پھل بھی ہر وقت اور ہر حال میں کھایا جاتا ہے، جس وقت سے اس کا پھل درخت پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے پکنے کے زمانہ تک ہر حال اور ہر صورت میں اس کا پھل مختلف طریقوں سے چٹنی و اچار کے طریقہ سے یا دوسرے طریقہ سے کھایا جاتا ہے، پھر کھل پک جانے کے بعد اس کا ذخیرہ بھی پورے سال باقی رہتا ہے، صبح و شام دن اور رات، گرمی اور سردی، غرض ہر موسم اور ہر وقت میں کام دیتا ہے، اس درخت کا گودا بھی کھایا جاتا ہے، اس سے میٹھا رس بھی نکالا جاتا ہے، اس کے پتوں سے بہت سی مفید چیزیں چٹائیاں وغیرہ بنتی ہیں، اس کی گٹھلی جانوروں کا چارہ ہے، بخلاف دوسری درختوں کے پھلوں کے کہ وہ خاص موسم میں آتے ہیں، اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کا ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ہے، اور نہ ان کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

اور ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے بروایت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجرۃ طیبہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، کجور کا درخت ہی اور شجرۃ خبیثہ حنظل کا درخت (منظری)

اور مسند احمد میں بروایت مجاہد مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کوئی صاحب آپ کے پاس کجور کے درخت کا گودہ لائے، اس وقت آپ نے صحابہ کرامؓ سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت جی سے جو مرد مؤمن کی مثال ہے، (اور بخاری کی روایت میں اس جگہ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے کسی موسم میں جھڑتے نہیں) بسلاؤ وہ درخت کونسا ہے؟ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کجور کا درخت ہے، مگر مجلس میں ابو بکرؓ اور عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہ موجود تھے، ان کو خاموش دیکھ کر مجھے بولنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کجور کا درخت ہے۔

مؤمن کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے، جو بہت مستحکم اور مضبوط ہے، دنیائے حیات اس کو ہلکا نہیں سکتے، مؤمنین کا ملیں صحابہ و تابعین بلکہ ہر زمانہ کے پختہ مسلمانوں کی ایسی مثالیں کچھ کم نہیں کہ ایمان کے مقابلہ میں

نہ جان کی پروا کی نہ دل کی اور نہ کسی دوسری چیز کی، دوسری وجہ ان کی طہارت و نظافت ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے متاثر نہیں ہوتے، جیسے بڑے درخت پر سطح زمین کی گندگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ دو صفت تو اَضْبَہاً ثَابِتَ کی مثال ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی شاخیں بلند آسمان کی طرف ہوتی ہیں، مومن کے ایمان کے ثمرات یعنی اعمال بھی آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تیسرا ن کریم میں ہر اَلَّذِیْ یُضَعِّدُ لِنَفْسِہِ الطَّیِّبِ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں پاکیزہ کلمات، مطلب یہ ہے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تسبیح، تہلیل، قرآن و غیرہ کرتے ہیں یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے رہتے ہیں۔

چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کھجور کا پھل ہر وقت ہر حال ہر موسم میں میل و ہنار دکھایا جاتا ہے، مومن کے اعمال صاف بھی ہر وقت ہر موسم اور ہر حال میں صبح شام جاری ہیں، اور جس طرح کھجور کے درخت کی ہر چیز کارآمد ہے، مومن کا ہر قول و فعل اور حرکت و سکون اور اس سے پیدا ہونے والے آثار پوری دنیا کے لئے نافع و مفید ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ مومن کامل اور تعینات خدا در رسول کا پابند ہو۔

مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ لَوْنِیْ اُظْهِمَ اَکْثَرُ حَقِیْقِیْنَ میں اُکْثَل سے مراد پھل اور کھانے کے لائق چیزیں ہیں اور حَقِیْقِیْنَ سے مراد ہر وقت ہر حال ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، بعض حضرات کے دوسرے اقوال بھی ہیں۔

اس کے بالمقابل دوسری مثال کفر کی متجوزۃ خبیثۃ سے دی گئی، جس طرح کفار کی مثال

کفار کی مثال کَلِمَۃٌ طَیِّبَۃٌ مُّرَادُ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ یعنی ایمان ہے، اسی طرح کَلِمَۃٌ خَبِیْثَۃٌ سے مراد کلمات کفر اور افعال کفر ہیں، شجرۃ خبیثہ سے مراد مذکورہ حدیث میں حنظل کو قرار دیا گیا ہے، اور بعض نے ہسن وغیرہ کہا ہے۔

اس شجرۃ خبیثہ کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ نہیں ہوتیں اس لئے جب کوئی چاہے اس درخت کے پورے جڑ کو زمین سے اکھاڑ سکتا ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ کے یہی معنی ہیں، کیونکہ اُجْتُثَّتْ کے اصل معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے جڑ کو پورا پورا اٹھالیا جائے۔

کافر کے اعمال کو اس درخت سے تشبیہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اول تو اس کے عقائد کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، اذرا دیر میں متزلزل ہو جاتے ہیں، دوسرے دنیا کی گندگی سے متاثر ہوتے ہیں، تیسرے ان کے درخت کے پھل پھول یعنی اعمال و افعال عند اللہ کارآمد نہیں۔

ایمان کا خاص اثر اس کے بعد مومن کے ایمان اور کلمۃ طیبہ کا ایک خاص اثر دوسری

آیت میں بیان فرمایا ہے یَسْتَبِثُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاَقْوَالِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ یعنی مومن کا کلمہ طیبہ منصبہ و مستحکم، خست کی طرح ایک قول ثابت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و برقرار رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشرطیکہ یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ کہا جائے، اور لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ کر خست یا رکھا جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والے کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک اس کلمہ پر قائم رہتا ہے، خواہ اس کے خلاف کتنے ہی حوادث سے مقابلہ کرنا پڑے۔ در آخرت میں اس کلمہ کو قائم و برقرار رکھ کر اس کی مدد کی جاتی ہے صیحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آخرت سے مراد اس آیت میں برزخ یعنی قبہ کا عام ہے۔

قبہ کا عذاب و ثواب | حدیث یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبہ میں مومن سے سوال کیا جائے گی تو یہ آیت ہوں کہ مومن اور سخت حال میں بھی وہ بتائے گا

ربانی اس کلمہ پر قائم رہا گا، اور لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ اللہ کی شہادت دے گا، درمیان فرمایا کہ ارشاد فرمائی یَسْتَبِثُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاَقْوَالِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ کا یہی مطلب ہے، یہ روایت حدیث حضرت براہ بن عازبؓ نے نقل فرمائی (اسی طرح تقریباً بیس مرتبہ کرام رضی اللہ عنہم سے معتبہ اس حدیث کے ساتھ اسی مضمون کی حدیثیں منقول ہیں جن کو امام ابن کثیر نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ درج شدہ حدیث لدین سیوطی نے اپنے منظوم رسالہ التثبیت عند التبیث میں اور شرح الصدور میں شریف حدیث کا حوالہ نقل کر کے ان روایات کو متواتر فرمایا ہے، ان سب حضرات سے بہ کرام نے آیت مذکورہ میں آخرت سے مراد قبر اور اس آیت کو قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق قرار دیا ہے

مرنے و دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، پھر اس امتحان میں کامیابی، اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریباً دس آیات میں اشارہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر احادیث متواترہ میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور وہ عامیانه شبہات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں آتے، سو اس کے تفصیلی جوابات کی تو یہاں گنجائش نہیں، اجماعاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، جنات اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں، ہوا نظر نہیں آتی، مگر موجود ہے، جس کا ثباتی فضا کا اس زمانہ میں راکٹوں کے ذریعہ مشاہدہ ہو رہا ہے وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی، خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت میں

مگر فتنہ ہو کر سخت عذاب میں بے چین ہوتا ہے، مگر پاس بیٹھنے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔
اصول کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے
جب خالق کائنات نے اپنے رسول کے ذریعہ دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد اس عذاب و ثواب کی
خبر دیدی تو اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم ہے۔

آخر آیت میں فرمایا يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو تو کلمہ طیبہ اور
قول ثابت پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں قبر ہی سے اُن کے لئے راحت کے سامان
جمع ہو جاتے ہیں، مگر ظالموں یعنی کفار و مشرکین کو یہ خداوندی نصرت و امداد نہیں ملتی، بلکہ تکبر
کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکتے، اور انجام کار ابھی سے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا
ہو جاتے ہیں۔

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، کوئی طاقت نہیں
ہو اس کے ارادہ اور مشیت کو روک سکے، حضرت ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حذیفہ بن
یمانؓ وغیرہ حضرات صحابہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو اس کا اعتقاد لازم ہے کہ اس کو جو چیز حاصل
ہوئی وہ اللہ کی مشیت اور ارادہ سے حاصل ہوئی، اس کا ٹلنا ناممکن تھا، اسی طرح جو چیز
حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتماد نہ ہو
تو تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔

الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْآٰلِ وَآلِہٖمَ یَصْلَوْنَ کَمَا وَبَّسَ الْقُرْآنُ لِقَوْمٍ یَّحِبُّونَ
الْبَاطِلَ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلہ میں کفر اختیار کر لیا، اور اپنی قوم کو جو اُن کے کہنے پر چلتی تھی
ہلاکت و بربادی کے مقام میں اتار دیا، وہ جہنم میں جسب گئے اور جہنم بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔
یہاں نعمة اللہ سے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جو مخصوص و مشہور ہیں
اور جن کا تعلق انسان کے ظہری منفع سے ہے، جیسا کھانے پینے پہننے کی اشیاء، زمین اور
مکان وغیرہ اور وہ مخصوص معنوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کے رشد و ہدایت کے لئے
حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، مثلاً انبیاء اور آسمانی کتابیں اور جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت و
حکمت کی اپنے وجود کے ہر جزو میں پھر زمین اور اس کی بے شمار مخلوقات میں، آسمان اور اس کی
ناقابل ادراک کائنات میں انسان کی ہدایت کا سامان ہیں۔

ان دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہچانتا
اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کی فرمانبرداری میں لگ جاتا، مگر کفار و مشرکین نے نعمتوں کا

مقابلہ شکر کے بجائے کفرانِ نعمت اور سرکشی و نافرمانی سے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کے مقام میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہوئے۔

احکام و ہدایات | ان تینوں آیتوں میں توحید اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت اور اس کی برکات و ثمرات اور اس سے انکار کی نحوست اور انجیم بد کا بیان

ہوا ہے کہ توحید ایسی لازوال دولت ہے جس کی برکت سے دنیا میں تائید ایزدی ساتھ ہوتی ہے اور آخرت اور قبر میں بھی، اور اس سے انکار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عذاب سے بدل ڈالنے کے مراد ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَسْعَوْنَ فِی الْبَرِّ

اور ٹھہرائے اللہ کے لئے مقابل کہ بیکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے، تو کہہ مزا اڑالو نبھو

مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۚ قُلْ لِّلْعِبَادِ كَالَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا

تم کو ٹوٹنا ہے طرف آگ کی، کہہ دے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں قائم رکھیں

الصَّلَاةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ

نماز اور خرچ کریں ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر پہلے اس سے کہ

أَن يَأْتِيَ یَوْمٌ لَا یَبِیْعُ فِیْهِ وَلَا یُخَلَّلُ ۚ ۝۳۱ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ

کئے وہ دن جس میں نہ سودا ہے نہ دوستی، اللہ وہ ہے جس نے بنائے

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَخَرَجَ بِهٖ

آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے نکالی روزی

مِّنَ الشَّجَرِ اَنْۢیۡرًا ۚ قَالَتْ لَکُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ

تمھاری میوے، اور کہنے میں کیا تمھارے کشتی کو کہ چلے

فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِ ۚ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْاَنْهَارَ ۚ ۝۳۲ وَسَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ

دریا میں اس کے حکم سے اور کام میں لگا دیا تمھارے ندیوں کو، اور کام میں لگا دیا تمھارے سورج

وَالْقَمَرَ دَآیِبَیۡنَ ۚ وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ ۚ ۝۳۳ وَاشْکُرْ

اور چاند کو ایک دستور پر برابر اور کام میں لگا دیا تمھارے رات اور دن کو، اور دن تم کو

مِّنْ كُلِّ مَآسَا لِّتُمُوْكَۤا وَاِنْ تَعَدُّ وَاِنْعَمْتَ اللّٰهُ لَا تَحْصُوهَا

ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی، اور اگر گینو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

بیشک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکر

خلاصہ تفسیر

اور (اوپر بوجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے شکرِ نعمت کی جگہ کفر کیا اور اپنی قوم کو جہنم میں پہنچایا اس کفر اور پہنچانے کا بیان یہ ہے کہ) ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی قرار دیئے تاکہ (دوسروں کو بھی) اس کے دین سے گمراہ کریں پس سا بھی قرار دینا کفر ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنا جہنم میں پہنچانا ہے) آپ (ان سب سے) کہہ دیجئے کہ چندے عیش کر لو، کیونکہ آخر انجام تمھارا دوزخ میں جانا ہے (عیش سے مراد حالتِ کفر میں رہنا، کیونکہ ہر شخص کو اپنے مذہب میں لذت ہوتی ہے، یعنی اور چندے کفر کر لو یہ تہدید ہے، اور مطلب "کیونکہ" کا یہ ہے کہ چونکہ جہنم میں جانا تو تمھارا ضروری ہے، اس واسطے کفر سے باز آنا تمھارا مشکل ہے، خیر، اور چندے گزار لو، پھر تو اس مصیبت کا سامنا ہو ہی گا اور جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں (ان کو اس کفرِ نعمت کے وبال پر متنبہ کر کے اس سے محفوظ رکھنے کے لئے) ان سے کہہ دیجئے کہ وہ (نعمتِ الہی کے اس طرح شکر گزار رہیں کہ) نماز کی پابندی رکھیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے (حسبِ عہد شرعیہ) پوشیدہ اور آشکارا جیسا موقع میں خرچ کیا کریں ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی (مطلب یہ کہ عبادتِ بدنیہ و مالیہ کو ادا کرتے رہیں کہ یہی شکر ہے نعمت کا) اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمھارے لئے رزق پیدا کیا اور تمھارے نفع کے واسطے کشتی (اور جہاز) کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا تاکہ وہ خدا کے حکم و قدرت سے دریا میں چلے اور تمھاری تجارت اور سفر کی غرض حاصل ہو) اور تمھارے نفع کے واسطے نہروں کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا تاکہ اسی سے پانی پیو اور آبِ پاشی کرو اور اس میں کشتی چلاؤ اور تمھارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا جو ہمیشہ چنویں میں رہتے ہیں تاکہ تم کو روشنی اور گرمی وغیرہ کا فائدہ ہو) اور تمھارے نفع کے واسطے رات اور دن کو (اپنی قدرت کا) مسخر بنایا تاکہ تم کو معیشت اور آسائش کا نفع حاصل ہو) اور جو چیز تم نے مانگی (اور

وہ تمہارے مناسب حال ہوئی، تم کو ہر چیز دی اور اشیائے مذکورہ ہی پر کیا منحصر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں (تو اس قدر بے شمار ہیں کہ) اگر (ان کو) شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے (مگر) سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف بڑا ہی ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور شکر نہیں کرتا، بلکہ اور بالعکس کفر و معصیت کرنے لگتا ہے، جیسا کہ پر آیا ہے اَلَّذِينَ يَدَّبُّوْنَ الْعِلْمَ لِيُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ كُفْرًا۔

معارف و مسائل

سورۃ ابراہیم کے شروع میں رسالت و نبوت اور معاد و آخرت کے متعلق مضامین تھے اس کے بعد توحید کی فضیلت اور کلمہ کفر و شرک کی مذمت کا بیان مشلوں کے ذریعہ کیا گیا، پھر مشرکین کی مذمت اس بات پر کی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کفار و مشرکین کی مذمت اور ان کے انجامِ بد کا ذکر ہے، دوسری آیت میں مؤمنین کی فضیلت اور ان کو ادائے شکر کے لئے کچھ احکامِ الہیہ کی تاکید کی گئی ہے، تیسری چوتھی اور پانچویں آیات میں مدہل شانہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر دیا کہ اس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ناشکرمانی میں صرف نہ کریں۔

تفسیر و تشریح

اَنْذَا اَنْذٰی جمع ہے، جس کے معنی مثل اور برابر کے ہیں، بتوں کو انداد اس لئے کہا جاتا ہے کہ مشرکین نے ان کو اپنے عمل میں خدا کی مثل یا برابر قرار دے رکھا تھا، تمتع کے معنی کسی چیز سے چند روزہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں، اس آیت میں مشرکین کے اس غلط نظریہ پر نیکی ہے کہ انہوں نے بتوں کو خدا کے مثل اور اس کا شریک ٹھہرا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو جتلا دیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے فرمایا کہ چند روزہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر تمہارا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

دوسری آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ کفار مکہ نے تو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اب آپ میرے مؤمن بندوں سے فرمادیں کہ نماز کی پابندی کریں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، پوشیدہ اور علانیہ طور پر اس آیت میں مؤمن بندوں کے لئے بڑی بشارت اور اعزاز ہے، اول تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا، پھر صفتِ ایمان کے ساتھ موصوف کیا، پھر ان کو دائمی رحمت اور اعزاز دینے کی ترکیب بتلائی، کہ نماز کی پابندی کریں، نہ اس کے اوقات میں شہمتی کریں

نہ آداب میں کوتاہی، اور اللہ ہی کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں بھی خرچ کیا کرے۔ خرچ کرنے کی دونوں صورتوں کو جائز قرار دیا کہ پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کریں یا اعلانِ انہار کے ساتھ کریں، بعض علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض صدقۃ الفطر وغیرہ علامیہ ہونے چاہئیں، کہ دوسرے کو بھی ترغیب ہو، اور نفلی صدقہ خیرات کو پوشیدہ دینا بہتر ہے کہ نام و نمود کا خطرہ نہ رہے، اور اصل مدارِ نیت اور حالات پر ہے، اگر اعلان و انہار میں نام و نمود کا سائبہ آجائے تو صدقہ کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے خواہ فرض ہو یا نفلی اور اگر نیت یہ ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو تو فرض اور نفلی دونوں میں اعلان و انہار جائز ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ لَفْظِ خِلَالٍ، خُتْمٌ کی جمع بھی ہو سکتی ہے، جس کے معنی بے غرض دوستی کے ہیں، اور اس لفظ کو باب مفاعلة کا مصدر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے قتل، دفاع وغیرہ اس صورت میں اس کے معنی دو شخصوں کے آپس میں دونوں طرف سے تخلصانہ دوستی کرنے کے ہوں گے، اس جملہ کا تعلق اوپر کے بیان کے ہوئے دونوں حکم یعنی نماز اور صدقہ کے ساتھ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے طاقتِ فرصت عطا فرما رکھی ہے کہ نماز ادا کریں، اور اگر پہلی عمر میں غفلت سے کوئی نماز رہ گئی ہو تو اس کی قضاء کریں، اسی طرح آج مالِ تمہاری ملک اور قبضہ میں ہے اس کو اللہ کے لئے خرچ کر کے دائمی زندگی کا کام بنا سکتے ہو، لیکن دن قریب آنے والا ہے جب کہ یہ دونوں قوتیں اور قدرتیں تم سے لے لی جائیں گی، نہ تمہارے بدن نماز پڑھنے کے قاب میں رہیں گے، نہ تمہاری ملک اور قبضہ میں کوئی مال رہے گا، جس سے ضائع شدہ حقوق کی ادائیگی کر سکو، اور اس دن میں کوئی بیع و شراء اور خرید و فروخت بھی نہ ہو سکے گی، کہ آپ کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کے ذریعہ اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ کر سکیں، اور اس دن میں آپس کی دوستیاں اور تعلقات بھی کام نہ آسکیں گے، کوئی عزیز و دست کسی کے گناہوں کا بار نہ ٹھاکے گا اور نہ اس کے عذاب کو کسی طرح ہٹا سکے گا۔ اُس دن سے مراد بظاہر حشر و قیامت کا دن ہے، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ موت کا دن ہو، کیونکہ یہ سب آثارِ موت ہی کے وقت سے ظاہر ہو جاتے ہیں، نہ بدن میں کسی عمل کی صلاحیت رہتی ہے، نہ مال ہی اس کی ملک میں رہتا ہے۔

احکام و ہدایات | اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے روز کسی کی دوستی کسی کے کام نہ آئے گی، اس کا مضرب یہ ہے کہ محض دنیاوی دوستیاں اس روز کام نہ آئیں گی، لیکن جن لوگوں کی دوستی اور تعلقات اللہ کے لئے اور اس کے دین کے

کاموں کے لئے ہوں ان کی دوستی اس وقت بھی کام آئے گی کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے دوسروں کی شفاعت کریں گے جیسا کہ احادیث کثیرہ میں منقول ہے، اور قرآن عزیز میں ارشاد ہے: **أَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ مِثْقَلَهُمْ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا الْمُتَّقِينَ** "یعنی وہ لوگ جو دنیا میں باہم دوست تھے، اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کہ یہ چاہیں گے کہ دوست پر اپنا گناہ ڈال کر خود بری ہو جائیں، مگر وہ لوگ جو تقویٰ شعار ہیں، کیونکہ اہل تقویٰ وہاں بھی ایک دوسرے کی مدد بطریق شفاعت کر سکیں گے۔"

تیسری چوتھی اور پانچویں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کی یاد دہانی کر کے انسان کو اس کی عبادت و اطاعت کی طرف دعوت دی گئی ہے، ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے جس پر انسانی وجود کی ابتداء اور بقا موقوف ہے، پھر آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعہ طرح طرح کے ثمرات پیدا کئے تاکہ وہ تمھارا رزق بن سکیں، لفظ **ثَمَرَاتُ**، ثمرہ کی جمع ہے، ہر چیز سے حاصل ہونے والے نتیجہ کو اس کا ثمرہ کہا جاتا ہے، اس لئے لفظ **ثَمَرَاتُ** میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو انسان کی غذا بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کا لباس بنتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو اس کے رہنے بہنے کا مکان بنتی ہیں، کیونکہ لفظ **رِزْق** جو اس آیت میں مذکور ہے وہ ان تمام ضروریات انسانی پر حاوی اور شامل ہے (منہجی)۔

پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ ہی کشتیوں اور جہازوں کو تمھارے کام میں لگا دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے دریاؤں میں چلتے پھرتے ہیں، لفظ **سُفُوح** جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا استعمال تمھارے لئے آسان کر دیا ہے، لکڑی، لوہا اور ان سے کشتی جہاز بنانے کے اوزار و آلات اور ان سے صحیح کام لینے کی عقل و دانش یہ سب چیزیں اسی کی دی ہوئی ہیں اس لئے ان چیزوں کے موجب اس پر ناز نہ کریں، کہ یہ ہم نے ایجاد کیا بنائی ہے، کیونکہ جن چیزوں سے ان میں کام لیا گیا ہے ان میں کوئی چیز بخشی نعم نے پیدا کی ہو نہ کر سکے ہو، خالق کائنات کی بنائی ہوئی لکڑی، لوہے، تانبے اور پتیل ہی میں تصرفات کر کے یہ ایسی دکانیں ہر آپ نے اپنے سر لیا ہے، ورنہ حقیقت دیکھو تو خود آپ کا اپنا وجود اپنے ہاتھ پاؤں، اپنا دماغ اور عقل بھی تو آپ کی بنائی ہوئی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک حالت پر چلتے ہی رہتے ہیں **ذَابِئِينَ**، ذاب سے مشتق ہے، جس کے معنی عادت کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں چلنا ان دونوں سیاروں کی عادت بنا دی گئی کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا، مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ وہ تمھارے حکم اور اشاروں پر چلا کریں

کیونکہ اگر شمس و قمر کو اس طرح انسان کا مسخر کر دیا جاتا کہ وہ انسانی حکم کے تابع چلا کرتے تو انسانوں کے باہمی اختلاف کا یہ نتیجہ ہوتا کہ ایک انسان کہتا کہ آج آفتاب دو گھنٹے بعد نکلے، کیونکہ رات میں کام زیادہ ہے، دوسرا چاہتا کہ دو گھنٹے پہلے نکلے کہ دن کے کام زیادہ ہیں، اس لئے رب العزت جل شانہ نے آسمان اور ستاروں کو انسان کا مسخر تو بنایا، مگر اس معنی سے مسخر کیا کہ وہ ہر وقت ہر حال میں حکمت خداوندی کے ماتحت انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا طلوع و غروب اور رفتار انسان کی مرضی کے تابع ہو جائے۔

اسی طرح یہ ارشاد کہ ہم نے رات اور دن کو تمہارے لئے مسخر کر دیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان دونوں کو انسان کی خدمت اور راحت کے کام میں لگا دیا۔

وَإِشْكُم مِّنْ كُلِّ مَآسٍ لِّتَمُوهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا تم کو ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عطاء اور بخشش کسی کے مانگنے پر موقوف نہیں، ہم نے تو اپنا دجہ د بھی نہیں مانگا تھا، اسی نے اپنے فضل سے بے مانگے عطا فرمایا ہے

مَانِبُودِیْمِ وَتَقَاضَا مَانِبُودِیْمِ لَطْفٌ تَوَانِیْغُ مَانِبُودِیْمِ

اسی طرح آسمان، زمین، چاند، سورج، وغیرہ پیدا کرنے کی دعا، کس نے مانگی تھی، یہ سب کچھ مالک نے بے مانگے ہی دیا ہے، اسی لئے قاضی بیضاوی نے اس لفظ کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دیدی جو مانگنے کے قابل ہے، اگرچہ تم نے مانگا ہو لیکن اگر الفاظ کے ظاہری معنی سے مراد ہوں تو ان میں بھی کچھ اشکال نہیں کہ عموماً انسان جو کچھ مانگتا اور طلب کرتا ہے اکثر تو اس کو دے ہی دیا جاتا ہے، اور جب کہیں اس کا سوال اپنی ظاہری صورت میں پورا نہیں کیا جاتا اس میں اس شخص کے لئے یا پورے عالم کے لئے کوئی مصلحت ہوتی ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، مگر علیم وخبیر جانتے ہیں کہ اگر اس کا یہ سوال پورا کر دیا گیا تو خود اس کے لئے یا اس کے خاندان کے لئے یا پورے عالم کے لئے وبال جان بنیگا ایسی صورت میں سوال کا پورا نہ کرنا ہی بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر انسان اپنے تصورِ علم کی وجہ سے اس کو نہیں جانتا، اس لئے غمگین ہوتا ہے۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اس قدر ہیں کہ سب انسان مل کر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار میں بھی نہیں آسکتیں، انسان کا اپنا وجود خود ایک عالمِ صغیر ہے، اس کی آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں اور بدن کے ہر جوڑ بلکہ ہر رگ و ریشہ میں رب العزت کی غیر متناہی نعمتیں مستور ہیں، جن سے یہ جلتی پھرتی سیکڑوں نازک مشینوں کی عجیب و غریب فیکٹری ہر وقت مشغول بکار ہے، پھر آسمان

زمین اور دونوں کی مخلوقات سمندروں پہاڑوں کی مخلوقات کہ آج کی جدید تحقیقات اور اس میں عمریں لکھنے والے ہزاروں ماہرین بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکے، پھر نعمتیں صرف وہی نہیں جو مثبت صورت میں عام طور پر نعمت سمجھی جاتی ہیں، بلکہ ہر مرض، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر بے و غم سے محفوظ رہنا الگ الگ مستقل نعمت ہے، ایک انسان کو کتنی قسم کی بیماریاں اور کتنی قسم کی بدنی اور ذہنی تکلیفیں دنیا میں پیش آسکتی ہیں انہی کا شمار ایک انسان سے نہیں ہو سکتا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے عطیات اور نعمتوں کا شمار کس سے ہو سکتا ہے۔

انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بے شمار نعمتوں کے بدلہ میں بے شمار عبادت اور بے شمار شکر لازم ہوتا، مگر اللہ جل شانہ نے ضعیف البنیان انسان کی رعایت فرمائی، جب وہ حقیقت پر نظر کر کے یہ اعتراف کرے کہ شکر واجب سے سبکدوش ہونا اس کی قدرت میں نہیں، تو اسی اعتراف کو ادائے شکر کے قائم مقام قرار دیدیا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہی اعتراف پر ارشاد فرمایا کہ *الآن قد شکرت یادادۃ*، یعنی یہ عمر آ کر لینا ہی ادائے شکر کے لئے کافی ہے۔

آخر آیت میں فرمایا *إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ*، یعنی انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکر ہے، یعنی مقتضی انصاف کا تو یہ تھا کہ کوئی تکلیف و مصیبت پیش آئے تو صبر و سکون سے کام لے، زبان اور دل کو شکایت سے پاک رکھے، اور سمجھے کہ یہ جو کچھ پیش آیا ہے ایک حاکم حکیم کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی مقتضی حکمت ہونے کی بناء پر ایک نعمت ہی ہے، اور جب کوئی راحت و نعمت ملے تو دل اور زبان ہر عمل سے اس کا شکر گزار ہو، مگر عام انسانوں کی عادات اس سے مختلف ہیں، کہ ذرا مصیبت و تکلیف پیش آجائے، تو بے صبری میں مہستلا ہو جائیں، اور کہتے پھر میں اور زرا نعمت و دولت مل جائے تو اس میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو بھلا دیں، اسی لئے مومنین منسین کی صفت پچھلی آیت میں صبار اور مشکور بتلائی گئی ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَ

اور جس وقت کہا ابراہیم نے اے رب کریم اس شہر کو امن والا اور دور رکھ مجھ کو اور

بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامًا ۖ رَبِّ انْتَهِنْ أَضْلَلَنِي كَثِيرًا مِّنْ

میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم یو جہیں مورتوں کو، اے رب انھوں نے گمراہ کیا بہت

النَّاسِ فَهُمْ يَتَّبِعُنِي وَآتَانِي مِنْ يَدِي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

لوگوں کو سوتیں نے پیروی کی میری سودہ تو میرا ہوا جس نے میرا پہنا نہ مانا سو تو بچتے والا ہر بان ہے ۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ

اے رب میں نے بسا باہر اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیت نہیں تیرے محترم گھر کے

الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ

یاس ، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو سو رکھ اپنے لوگوں کے دل کہ

تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٢﴾

مائل ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو مہودوں سے شاید وہ شکر کریں

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ

اے رب ہمارے تو تو جانتا ہر جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر درجہ کچھ کرتے ہیں دکھا کر اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی

شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٣﴾ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ

چیز زمین میں اور نہ آسمان میں ، شکر ہو اللہ کا جس نے بخشا

لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٤﴾

مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسمعیل اور اسحاق ، بیشک میرا رب سنتا ہے دعا کو

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ

اے رب میرے کر مجھ کو کہ قائم رکھوں نماز اور میری اولاد میں سے بھی اے رب میری دعا قبول

دُعَاءِ ﴿٣٥﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ

کر میری دعا ، اے ہمارے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو در سب ایمان والوں کو جس

يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٣٦﴾

دن قائم ہو حساب ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے (حضرت

سمعیل اور حضرت ہاجرہ کو بحکمِ آبی میدانِ مکہ میں لے کر رکھنے کے وقت دعا کے طور پر کہا کہ اے میرے رب اس شہر (مکہ) کو امن دلا بنا دیجئے کہ اس کے رہنے والے مستحقِ امن رہیں، یعنی حرمِ مکہ (بیچئے) اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے (جو کہ اس وقت جبراً میں شائع ہے) بچائے رکھئے (جیسا اب تک بچائے رکھا) اے میرے پروردگار میں بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا، اس لئے کرتا ہوں کہ ان بتوں نے بہتیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان کی گمراہی کا سبب ہو گئے، اس لئے ڈر کر آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں جس طرح اولاد کے بچنے کی دعا کرتا ہوں، اسی طرح ان کو بھی کہتے سنتا رہوں گا) پھر (میرے کہنے سننے کے بعد) جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرے (اور اس کے لئے وعدہ مغفرت ہے ہی) اور جو شخص (اس باب میں) میرا کہنا نہ مانے (سو اس کو آپ ہدایت فرمائیے، کیونکہ) آپ تو کثیر المغفرت (اور کثیر الرحمتہ ہیں) ان کی مغفرت اور رحمت کا سامان بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت دیں مقصود اس دعا سے شفاعتِ مؤمنین کے لئے درحلیب ہدایت غیر مؤمنین کے لئے ہے) اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو (یعنی سمعیل علیہ السلام کو اور ان کے واسطے سے ان کی نسل کو) آپ کے معلم گھر (یعنی خانہ کعبہ) کے قریب (جو کہ پہلے سے یہاں بنا ہوا تھا اور ہمیشہ سے لوگ اس کا ادب کرتے آتے تھے) ایک (چھوٹے سے) میدان میں جو (بوجہ سنگستان ہولے کے) زلزلہ کے قابل (بھی) نہیں آباد کرتا ہوں اے ہمارے رب رہیت، الحرام کے پاس اس لئے آباد کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ نماز کا (خاص) مقام رکھیں اور چونکہ یہ اس وقت چھوٹا سا میدان ہی (تو آپ کچھ لوگوں کے قیوبان کی طرف متوجہ کر دیجئے کہ یہاں کر رہیں یہیں تاکہ آبادی پر رونق ہو جائے) اور (چونکہ یہاں زراعت وغیرہ نہیں ہے اس لئے) ان کو (محض اپنی قدرت سے) پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر کریں، اے ہمارے رب (یہ دعائیں محض اپنی بندگی اور جہنمی کے اظہار کے لئے ہیں آپ کو اپنی حاجت کی اطلاع کے لئے نہیں، کیونکہ) آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور جو ظاہر کر دیں اور (ہمارے ظاہر و باطن پر کیا حصر ہے) اللہ تعالیٰ سے (تو) کوئی چیز بھی مخفی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں (کچھ دعائیں آگے آئیں گی اور بیچ میں بعض نعم سابقہ پر حمد و شکر کیا، تاکہ شکر کی برکت سے یہ دعائیں اقرب الی القبول ہو جائیں، چنانچہ فرمایا) تمام حمد و ثناء خدا کے لئے (مزاوار) ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں (سمعیل اور اسحق) (دو بیٹے) عطا فرمائے، حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا (یعنی قبول کرنے والا) ہے کہ عطاۓ اولاد کے متعلق میری یہ دعا اَبَتْ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ قبول کرے، پھر اس نعمت کا شکر ادا کر کے آگے بقیہ

دعا میں پیش کرتے ہیں، اے میرے رب (جو میری نیت ہے اپنی اولاد کو بیت محرم کے پاس بنانے سے کہ وہ نمازوں کا اہتمام رکھیں اس کو پورا کر دیجئے، اور جیسا ان کے لئے اہتمام نماز میرا مطلوب ہے اس طرح اپنے لئے بھی مطلوب ہے، اس لئے اپنے اور ان کے دونوں کے لئے دعا کرتا ہوں اور چونکہ مجھ کو وحی سے محسوس ہو گیا ہے کہ ان میں بعض غیر مؤمن بھی ہوں گے اس لئے دعا سب کے لئے نہیں کر سکتا ہوں، پس ان مضامین پر نظر کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ) مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کرنیوالا رکھئے، اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو (نماز کا اہتمام رکھنے والا کیجئے) اے ہمارے رب اور میری (یہ) دعا قبول کیجئے (اور) اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن (یعنی قیامت کے روز سب مذکورین کی مغفرت کر دیجئے) ۴

معارف و مسائل

پہلی آیات میں عقیدہ توحید کی معقولیت اور اہمیت کا اور شرک کی جہالت اور مذمت کا بیان تھا، توحید کے معاملہ میں زمرہ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ کامیاب جہاد حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا جہاد تھا، اسی سے دین ابراہیمی کو خاص طور پر دین حنیف کا نام دیا جاتا ہے۔

اسی منہ سبت سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کا ذکر آیات مذکور میں کیا گیا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی ایک آیت اَلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا میں قریش مکہ کے ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جنہوں نے تقیید آبائی کی بناء پر ایمان کو کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل ڈالا تھا، ان آیات میں ان کو بتلایا گیا کہ تمہاری جدِ محمد ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور عمل کیا تھا تا کہ تقیید آبائی کے خوگر اسی پر نظر کر کے اپنے کفر سے باز آجائیں (بحر محیط)

اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے قصص اور حالات کے بیان سے قرآن کریم کا مقصد صرف ان کی تائید بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ہدایتی اصول ہوتے ہیں، انہی کو جاری رکھنے کے لئے یہ واقعات قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔

اس جگہ پہلی آیت میں حضرت ابراہیم کی دودھائیں مذکور ہیں، اَوَّلَ رَبِّ الْجَعَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یعنی اے میرے پروردگار اس شہر (مکہ) کو جائے امن بنا دیجئے سورۃ

بقرہ میں بھی یہی دعا مذکور ہے، مگر اس میں غلطی بخیر لغت لایم کے بعد آفرمایا ہے، جس کے معنی غیر معین شہر کے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ دعا اس وقت کی تھی جبکہ شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی، اس لئے عام الفاظ میں یہ دعا کی کہ اس جگہ کو ایک شہر مامون بنا دیجئے۔

اور دوسری دعا اس وقت کی ہے جبکہ مکہ کی بستی بس چکی تھی، تو شہر مکہ کو متعین کر کے دعا فرمائی، کہ اس کو جائے امن بنا دیجئے، دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔

انبیاء علیہم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں ان سے شرک و بت پرستی بلکہ کوئی گناہ نہ زد نہیں ہو سکتا، مگر یہاں حضرت خیس نے اس دعا میں اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا ہے، اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ طبعی خوف کے اثر سے انبیاء بھی ہر وقت اپنے کو خطرہ میں محسوس کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اصل مقصود اپنی اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچانے کی دعا کرنا تھا، اولاد کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لئے اپنے آپ کو بھی شامل دعا فرمایا۔

اللہ جس شانہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی ان کی اولاد شرک و بت پرستی سے محفوظ رہی، اس پر یہ سوں ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ تو عموماً اولاد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان میں تو بت پرستی موجود تھی، بحر محیط میں اس کا جواب بحوالہ سفیان بن عیینہ یہ دیا ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کسی نے درحقیقت بت پرستی نہیں کی، بلکہ جس وقت مکہ پر قوم جرہم کے لوگوں نے قبضہ کر کے ولاد اسماعیل علیہ السلام کو حرم سے نکال دیا، تو یہ لوگ حرم سے انتہائی بت و عظمت کی بناء پر یہاں کے کچھ پتھر اپنے ساتھ اٹھا لے گئے تھے، ان کو حرم محترم اور بیت اللہ کی یادگار کے طور پر سامنے رکھ کر عبادت اور اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے، جس میں کسی غیر اللہ کی طرف کوئی رُخ نہ تھا، بلکہ جس حرم بیت اللہ کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنا یا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، اسی طرح وہ اس پتھر کی طرف رُخ اور اس کے گرد طواف کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منافی نہ سمجھتے تھے، اس کے بعد یہی طریقہ کار بت پرستی کا سبب بن گیا۔

دوسری آیت میں اپنی اس دعا کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بت پرستی سے ہم اس لئے پناہ مانگتے ہیں کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ اس لئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم السلام اپنے والد اور قوم کا تجربہ کر چکے تھے کہ بت پرستی کی رسم نے ان کو ہر خیر و صلاح سے محروم کر دیا۔

آخر آیت میں فرمایا فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَّحِيمٌ

یعنی ان میں سے جو شخص میرا تبار کرے جیسا کہ ان اور عمل صالح کا پابند ہو جائے وہ تو میرا ہی ہو
مطلب یہ ہے کہ اس پر فضل و کرم کی امید تو ظاہر ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو آپ
بہت مغفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں، اس میں نافرمانی سے جو عمل نافرمانی یعنی
بدعمل مراد لی جائے تو معنی ظاہر ہیں کہ آپ کے فضل سے ان کی بھی مغفرت کی امید ہے، اور اگر
نافرمانی سے مراد کفر و انکار لیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ کافر و مشرک کی مغفرت نہ ہونے اور ان کی
تسفاعت نہ کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہو چکا تھا، پھر ان کی مغفرت کی امید
کا اظہار کرنا درست نہیں ہو سکتا، اس لئے تخریج میں فرمایا کہ اس جگہ حضرت خلیل علیہ السلام
نے ان کی سفارش و دعاء کے الفاظ نہیں اختیار کئے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کی مغفرت کر دیں
البتہ پیغمبرانہ شفقت جس کے دامن میں کافر بھی رہتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دلی خواہش یہی ہوتی
ہے کہ کوئی کافر بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو، اپنی اس طبعی خواہش کا اظہار اس عنوان سے کر دیا کہ
”آپ تو بڑے غفور و رحیم ہیں“ یوں نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرمایا
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے کافروں کے بارے میں فرمایا اِنَّ تَغْفِرَ لَهُمْ
فَاِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ یعنی اگر آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو آپ قوی اور رحمت
والے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں۔

ان دونوں بزرگوں نے کافروں کے معاملہ میں سفارش پر اقدام تو اس لئے نہیں
کیا کہ وہ ادب حق کے خلاف تھا، مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کافروں پر آپ عذاب نازل کر دیں
بلکہ ادب کے ساتھ ایک خاص عنوان سے ان کے بھی بخشتے جانے کی طبعی خواہش کا اظہار کر دیا۔
احکام و ہدایات | دعاء تو ہر انسان، گناہ ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا
انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سبق آموز ہوتی ہیں، ان سے اندازہ
ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے، اس دعائے ابراہیمی کے دو جز ہیں، ایک شہر مکہ کو خوف
خطر سے آزاد جائے امن بنادینا، دوسرے اپنی اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لئے نجات دلانا۔
غور سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کے یہی دو بنیادی اصول ہیں،
کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف و خطر اور دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان
نہ ہو تو نہ دنیوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور نہ دینی اور روحانی
اعتبار سے دنیا کے سائے کاموں اور راحتوں کا مدار تو امن و اطمینان پر ہونا ظاہر ہی ہے، جو شخص
دشمنوں کے زرخوں اور مختلف قسم کے خطروں میں گھرا ہوا ہو اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی
نعمت کھانے پینے، سونے جاگنے کی بہترین آسانیاں، اعلیٰ قسم کے محلات اور بنگلے، مال و دولت

یہ لوگ شکر گزار ہوں۔

حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کا واقعہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو طوفان نوح میں بے نشان ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لئے منتخب فرمایا کہ ان کو ملک شام سے ہجرت کر کے حضرت ہاجرہ اور صاحبزادے اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بے آب و گیاہ مقام کو مسکن بنانے کے لئے مامور فرمایا۔

صبح بخاری میں ہے کہ اسمعیل علیہ السلام اس وقت شیرخوار بچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبِ حکم ان کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو موجودہ بیت اللہ اور چاہ زمزم کے قریب ٹھہرا دیا، اس وقت یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک چٹیل میدان تھی، دور دور تک نہ پانی نہ آبادی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے ایک توشہ دان میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا تھا۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کی طرف واپس ہونے کا حکم ملا، جس جگہ حکم ملا تھا وہیں سے تعمیل حکم کے لئے روانہ ہو گئے، بیوی اور شیرخوار بچہ کو اس ہی وقت جنگل میں چھوڑنے کا جو طبعی اور فطری اثر تھا اس کا اظہار تو اس دعا سے ہو گا جو بعد میں کی گئی مگر حکم ربانی کی تعمیل میں اتنی دیر بھی گوارا نہیں فرمائی کہ حضرت ہاجرہ کو خبر دیدیں، اور کچھ تسلی کے الفاظ کہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت ہاجرہ نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بار بار آوازیں دیں کہ اس جنگل میں آپ ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ زندگی کا سامان مگر خلیل اللہ نے مُردہ کر نہیں دیکھا، تب حضرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ اللہ کا خلیل ایسی بے وفائی نہیں کر سکتا، شاید اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ملا ہے، تو آواز دے کر پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مُردہ کر جواب دیا کہ ہاں، حضرت ہاجرہ نے یہ سن کر فرمایا اِذَا لَا يُصَيِّعُنَا، ”یعنی اب کوئی پرواہ نہیں، جس مانگنے آپ کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے پیچھے پہنچ گئے، جہاں ہاجرہ و اسمعیل علیہما السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو اس وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا مانگی جو اس آیت میں مذکور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ دعا کے ضمن میں بہت سی ہدایات اور مسائل ہیں، ان کا بیان یہ ہے :-

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف تو دُعا ابراہیمی کے اسرار و حکمِ مقدس خلیلِ ہستی کا حق دایا، کہ جس وقت اور جس جگہ ان کو یہ حکم ملا کہ آپ ملکِ شام واپس چلے جائیں، اس بے آب و گیاہ لٹ و دق میدان میں اہلیہ و شیرخوار بچے کو چھوڑ کر چلے جانے اور حکمِ ربّانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں فرمائی، اس کی تعمیل میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں، اور کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم ملا ہے آپ مجھ پر نہیں، بلکہ جس وقت جس جگہ حکم ملا فوراً حکمِ ربّانی کی تعمیل کے لئے چل کھڑے ہوئے۔

دوسری طرف اہل و عیال کے حقوق اور ان کی محبت کا یہ حق ادا کیا کہ پہاڑی کے پیچھے ان سے ادجھل ہوتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے ساتھ رہنے کی دُعا فرمائی، ان کی راحت کا سامان کر دیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ مطمئن تھے کہ تعمیلِ حکم کے ساتھ جو دُعا کی جائے گی بارگاہِ کریم سے وہ ہرگز رد نہ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ بکیں و بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے، بلکہ ان کے طفیل میں ایک شہر آباد ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ ان کو ضروریاتِ زندگی اطمینان کے ساتھ نصیب ہوئیں بلکہ ان کے طفیل میں آج تک اہل مکہ پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

یہ ہے پیغمبرِ انہ استقامت اور حسنِ انتظام کہ ایک پہلو کی رعایت کے وقت دوسرا پہلو کبھی نظر انداز نہیں ہوتا، وہ عام صوفیانے کرام کی طرح مغلوبِ الحال نہیں ہوتے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعہ ایک انسان انسان کا مں بنتا ہے۔

(۲) غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو اس خشک میدان میں چھوڑ کر ملکِ شام چلے جائیں تو اسی حکم سے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہ فرما دیں گے بلکہ ان کیلئے پانی ضرور دیا گیا جائے گا، اس لئے بَوَاحٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ نہیں کہا، بلکہ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ فرما کر درختِ است یہ کی کہ ان کو پھل اور ثمرات عطا ہوں خواہ کسی دوسری جگہ ہی سے لائے جائیں، یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج تک بھی کاشت کا کوئی خاص انتظام نہیں، مگر دنیا بھر کے پھل اور ہر چیز کے ثمرات وہاں اتنے پہنچتے ہیں کہ دوسرے بہت سے شہروں میں ان کا ملنا مشکل ہے۔ (بحرِ محیط)

(۳) عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ سے ثابت ہوا کہ بیت اللہ شریف کی بناء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی، جیسے کہ امام قرطبی نے تفسیر سورۃ بقرہ میں متعدد روایات سے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی ہے، جب

ان کو زمین پر اتار دیا، تو بطور معجزہ جبل سراندیپ سے اس جگہ تک، ان کو پہنچایا گیا، اور جبل ایلین نے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی بھی کی، اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی وہ خود اور ان کی اولاد اس کے گرد طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ یوسف بن نوح میں بیت اللہ کو اٹھایا گیا اور اس کی بنیادیں زمین میں موجود رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی نئی تعمیر کا حکم ملا، حضرت جبل ایلین نے قدیم بنیادوں کی نشان دہی کی، پھر یہ بناؤ ابراہیم علیہ السلام، بیت عرب میں منہدم ہو گئی، تو قریش جا بیت نے از سر نو تعمیر کی، جس کی تعمیر میں ابو طالب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے حصہ لیا۔

اس میں بیت اللہ کی صفت محترم ذکر کی گئی ہے، محترم کے معنی معزز کے بھی ہو سکتے ہیں اور محفوظ کے بھی، بیت اللہ شریف میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، کہ ہمیشہ معزز اور محترم رہا ہے، اور ہمیشہ دشمنوں سے محفوظ بھی رہا ہے۔

(۴) لَيَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ، حضرت خلیلؑ نے شروع دعا میں اپنے بچے اور اس کی دائرہ کی بے بسی اور خستہ حالی ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا رک وہ یہ کہ ان کو نماز کا پابند بنادے کیونکہ نماز دنیا و آخرت کی تمام خیرات و برکات کے لئے جامع ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کو نماز کا پابند بنادیا جائے، اور اگرچہ وہاں اُس وقت صرف ایک عورت اور بچہ کو چھوڑا تھا، مگر دعا میں سیدہ جمعہ کا ساتھ دیا فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت خلیلؑ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں شہر آباد ہوگا اور اس بچہ کی نسل چلے گی، اس لئے دعا میں ان سب کو شریک کر لیا۔

(۵) اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اَفْئِدَہ، فؤاد کی جمع ہے، جس کے معنی دل کے ہیں، اس جگہ لفظ اَفْئِدَہ کو نکرہ اور اس کے ساتھ حرف بن لایا گیا، جو تبعض اور تقلیل کے لئے آتا ہے، اس لئے معنی یہ ہوتے کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیجئے، امام تفسیر حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس دعا میں یہ حرف تبغیض و تفسیل نہ ہوتا بلکہ اَفْئِدَۃُ النَّاسِ کہ یا جاتا تو ساری دنیا کے مسلم و غیر مسلم یہود نصاریٰ اور مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ پر ٹوٹ پڑتے، جو اُن کے لئے باعث رحمت ہو جاتا، اس حقیقت کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ الفاظ فرمائے کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیجئے۔

(۶) وَاٰسَرٰ زُقٰهُمْ مِّنَ الشَّمٰرٰتِ، شَمٰرٰت، غمرۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں پھل اور عادت ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں، اس اعتبار سے دعا کا حاصل یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لئے ہر طرح کے پھل عطا فرمائے۔

اور کبھی لفظ ثمرہ نتیجہ اور پیداوار کے معنی میں بھی آتا ہے جو کھانے کی چیزوں سے زیادہ عام ہے، ہر نفع آور چیز کے نتیجہ اور حاصل کو اس کا ثمرہ کہا جاسکتا ہے، مشینوں اور صنعتی کاخانوں کے ثمرات ان کی مصنوعات کہلائیں گی، ملازمت اور مزدوری کا ثمرہ وہ اجرت اور تنخواہ کہلائیں گی جو اس کے نتیجہ میں حاصل ہوئی، قرآن کریم کی ایک آیت میں اس دعا میں ثمرات کُلِّ شَیْءٍ کا لفظ بھی آیا ہے، اس میں لفظ شجر کے بجائے لفظ شَیْءٍ لایا گیا ہے جس سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیل اللہؑ نے ان لوگوں کے لئے صرف کھانے کے پھلوں ہی کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ہر چیز کے ثمرات اور حاصل شدہ نتائج کی دعا مانگی ہے جس میں دنیا بھر کی مصنوعات اور ہر طرح کی قابِل انتفاع چیزیں داخل ہیں، شاید اس دعا کا یہ اثر ہے کہ مکہ مکرمہ باوجود دے کے نہ کوئی زراعتی ملک ہو نہ تجارتی یا صنعتی، لیکن دنیا بھر کی ساری چیزیں مشرق و مغرب سے پہنچ کر مکہ معظمہ میں آتی ہیں، جو غائبانہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہر کو بھی نصیب نہیں۔

(۷) حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لئے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قبیلہ کا شت بنادیں، ورنہ کچھ مشکل نہ تھا کہ مکہ کی وادی اور سائے پہاڑ سرسبز کر دیئے جاتے، جن میں باغات اور کھیت ہوتے، مگر خلیل اللہؑ نے اپنی اولاد کے لئے یہ زراعت کا مشغلہ پسند نہ کیا، اس لئے دعا فرمائی کہ کچھ لوگوں کے قلوب اُن کی طرف مائل کر دیئے جائیں، جو مشرق و مغرب اور اطرافِ عالم سے یہاں آیا کریں، ان کا یہ اجتماع پوری دنیا کے لئے رشد و ہدایت کا اور اہل مکہ کی خوش حالی کا ذریعہ بنے، اطرافِ عالم کی چیزیں بھی یہاں پہنچ جائیں، اور اہل مکہ کو کسبِ مال کے ذرائع بھی ہاتھ آجائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور آج تک اہل مکہ زراعت اور کاشت سے بے نیاز ہو کر تمام ضروریاتِ زندگی سے مالا مال ہیں۔

(۸) اَللّٰهُمَّ يَسْكُرْ مَوَدِّنَ، میں اشارہ کر دیا کہ اولاد کے لئے معاشی راحت و سکون کی دعا بھی اسی لئے کی گئی کہ یشکر گزار بن کر اس پر بھی اجر حاصل کریں، اس طرح دعا کی ابتداء نماز کی پابندی سے ہوئی، اور انتہا شکر گزار بن کر، درمیان میں معاشی راحت و سکون کا ذکر آیا، اس میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہئے، کہ اس کے اعمال و احوال خیر و اذکار پر آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو، اور دنیا کا کام بقدر ضرورت ہو۔

رَبَّنَا اَنْتَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِظُ وَمَا نَعْلِيْطُ وَمَا يَحْفِظُ عَلٰی اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ عَرَفٰی

اَلَا تَرٰ حٰنَ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ

اس آیت میں دعا کا تکملہ اللہ جل شانہ کے علم محیط کا حوالہ دے کر کیا گیا ہے، اور

لفظ رَبَّنَا کو الحاج ذراری کے لئے مکرر لایا گیا ہے، معنی یہ ہیں کہ آپ ہمارے ہر حال سے واقف اور ہماری قلبی باطنی کیفیات اور ظاہری عرض و معروض سب سے باخبر ہیں۔

باطنی کیفیات سے مراد وہ رنج و غم اور فکر ہے جو شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو ایک کھلے میدان میں بے سرو سامان فریاد کرتے ہوئے چھوڑنے اور ان کی جذباتی سے فطری طور پر لاحق ہو رہا تھا، اور ظاہری عرض و معروض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت ہاجرہ کے وہ کلمات مراد ہیں جو انھوں نے الہی کی خبر سنا رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیلئے دیا وہ ہمارے لئے بھی کافی ہے وہ ہیں بھی ضائع نہیں کرے گا، آخر آیت میں عیم الہی کی اسی وسعت کا مزید بیان ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن ہی کیا، تمام زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَنِ الْکِبَرِ السَّمْعَیْلَ وَاسْمٰحَ طٰوْسَ اَنْ رَبِّیْ تَسْمِیْعَ الدُّعَا ؕ ہ اس آیت کا مضمون بھی اس دعا کا مکمل ہے، کیونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ شدید بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر اولاد صالح حضرت اسمعیل اور اسحق علیہما السلام عطا فرمائے۔

اس حمد و ثناء میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بچہ جو بے یار و مددگار حیطیل میدان میں چھوڑا ہے آپ ہی کا عطیہ ہے، آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، آخر میں حمد و ثناء کا مکمل اِنْ رَبِّیْ تَسْمِیْعَ الدُّعَا سے کیا گیا، یعنی بلاشبہ میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

اس حمد و ثناء کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے، اور فرمایا: رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَ تَقْبِلْ دُعَاۃَہُمْ، جس میں اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے نماز کی پابندی پر قائم رہنے کی دعا کی، اور آخر میں پھر بطور الحاج کے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میری یہ دعا قبول فرمائیے۔

آخر میں ایک جامع دعا فرمائی رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ ذَلٰلَیْ وَاِلْمَیْ وَاِیْمٰنِیْ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ؕ یعنی اے ہمارے پروردگار! میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی مغفرت فرما، اس دن جب کہ محشر میں تمام زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائیگا اس میں والدین کے لئے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، حالانکہ والد یعنی آذر کا کافر ہونا قرآن میں مذکور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دعا اُس وقت کی ہو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کی سفارش اور دعائے مغفرت سے منع نہیں کیا گیا تھا، جیسے دوسری جگہ

قرآن کریم میں ہے: **وَاعْفِرْ لِيَّ اِذْهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝**

احکام و ہدایات آیات مذکورہ سے دعا کے آداب پر معلوم ہونے کے بار بار الحاج و زائر کے ساتھ کی جائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بھی کی جائے اس طرح دعا کی قبولیت کی بڑی امید ہو جاتی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۝ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ

اور ہرگز مت خیال کر کہ اللہ بے خبر ہو ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف، ان کو تو ڈھیل دے رکھی

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝۳۲ مَّطِيعِينَ مُّقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ

ہو اس دن کے لئے کہ پتہ جائیں گی آنکھیں، ددڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر

لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۝ وَاَفِيْدَ تَهُمُّهُمُ ۝۳۳ وَانْذِرِ

بھڑک نہیں آئیں گی ان کی طرف انکی آنکھیں، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے، اور ڈر دے

النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۝ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رَبَّنَا

لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب تب کہیں گے ظالم اے رب ہمارے

اٰخِرُنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۝ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ اَوْ لَمْ

جہلت دے ہم کو تھوڑی مدت تک، کہ ہم قبول کر لیں تیری بلائے کو اور پیروی کر لیں رسولوں کی کیا تم

تَكُوْنُوْا اَقْسَمُ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۝۳۴ وَسَكَنتُمْ

پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے ملنا، اور آباد تھے تم

فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا

بستیوں میں اپنی لوگوں کی جنموں نے غم کیا اپنی جان پر اور کھیں چکا تھا تم کو کہ کیسا کیا

بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ۝۳۵ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ۝

ہم نے ان سے اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے، اور یہ بنا چکے ہیں اپنے داد اور

عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۝۳۶ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝۳۷

اللہ کے آگے ہو ان کا داد اور نہ ہوگا ان کا داد کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ،

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو

سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کریگا اپنا وعدہ اپنے رسولوں کے بیشک اللہ زبردست ہے

اِنْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ دَٰ

بدلہ لینے والا، جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین اور بدلے جائیں آسمان اور

بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ

لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے، اور دیکھے تو گنہگاروں کو اس دن

مَقَرَّ نَيْنٍ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَّابِيلُهُمْ مِّنْ قِطْرٍ إِنِّي وَتَغْشَىٰ

باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں، کرتے اُن کے ہیں گندھک کے اور ڈھانکے بقی

وَجُوهُهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ

ہر ان کے منہ کو آگ، تاکہ بدلہ لے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا، بیشک

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا ابْلَغُ النَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ

اللہ جلد کرنے والا ہے حساب، یہ خبر پہنچی دینی ہے لوگوں کو اور تاکہ چونک جائیں ہر

وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا ۝ الْآلِ الْبَابِ ۝

اور تاکہ جان لیں کہ معبود وہی ایک ہے اور تاکہ سوچ لیں عقل والے۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے مخاطب) جو کچھ یہ نام (کافر) لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو درجہ

عذاب نہ دینے کی بنا پر (بے خبر مت سمجھ) کیونکہ ان کو صرف اس روز تک ہمت ہے رکھی ہے

جس میں اُن لوگوں کی نگاہیں (ماتھے حیرت اور حیرت کے) پھٹی رہ جا دیں گی اور وہ موقف حساب کی طرف

حسب الطلب، دوڑتے ہوں گے اور مرد حیرت سے اسے مڑ پڑتار کچھ ہوں گے (در) ان کی طرف ہٹ

کر نہ آدگی (یعنی ایسی ٹکٹکی سندھے گی کہ آنکھ نہ تھکیں گے) اور ان کے دل (شدت ہول سے) بالکل بدتر اس

ہوں گے اور (جب وہ دن آجائے گا پھر مہلت نہ ہوگی پس) آپ ان لوگوں کو اس دن (کے آنے)

سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آپڑے گا، پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ لے ہمارے۔ اب ایک شد

قلیل تک ہم کو اور) مہلت دیدیجئے (اور دنیا میں پھر بھی جیجئے) ہم (اس مدت میں) آپ کا

سب کہنا نہ لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے (جواب میں ارشاد ہوگا کہ کیا ہم نے دنیا میں تم کو مہلت طویل نہ دی تھی اور کیا تم نے اس مہلت کے بدلے ہی کے سبب اس کے قبل (دنیا میں) قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تم کو (دنیا سے) کہیں جو یہی نہیں ہے (یعنی قیامت کے منکر تھے اور اس پر قسم کھاتے تھے، بقولہ تعالیٰ وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهَنَّمَ آثِمًا زَنِيمًا لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَوْتًا يَمُوتُ) حالانکہ انکار سے باز آجانے کے سبب سب مجتمع تھے چنانچہ تم ان (پہلے) لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے کفر و انکار قیامت کر کے، اپنی ذات کا نقصان کیا تھا اور تم کو (تو اترا اخبار سے) یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیونکر معاملہ کیا تھا (کہ ان کے کفر و انکار پر ان کو سزائیں دیں، اس سے تم کو معلوم ہو سکتا تھا کہ انکار کرنا موجب غضب ہے، پس تصدیق واجب ہے، اور ان کے مساکن میں رہنا ہر وقت ان کے ان حالات کی یاد دلانے کا سبب ہو سکتا تھا، پس انکار کی کسی وقت گنجائش نہ تھی) اور علاوہ ان واقعات کے سننے کے جو کہ عبرت کے لئے کافی تھے، ہم نے (بھی) تم سے مثالیں بیان کیں (یعنی کتب سماویہ میں ہم نے بھی ان واقعات کو مثال کے طور پر بیان کیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی ایسے ہی مغضوب و مستحق عذاب ہو گے پس درحقیقت کا دنا اخبار سے سننا پھر ہمارا ان کو بیان کرنا، بھر دما ثمت پھر تنبیہ کر دینا یہ سب اسباب مقتضی اس کو تھے کہ قیامت کا انکار نہ کرتے، اور ہم نے بن پہلے لوگوں کو ان کے کفر و انکار پر سزائیں دیں، ان لوگوں نے (دین حق کے مقابلے میں) اپنی سی بہت ہی بڑی بڑی تدبیریں کیں تھیں اور ان کی (یہ سب) تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں اس کے بعد سے نفی نہ رہ سکتی تھیں، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ (عجب نہیں) ان سے پہاڑ بھی (اپنی جگہ سے) تل ج دیں مگر پھر بھی حق ہی غالب رہا اور ان کی ساری تدبیریں لغو و بیکار ہو گئیں اور وہ ہلاک کئے گئے، اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حق وہی ہے جو پیغمبر فرماتے تھے اور اس کا انکار موجب غضب و عذاب ہے، جب قیامت میں ان کا مفلو ہونا معلوم ہو گیا، پس (اسے مخاطب) اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنا بالانہ بھنا (چنانچہ قیامت کے دن ان کے منکرین کے عذاب کا وعدہ تھا سودہ پورا ہوگا، جیسا اوپر مذکور ہوا) بیشک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست راور، پورا بدلہ لینے والا ہے (کہ اس کو کوئی بدلہ لینے سے نہیں روک سکتا، پس قدرت بھی کامل پھر مشیت کا تعلق اوپر معلوم ہوا، پھر خلف وعدہ کا کیا احتمال رہا اور یہ بدلہ اس روز ہوگا) جس روز دوسری زمین بدل جاوے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی زرد و سرے بدل دیئے جاویں گے ان آسمانوں کے علاوہ کیونکہ اول بار کے بغیر سب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاویں گے، پھر دوسری بار میں از سر نو زمین و آسمان بنیں گے،

اور سب کے سب ایک (اور) زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے (اور اس سے قیامت کا دن ہے یعنی قیامت میں بدلہ لیا جاوے گا) اور اس روز اسے مخاطب (تو مجرموں کو) یعنی کافروں کو (زبردستی میں جکڑے ہوئے دیکھتے گا) اور ان کے کڑے قطران کے مول گئے (یعنی سارے بدن کو قطران لپیٹی ہوگی کہ اس میں آگ جلدی اور تیزی کے ساتھ لگے اور قطران درخت چتر کا روغن ہوتا ہے) کما فی کتب اللغات والطب (اور آگ ان کے چروں پر (بھی) لپیٹی ہوگی (یہ سب کچھ اس ہی ہوگا) تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم (مجرم) شخص کو اس کے کئے کی سزا دے (اور گواہیے مجرم بے انتہا ہونگے مگر) یقیناً اللہ تعالیٰ (کو ان کا حساب و کتاب کچھ دشوار نہیں کیونکہ وہ) بڑی جد حساب پسے والا ہے (سب کا فیصلہ شروع کر کے فوراً ہی ختم کر دے گا) یہ قرآن لوگوں کے لئے احکام کا پہنچانا ہے (تاکہ مبتغ یعنی رسول کی تصدیق کریں) اور تاکہ اس کے ذریعہ سے (عذاب کے) ڈر سے جہنم اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک معبود برحق ہے اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں:

معارف و مسائل

سورۃ ابراہیم میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے کچھ حالات و معاملات کی تفصیل اور احکامِ الہیہ کی مخالفت کرنے والوں کے انجامِ بد اور آخر میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جن کی اولاد کے لئے اللہ نے مکہ مکرمہ کی بستی بانی، اور اس کے بسنے والوں کو ہر طرح کا امن و امان اور غیر معمولی طور پر معاشی سہولتیں عطا فرمائیں، انہی کی اولاد بنی اسرائیل قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول ہیں۔

سورۃ ابراہیم کے اس آخری رکوع میں خلاصہ کے طور پر اپنی اہل مکہ کو پچھلی قوموں کی سرگذشت سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین اور رب بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں قیامت کے ہولناک عذابوں سے ڈرایا گیا ہے۔

پہلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مظلوم کی تسلی اور ظالم کے لئے سخت عذاب کی دھمکی ہے کہ ظالم اور مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دینے سے بے فکر نہ ہو جائیں، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کی خبر نہیں، اس لئے باوجود جرائم کے وہ پھل پھول رہے ہیں، کوئی عذاب و مصیبت ان پر نہیں آئی، بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، مگر وہ اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے سے ڈھیل دے رہے ہیں۔

لَا تَحْتَسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا، یعنی نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو غافل، یہ خطاب بظاہر ہر اس

شخص کے لئے ہے جس کو اس کی غفلت اور شیطان نے اس دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے، اور اگر اس کا خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو بھی مقصود اس سے امت کے غافلوں کو سنانا اور تنبیہ کرنا ہے کیونکہ رسالہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو حالات سے بے خبر یا غافل سمجھیں۔

دوسری آیت میں بتلایا کہ ان فاموں پر فوری طور سے عذاب نہ آنا ان کے لئے کچھ اچھا نہیں، کیونکہ اس کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک قیامت اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لئے جائیں گے آگے سورۃ تک اس عذاب آخرت کی تفصیلات اور ہولناکی وقائع کا بیان ہے۔

لَيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، یعنی اس دن جبکہ بچتی رہ جائیں گی آنکھیں۔
مُفْضِعِينَ مَقِيعٍ رَّوَّيْتُمْ، یعنی خوف و حیرت کے سبب سر اوپر اٹھائے ہوئے بے تکی سنا
دور رہے ہوں گے۔ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ طَرَفَ عَيْنٍ، کیونکہ نہ جھپکیں گی۔ وَأَقْبِلَ نَجْمُهُمْ
هَرَّاءَ، اُن کے دل خالی بدحواس ہوں گے۔

یہ حالات بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنی قوم کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیے جس میں فہم اور فہم لوگ مجبور ہو کر پوچھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! میں کچھ اور بہت دیدیجئے یعنی پھر دنیا میں چند روز کے لئے بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کے رسولوں کا اتباع کر کے اس عذاب کے نجات حاصل کر سکیں! اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست کا یہ جواب ہوگا کہ اب تم یہ کہہ رہے ہو کیا تم نے اس سب سے کچھ نہیں سیکھا ہے کہ ہماری دولت و ثروت کو زوال نہ ہوگا ہم ہمیشہ دنیا میں یوں ہی عیش و عشرت میں رہیں گے اور دوبارہ زندگی اور عالم آخرت کا انکار کیا تھا۔

وَسَنَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَنَّمُوا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذْبًا، جن کے لئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے اَنِذِرِ النَّاسَ، یعنی ڈراؤ ان لوگوں کو، اس خطاب میں ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اقوام سابقہ کے حالات و انقلابات تمھارے لئے بہترین واعظ ہیں تعجب ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ تم اٹھنی ہلاک شدہ قوموں کے گھروں میں بستے اور چتے پھرتے ہو، اور تمہیں کچھ حالات کے مشاہدہ سے کچھ متواتر خبروں سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیسا سخت عذاب نازل کیا، اور ہم نے بھی تمھارے راہ پر لانے کے لئے بہت سی مثالیں بیان کیں، پھر بھی تم سوتل میں نہیں آتے۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِثْنِ اللَّهُ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتُزِيلَنَّ
الْجِبَالُ، یعنی ان لوگوں نے دین حق مٹانے اور دعوت حق قبول کرنے والے مسلمانوں کو ستانے
اور ایذا پہنچانے کے لئے بھرپور تدبیریں کیں، اور اللہ تعالیٰ کے پرانے سب کھلی اور چھپی ہوئی تدبیریں
سنانے موجود ہیں، وہ سب سے واقف، ورنہ کونا کام بنادینے پر قادر ہیں، اگرچہ ان کی تدبیریں
ایسی عظیم اور سخت تھیں کہ ان کے مقابلہ پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی
قدرت کا ملہ کئے سامنے یہ ساری تدبیریں گرد و رنا کام ہو کر رہ گئیں۔

جن مخافانہ تدبیروں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے
مراد پھیلی ہلک شدہ قوموں کی تدبیریں ہوں، مثلاً فرعون، قوم عاد و ثمود وغیرہ اور یہ بھی
ممکن ہے کہ اس میں موجودہ مشرکین ۶ سب کا حال بیان کیا گیا ہو کہ انھوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ
کے مقابلہ میں بڑی گہری اور دور رس سازشیں اور تدبیریں کیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔
اور کفر مفسدین نے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ میں لفظ إِنْ کو حرف نفی قرار دے کر یہ من کئے ہیں
کہ اگرچہ انھوں نے بہت سی تدبیریں کیں اور چابیس چلیں، لیکن ان کی تدبیروں اور چابوں سے یہ
ممکن نہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور پہاڑ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
ان کا عزم و استقلال ہے کہ کفار کی کوئی چال اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد امت محمدیہ کو سنانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ہر مخاطب کو
یہ تنبیہ کی گئی، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْفِقَارٍ
”یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدے فیج و نصرت اور کامیابی کے کئے
ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا، بدشبہ اللہ تعالیٰ زبردست، اور انتقام لینے والا ہے، وہ ضرور اپنے
پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے گا، اور پیغمبروں سے جو وعدے کئے ان کو پورا کرے گا۔“

اس کے بعد کی آیات میں پھر قیامت کے ہولناک حالات و واقعات کا ذکر ہے، رشاد
فرمایا: يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ذُبُرٌ وَابِدٌ الْوَا حِدِ
الْقَهَّارِ، ”یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجودہ زمین بھی بدل دی جائے گی، و آسمان
بھی، اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔“

زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت
بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین
ایک سطح مستوی بنادی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی
پہاڑ اور ٹیلہ رہے گا نہ غار اور گہرائی، قرآن کریم میں اسی حال کا ذکر اس طرح منسرمایا ہے

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یعنی تعمیرات اور پہاڑوں کی وجہ سے جو آجکل راستے اور سڑکیں مڑ کر گزرتی ہیں، اور کہیں اونچی نیچی ہے کہیں گہرائی، یہ صورت نہ رہے گی بلکہ سب صاف میدان ہو جائے گا۔

اور تبدیل زمین و آسمان کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بالکل ہی، اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اور اس آسمان کی جگہ دوسرے آسمان بنائے جائیں، روایات حدیث جو اس کے متعلق منقول ہیں ان میں بھی بعض سے صرف صفات کی تبدیلی معلوم ہوتی ہے بعض سے ذات کی تبدیلی، اہم حدیث سیہقی نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے اس آیت کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی زمین بالکل نئی زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی اور یہ زمین ایسی ہوگی جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا جس پر کسی کا ناحق خون نہیں گریا گیا، اسی طرح مسند احمد اور تفسیر ابن جریر کی حدیث میں یہی مضمون بروایت حضرت انسؓ مذکور ہے (تفسیر منہری)۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایک ایسی زمین پر اکٹھے جائیں گے جو ایسی صاف سفید ہوگی جیسے میدے کی روٹی، اس میں کسی کی کوئی عدمت (مکان، باغ، درخت، پہاڑ، ٹیلہ وغیرہ کی) کچھ نہ ہوگی، یہی مضمون سیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔

اور حاکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ زمین اس طرح کھینچی جائے گی، جیسے چمڑے کو کھینچا جائے جس سے اس کی سلوٹیں و شکنیں نکل جائیں (اس کی وجہ سے زمین کے غار، در پہاڑ سب برابر ہو کر ایک سطح مستوی بن جائے گی، اور اس وقت تمام اولاد آدم اس زمین پر جمع ہوگی، اس ہجوم کی وجہ سے ایک انسان کے حصہ میں صرف اتنی ہی زمین ہوگی جس پر وہ کھڑا ہو سکے، پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں رب العزت کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو میں تمام مخلوق کے لئے شفاعت کروں گا، کہ ان کا حساب کتاب جلد ہو جائے اس آخری روایت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوگی کہ غار اور پہاڑ اور عمارت اور درخت نہ رہیں گے، مگر ذات زمین ہی باقی رہے گی، اور پہلی سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوئی اور ہوگی، اور جس تبدیلی کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے ذات کی تبدیلی مراد ہے۔

بیانِ المقرآن میں حضرت حکیم لاقت نے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، ہو سکتا ہے یہ صور کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں، درپھر حساب کتاب کے لئے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف منتقل کیا جائے۔

تفسیر مظہری میں مسند عبد بن حمید سے حضرت عکرمہؓ کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ زمین سمٹ جائے گی اور اس کے پہلو میں ایک دوسری زمین ہوگی جس پر لوگوں کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔

شیخ مسلم میں روایت حضرت ثوبانؓ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور یہ سوال کیا کہ جس دن یہ زمین بدلی جائے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس ایک اندھیری میں ہوں گے۔

اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بذریعہ پل صراط دوسری طرف منتقل کئے جائیں گے، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہ و تابعین کے یہ اقوال نقل کئے ہیں کہ اُس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہو جائیں گے، گویا یہ سارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے اس وقت جہنم کا علاقہ ہو جائے گا، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بندہ کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔

زباں تازہ کردن با قرار تو : نیگیختن عادت از کار تو

آخری آیات میں اہل جہنم کا یہ حال بتلایا گیا ہے کہ مجرم لوگوں کو ایک زنجیر میں باندھ دیا جاتے گا، یعنی ہر جرم کے مجرم انگ انگ جمع کر کے یک جا باندھ دیئے جائیں گے، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ قطران کا ہوگا جس کو تار کون کہتے ہیں، اور وہ ایک آتش گیر مادہ ہے کہ آگ فوراً پکڑ لیتا ہے۔

آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب احوال قیامت کا بیان کرنا لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لئے ہے، تاکہ وہ اب بھی سمجھ لیں کہ قابلِ عبادت و اطاعت صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تاکہ جن میں کچھ بھی عقل و ہوش ہے وہ شرک سے باز آجائیں۔

سُورَةُ اِبْرٰہِیْم ختم شد

ایک یادداشت اور اطلاع

احقر ناکارہ نہ اس کا اہل تھا کہ تفسیر قرآن لکھنے کی جرأت کرے، نہ کبھی اس خیال کی ہمت کرتا تھا البتہ اپنے مرشد حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی تفسیر بیان القرآن کو جو اس زمانہ کی بے نظیر تفسیر تھی تفسیر ہے نہ بہت مختصر کہ مضمون قرآن سمجھنا مشکل ہو نہ بہت طویل کہ پڑھنا مشکل ہو، پھر خداداد علم و ذکاوت اور تقویٰ و طہارت کی برکت سے اقوال مختلفہ میں ایک کو ترجیح دے کر لکھ دینے کا جو خاص ذوق حق تعالیٰ نے موصوف کو عطا فرمایا تھا وہ بڑی تفسیروں سے بھی حاصل ہونا مشکل تھا، مگر یہ تفسیر حضرت نے اہل علم کے لئے اپنی کی زبان اور علمی اصطلاحوں میں لکھی ہے، عوام خصوصاً اس زمانہ کے عوام جو عربی زبان اور اس کی اصطلاحات سے بہت دور ہو چکے ہیں ان کو اس تفسیر سے استفادہ مشکل تھا۔

اس لئے یہ خیال اکثر رہا کرتا تھا کہ اس کے مضامین عجیبہ کو آجکل کی آسان زبان میں لکھا جائے مگر یہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔

بحکم قصار و قدر اس کی ابتداء اس طرح ہو گئی کہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر صاحب نے مجھ پر اصرار کیا کہ ریڈیو پر ایک سلسلہ قرآن کی خاص خاص آیات کا بعنوان "معارف القرآن" جاری کیا جائے۔ ان کا اصرار اس کام کے آغاز کا سبب بن گیا، اور ریڈیو پاکستان پر ہر جمعہ کے روز جمعہ ۳۱ شوال ۱۳۷۳ھ مطابق ۲ جولائی ۱۹۵۴ء سے شروع ہو کر ۱۵ صفر ۱۳۸۴ھ مطابق ۲۵ جون ۱۹۶۴ء تک جاری رہا، جو سورہ ابراہیم کے اختتام پر منجانب محکمہ ریڈیو پاکستان ختم کر دیا گیا۔

حق تعالیٰ نے اس کو میرے دہم دگمان سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی، اور احباب علم سے اس کو کتبلی صورت میں طبع کرنے کا تقاضا ہوا، اس کا ارادہ کیا تو جتنا کام اس وقت تک ہو چکا تھا وہ بھی اس لحاظ سے ناتمام تھا کہ یہ سلسلہ منتخب آیات کا تھا، درمیانی آیات کو جو خالص علمی تھیں ریڈیو پر عوام کو ان کی تفسیر سمجھانے کے لئے نہ تھا، وہ رہ گئی تھیں، کتابی شکل میں طبع کرنے کے لئے ان کا سلسلہ بھی پورا کرنا تھا، جو بوجہ وقتی مشغول کے پورا کرنا مشکل تھا۔

عجائب قدرت سے ہے کہ رمضان ۱۳۸۴ھ میں احقر سخت بیمار ہو کر نقل و حرکت کے معذور صاحب فراش ہو گیا، اور موت سامنے محسوس ہونے لگی، تو اس کا افسوس ستانے لگا کہ یہ مسودات یوں ہی ضائع ہو جائیں گے، حق تعالیٰ نے دس میں یہ داعیہ پیدا فرما دیا کہ لیٹے بیٹھے "معارف القرآن" کے مسودات پر نظر ثانی اور درمیانی آیات جو رہ گئی ہیں ان کی تکمیل کی طرح اسی حالت میں کر دی جائے۔

ادھر بیماری کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، بیماری نے تمام دوسرے مشاغل پہلے ہی چھڑا دیے تھے، اب صرف یہی مشغلہ رہ گیا، اس لئے قدرت کے عجیب و غریب انتظام نے اسی بیماری میں بے حد یہ کام ۲۹ رجب ۱۳۹۸ء تک پورا کر دیا۔

یہاں تک کہ سورۃ ابراہیم کا ختم اور قرآن پاک کے تیرہ پارے اسی ریڈیو کی نشری دروس کے ذریعہ پورے ہو گئے۔

اب اللہ تعالیٰ نے اگلے حصہ کے لکھنے کی توفیق دہمت بھی عطا فرمادی، نقل و حرکت سے معذوری کی تکلیف بھی رفع فرمادی، اگرچہ سلسلہ مختلف امراض کا تقریباً مسلسل رہا اور ضعف بھی بڑھتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسی کی امداد سے ۳۰ شعبان ۱۳۹۸ء سے قرآن کے اگلے پاروں کی تفسیر کا لکھنا شروع ہو کر اس وقت جبکہ معارف القرآن کی تین جلدیں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، یعنی ۲۵ صفر ۱۳۹۸ء میں اس تفسیر کا مسودہ قرآن کریم کی چوتھی منزل سورۃ فرقان اُنیسویں پارے تک بعون اللہ سبحانہ مکمل ہو چکا ہے۔

اس وقت بھی مختلف امراض اور ضعف کا سلسلہ بھی ہے، اور بحمد اللہ یہ کام بھی جاری ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمادیں۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز

بندہ محمد رفیع شفیق
۲۵ صفر ۱۳۹۸ء

سُورَةُ الْحَجَرِ

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٌ

سورۃ حجر مدین میں نازل ہوئی اور اس کی تین سو آیتیں اور چھ رکوع ہیں،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے

الْكَرْفَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَتُرَّانٍ مُّبِينٍ ①

یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی

رَبِّمَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②

کبھی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان

ذُرْهُمْ يَا كُفَّارُوا وَيَسْمَعُوا أَوْ يَذَّكَّرُ أَفَلَا يَلْمِزُونَ ③

چھوڑے ان کو کھالیں اور برت میں اور امید میں گئے رہیں سو آئندہ معلوم کریں گے

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهُ كِتَابٌ مَعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ

اور کوئی بستی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر، نہ سبقت کرتا ہو

مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑤

کوئی فرقہ اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

الکر، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں، یہ آیتیں ہیں ایک کوا مل کتاب کی اور

الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ

قرآن واضح کی دینے اس کی دونوں صفتیں ہیں، کامل کتاب ہونا بھی اور قرآن واضح ہونا بھی، ان کلمات سے قرآن کا کلام حق ہونا واضح کرنے کے بعد ان لوگوں کی حسرت اور عذاب کا بیان ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، یا اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے، فرمایا **ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** یعنی جب قیامت کے حشر و نشر کے میدان میں کافروں پر طرح طرح کا عذاب ہوگا تو کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ (یعنی ہم دنیا میں) مسلمان ہوتے (بار بار اس لئے کہ جب کوئی نئی شدت و مصیبت دیکھیں گے تو ہر مرتبہ اپنے اسلام نہ لانے پر حسرت تازہ ہوتی رہے گی)، آپ دنیا میں ان کے کفر پر غم نہ کیجئے اور ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، کہ وہ (خوب) کھالیں، درخیں اڑالیں، اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں ان کو ابھی (مرنے کے ساتھ ہی) حقیقت معلوم ہوتی جاتی ہے (اور دنیا میں جو ان کو ان کے کفر اور بد عملی کی فوراً سزا نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، اور ہم نے جتنی بستیوں (کفر کی وجہ سے) ہلاک کی ہیں ان سب کے لئے ایک معین وقت رکھا ہوا ہوتا رہا اور (ہمارا اصول یہ کہ) کوئی امت اپنی میعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ پیچھے رہی ہے) بلکہ وقت مقرر پہ ہلاک ہوتی ہے اسی طرح جب ان کا وقت آجائے گا ان کو بھی سزا دی جائے گی۔

معارف و مسائل

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا انہوں نے ان سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کو مقصد اور اصل مشغلہ بنالینا اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہو کر طویل منصوبوں میں لگے رہنا کفار ہی سے ہو سکتا ہے، جن کا آخرت اور اس کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا پر ایمان نہیں، یومن بھی کھاتا پیتا ہے، اور معاش کا بقدر ضرورت سامان کرتا ہے، اور آئندہ کاروبار کے منصوبے بھی بناتا ہے، مگر موت اور فکر آخرت سے غافل ہو کر یہ کام نہیں کرتا، اسی لئے ہر کام میں حلال و حرام کی فکر رہتی ہے، اور فضول منصوبہ بندی کو مشغلہ نہیں بناتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا یعنی اپنے گناہوں، غفلتوں پر نادم ہو کر نہ رونا، اور سخت دلی، طویل امل اور دنیا کی حرص (قرطبی عن مسند البزار عن انسؓ)

اور طویل امل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص میں اہنماک اور موت و آخرت سے بے فکری کے ساتھ دور دراز کے منصوبے بنائے جائیں، (قرطبی) جو منصوبے دینی مقاصد

کے لئے یا کسی قوم و ملک کے آئندہ مفاد کے لئے بنائے جاتے ہیں وہ اس میں داخل نہیں کیونکہ وہ فکر آخرت ہی کی ایک صورت ہے۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات ایسا کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی، اور آخری امت کے لوگ بخل اور طویل امل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔

اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے مستبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق! کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے سن لو! کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شان دار محلات تعمیر کئے اور دروازے کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں ہیں، اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں، قوم عادی تھا ہے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھردیا تھا، آج کوئی بے جوان کی وراثت مجھ سے دو درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے (قرطبی)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑥ لَوْ مَا

اور لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن تو بیشک دیوانہ ہے، کیوں نہیں

تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ⑦ مَا نُكْزِلُ

لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے، ہم نہیں اتارتے

الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنْظَرِیْنَ ⑧

فرشتوں کو مگر کام پورا کر کے اور اس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت۔

خلاصہ تفسیر

إِلَّا بِالْحَقِّ میں لفظ حق سے مراد فیصلہ عذاب ہے، اور بعض مفسرین نے قرآن باریک

کو مراد قرار دیا ہے، بیانِ انقرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، یہ معنی صحت حسن بصری سے منقول ہیں، تفسیر آیات یہ ہے (ب۔)

اور ان کفارِ رکمہ نے (رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) یوں کہا کہ اسے وہ شخص جس پر (اس کے دعوے کے مطابق) قرآن نازل کیا گیا ہے تم رنحوذ باللہ (جنون ہو) اور نبوت کا غلط دھوکہ کرتے ہو ورنہ اگر تم (اس دعوے میں) پتے ہو تو ہمارے یاں فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے جو ہمارے سامنے تمہارے صدق کی گواہی دیں کفوبہ تعالیٰ کو لَآ اَمْرًا اِلَيْهِ مَسْكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ مَنِ يَرَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰی جَوَاب دیتے ہیں کہ) ہم فرشتوں کو (جس طریق پر وہ درخواست کرتے ہیں) صرف فیصلہ ہی کے لئے نازل کیا کرتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی بلکہ جب ان کے آنے پر بھی ایمان نہ لاتے جیسا کہ ان کے حالات سے ہی متیقن ہو تو فوراً ہلاک کر دیئے جاتے جیسا کہ سورۃ النعام کے دال رکوع کی اخیر آیتوں میں اس کی وجہ مذکور ہو چکی ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (۹)

ہم نے آپ اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں بلکہ اس کا معجزہ ہونا اس پر دلیل ہے، اور قرآن کے ایک اعجاز کا بین تو دوسری سورتوں میں مذکور ہے کہ کوئی انسان اس کی ایک سورۃ کی مثل نہیں بنا سکتا، دوسرا عجیب یہ ہے کہ ہم اس (قرآن) کے محافظ (اور نگہبان) ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، جیسا در کتابوں میں ہوتا ہے، یہ ایسا صریح معجزہ ہی جس کو ہر عام و خاص سمجھ سکتا ہے، پہلا معجزہ کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو تو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر کمی بیشی نہ ہونے کو تو ایک ان پڑھ جاہل بھی دیکھ سکتا ہے۔

معارف و مسائل

مامون کے دربار کا ایک واقعہ	امام قرطبی نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المؤمنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار
-----------------------------	--

میں علمی مسائل پر بحث و مباحثہ اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی، ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آگیا، جو صورت، شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا، مامون نے (امتحان لینے کے لئے) کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا، بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا، پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا، اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کیں، مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گذشتہ آئے تھے؟ جواب دیا ہاں وہی ہوں، مامون نے پوچھا کہ اُس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟

اس نے کہا میں یہاں سے ٹوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں، کتب میں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں، میں نے امتحان کرنے کے لئے تورات کے تین نسخے کتابت کئے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہونچا، یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا، پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصاریٰ کے عبادت خانہ میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لئے، پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے عمدہ کتابت کئے جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی، ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لئے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لئے مسلمان ہو گیا، قاضی یحییٰ بن اکثم اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ قصہ ان کو سنایا انھوں نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔

یحییٰ بن اکثم نے پوچھا قرآن کی کونسی آیت میں؟ تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تورات و انجیل کا ذکر کیا ہے، اس میں تو فرمایا **بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ**، یعنی یہود و نصاریٰ کو کتاب اللہ تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و

نصاری نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و محرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا لَحَافِظُوْنَ، لیکن ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لئے اس کی حفاظت حق تعالیٰ نے خود فرمائی تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطہ اور ایک زیر و زبر میں فرق نہ آسکا، آج عہد رسالت کو بھی تقریباً چودہ سو برس ہو چکے ہیں تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح قائم ہے، ہر زمانہ میں ماکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جوان بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی محفل نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بہت سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑیں گے۔

حفاظت قرآن کے وعدے میں تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآنی کا نام حفاظت قرآن کے وعدے میں ہی نہ صرف معانی قرآن کا، بلکہ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معانی اور مضامین قرآنیہ تو دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور اسلامی تصانیف میں تو عموماً مضامین قرآنیہ ہی ہوتے ہیں مگر ان کو قرآن نہیں کہا جاتا، کیونکہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کے متفرق الفاظ اور جملے لے کر ایک مقالہ یا رسالہ لکھ دے تو اس کو بھی کوئی قرآن نہیں کہے گا اگرچہ اس میں ایک لفظ بھی قرآن سے باہر کا نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف اس مصحف ربانی کا نام ہے جس کے الفاظ اور معانی ساتھ ساتھ محفوظ ہیں۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی زبان اور دیا انگریزی وغیرہ میں جو صرف ترجمہ قرآن کا شائع کر کے لوگ اس کو اردو یا انگریزی قرآن کا نام دیتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں کیونکہ وہ قرآن نہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن صرف الفاظ قرآن کا نام نہیں بلکہ معانی بھی اس کا ایک جز ہیں، تو حفاظت قرآن کی جو ذمہ داری اس آیت میں حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمے قرار دی ہے اس میں جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ داری ہے اسی طرح معانی اور مضامین قرآن کی حفاظت اور معنوی تحریف سے اس کے محفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہی نے لی ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہیں جن کے تعیم دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی آپ کو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ آپ بتلا دیں لوگوں کو مفہوم اس کلام کا جو ان کے لئے نازل کیا گیا۔

اور یہی معنی اس آیت کے ہیں۔

يَعْلَمُ السِّرَّ الْكَثِيرَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی لئے آپ نے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، یعنی میں تو علم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لئے بھیجا گیا تو آپ نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعہ تعلیم دی، اپنی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے۔

مطلقاً احادیث رسول کو جو لوگ آجکل دنیا کو اس مغالطہ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو غیر محفوظ کہنے والا درحقیقت قرآن کو غیر محفوظ کہتا ہے۔ مستند کتب میں موجود ہے وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مدون کیا گیا ہے۔ اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ حدیث کی حفاظت و کتابت خود عہد رسالت میں شروع ہو چکی تھی، بعد میں اس کی تکمیل ہوئی، اس کے علاوہ حدیث رسول درحقیقت تفسیر قرآن اور معانی قرآن ہیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں معانی (یعنی احادیث رسول) ضائع ہو جائیں؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ① وَمَا يَأْتِيهِمْ

اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں، اور نہیں آتا ان کے پاس

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ② كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ

کوئی رسول مگر کرتے رہے ہیں اس سے ہنسی، اسی طرح بٹھارتے ہیں ہم

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ③ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ

اس کو دل میں گنہگاروں کے، یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہوتی آئی ہے ہم

الْأَوَّلِينَ ④ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ ⑤

پہلوں کی، اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور سامنے دن اس میں چڑھتے رہیں

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ⑥

تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دیا ہر ہماری نگاہ کو، نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے

اللُّغَاتُ

الشَّيْعَ جمع شیعہ کی ہے جس کے معنی کسی شخص کے پیروکار و مددگار کے بھی آتے ہیں۔ درایہ فرقہ کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہوں۔ مراد یہ ہو کہ ہم نے ہر فرقہ و ہر گروہ کے اندر رسول بھیجے ہیں اس میں لفظ الیٰ کے بجائے فی شیعہ الّا و لّٰتین فرقہ کو اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہر گروہ کا رسول اسی گروہ کے لوگوں میں سے بھیج دیا گیا تاکہ لوگوں کو اس پر اعتقاد کرنا آسان ہو۔ اور یہ بھی اُن کی طلباء اور مزاج سے واقف ہو کر ان کی اصلاح کے لئے مناسب پروگرام بنائے۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی تہذیب سے غم نہ کیجئے، کیونکہ یہ معاشرہ انہیں علیہم السلام کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، چنانچہ) ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے بہت سے گروہوں میں بھیجا تھا، اور ان کی یہ حالت تھی کہ کوئی رسول اُن کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انھوں نے استہزاء نہ کیا (ہو کہ تہذیب کی بدترین قسم ہے، پس جس طرح ان لوگوں کے دلوں میں یہ استہزاء پیدا ہوا تھا) اسی طرح ہم یہ استہزاء ان میں (یعنی کفار مکہ) کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں (جس کی وجہ سے) یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دستور پہلوں سے ہی ہوتا آیا ہے (کہ انبیاء کی تہذیب کرتے رہے ہیں، پس آپ مغموم نہ ہوں) اور (ان کے عناد کی یہ کیفیت ہو کہ فرشتوں کا آسمان سے آنا تو درکنار اس سے بڑھ کر اگر خود ان کو آسمان پر بھیجا جائے اس طرح سے کہ) ہم اُن کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت (جس میں نیند اور ادھم وغیرہ کا بھی شبہ نہ ہو) اس (دروازہ) میں (سے آسمان کو) چڑھ جادیں تب بھی یوں کہیں کہ ہماری نظر بند کر دیجیے (تھی جس سے ہم اپنے کو آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور واقع میں نہیں چڑھ رہے، اور نظر بندی میں کچھ اسی واقعہ کی تخصیص نہیں) بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے (اگر ہم کو اس سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ دکھلایا جائے گا وہ بھی واقع میں معجزہ نہ ہوگا) :

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظَرِ ۚ ﴿١٦﴾

اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں۔

خلاصہ تفسیر

پچھلی آیات میں منکرین کی ہٹ دھرمی اور عناد کا ذکر تھا، ان آیات میں جو آگے

آہی میں، اللہ جل شانہ کے وجود، توحید، علم، قدرت کے واضح دلائل، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے حالات و مشاہدات سے بیان کئے گئے ہیں جن میں ذرا بھی غور کیا جائے تو کسی عاقل کو انکار کی محال نہیں رہتی ارشاد فرمایا،
اور بیشک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کئے اور دیکھنے والوں کیلئے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا۔

معارف و مسائل

بُرُوجًا، بُرُوج کی جمع ہے، جو بڑے محل اور قلعہ وغیرہ کے لئے بولا جاتا ہے، ائمہ تفسیر مجاہد، قتادہ، ابو صالح وغیرہ نے اس جگہ بُرُوج کی تفسیر بڑے ستاروں سے کی ہے اور اس آیت میں جو ان بڑے ستاروں کا آسمان میں پیدا کرنا، ارشاد ہے، یہاں آسمان سے مراد فضاء آسمانی ہے، جس کو آجکل کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اور لفظ سماء کا دونوں معنی میں اصلاق عام معروف ہے، جزم آسمان کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ در آسمان سے بہت نیچے جو فضاء آسمانی ہے اس کو بھی قرآن کریم میں جابجا لفظ سماء سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سیارات اور ستاروں کا آسمانوں کے اندر نہیں بلکہ فضاء آسمانی میں ہوا انکی مکمل تحقیق قرآن کریم کی آیات سے نیز قدیم و جدید علم فلکیات کی تحقیق سے انشاء اللہ سورۃ فرقان کی آیت لَا تَبَارَكَ إِلَّا فِي جَعَلَنِي فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا کی تفسیر میں آئے گی۔

وَحَفِظْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ ۝۱۷ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ

اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری سے سن بھاگا سو

وَاتَّبَعَهُ شَرَابٌ مُبِينٌ ۝۱۸

اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا۔

خلاصہ تفسیر

آسمان کو ستاروں کے ذریعہ ہر شیطان مردود سے محفوظ فرما دیا کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہونے پاتی، ہاں مگر کوئی بات رفرشتوں کی، چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ ہوتا ہے۔ (اور اس کے اثر سے وہ شیطان ہلاک یا بدحواس ہو جاتا ہے)

معارف و مسائل

شہاب ثاقب | ان آیات سے ایک تویہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہوتی ابلیس لعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم د

خوار علیہما السلام کو دھوکہ میں مبتلا کرنا وغیرہ یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں، اس وقت تک جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا، نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا، سورۃ جن کی آیات میں جو یہ مذکور ہے اَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کی باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے، نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ کے الفاظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے، ان الفاظ سے خود بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ قبل بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع ہی تھا، مگر فضا آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ سن لیا کرتے تھے، بعثت نبویؐ کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا۔

ربا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے، سو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ سماعت اصوات سے مانع نہ ہوں، اور یہ بھی بعید نہیں کہ فرشتے کسی وقت آسمانوں سے نیچے اتر کر باہم ایسی گفتگو کرتے ہوں جس کو شیاطین سن بھگتے تھے، صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کی حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے ہیں، اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں، شیاطین اسی فضا آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے جن کو شہاب ثاقب کے ذریعہ بند کیا گیا، اس کی پوری تفصیل انشاء اللہ سورۃ جن میں اَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ کی تفسیر میں آئے گی۔

دوئشہل مسئلہ: ان آیات میں شہاب ثاقب کا بے قرآن کریم کے ارشادات

سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لئے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعہ شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے، تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔

اس میں ایک شکار قوی یہ ہو کہ فضا سے آتی باتوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ کیت کہا جاسکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں، ہو کہ عہد نبوی کی خصوصیت ہے، اس سے تو بظہر اس بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفہ کا خیال ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آفتاب کی تمازت سے جو بخارات زمین سے اُٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں، اور جب ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سبگ اُٹھتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارا ٹوٹا ہے، اسی لئے محاورات میں اس کو ستارا ٹوٹنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی اس کے لئے انفصائیں کو کب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اسی کا ہم معنی ہے۔

جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں، زمین سے اُٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ کسی ستارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے، اور ایسا ہونا عام مادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہوا مگر بعثت نبوی سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خالص کام نہیں لیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لے لیا گیا، کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہتے ان کو اس شعلے سے مارا جائے۔

عہد نبوی کے روح المعانی میں یہی توجیہ بیان فرمائی ہے، اور نقل کیا ہے کہ امام احمد زہری سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، اس پر اس نے سورۃ جن کی مذکورہ آیت معارضہ کے لئے پیش کی تو فرمایا کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے، مگر بعثت نبوی کے بعد بب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لے لیا گیا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت بن عباس منور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، کہ ستارہ ٹوٹا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھ کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے، یا کوئی بڑا آدمی مرے گا، یا پیدا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ یہ لغو خیال ہے، اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن

کے منافی نہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ شعبے براہ راست بعض مستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہوں، مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے۔

وَالْأَرْضُ مَدَدٌ نُّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ

اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور رکھ دیئے اس پر بوجھ اور اُگائی اس میں

كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُودٍ ۝۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَكُمْ

ہر چیز اندر ہے۔ اور بنادیتے تھائے واسطے اس میں معیشت کے اسباب اور وہ چیزیں

لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۝۲۰ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا

جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، اور

نُنَزِّلُ لَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝۲۱ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ

اتارتے ہیں ہم اندازہ معین پر، اور جلاتیں ہم نے ہوائیں پس بھری،

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی پھر تم کو وہ یلایا اور تمھارے پاس نہیں

بِخَزَائِنٍ ۝۲۲ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝۲۳

اس کا خزانہ، اور ہم ہی ہیں جلاتے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے،

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝۲۴

اور ہم نے جان رکھی ہے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے اور جان رکھا ہے پیچھے رہنے والوں کو

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنْ هُمْ عَلَيْكُمْ ۝۲۵

اور تیرا رب وہی اکٹھا کر لائے گا ان کو بیشک وہی ہے حکمتوں والا خبردار

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیئے اور اس میں قہیم کی (ضرورت کی پیداوار) ایک معین مقدار سے اُگائی، اور ہم نے تمھارے واسطے اُس (زمین) میں حاش کے سامان بنائے (جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں داخل ہیں جو کھانے پینے پہننے

اور رہتے رہتے سے متعلق ہیں اور یہ سامانِ معاش اور ضروریاتِ زندگی صرف تم کو ہی نہیں دیا، بلکہ ان کو بھی دیا جن کو تم روزی نہیں دیتے (یعنی وہ تمام مخلوقات جو ظاہر میں بھی تمھارے ہاتھ سے خورد و نوش اور زندگی گزارنے کا سامان نہیں پاتے، مگر ہر اس لئے کہا کہ گھر کے پالتو چار بکری، گائے، بیل، گھوڑا، گدھا وغیرہ بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اپنی روزی اور ضروریاتِ معاش حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پاتے ہیں، مگر ظاہری طور پر ان کے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے، ان کے علاوہ تمام دنیا کے بری اور بھری جانور، پرندے اور درندے ایسے ہیں جن کے سامانِ معاش میں کسی انسانی ارادے اور عمل کا کوئی دخل اور شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، اور یہ جانور اتنے بے حد و بے شمار ہیں کہ انسان نہ ان سب کو پہچان سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے) اور جتنی چیزیں (ضروریاتِ زندگی سے متعلق) ہیں ہمارے پاس سب کے خزانے کے خزانے (بھرے پڑے) ہیں اور ہم (اپنی خاص حکمت کے مطابق) اس (چیز) کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے رہتے ہیں جو باد کو پانی سے بھر دیتی ہیں پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے نہ تھے، (کہ اگلی بارش تک اس ذخیرہ کو استعمال کرتے رہتے) اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور سب کے مرنے کے بعد ہم ہی ہوتی رہ جاؤں گے، اور ہم ہی جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھ جانے والوں کو اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، اور بیشک آپ کا رب ہی ان سب کو (قیامت میں) محصور فرما دے گا (یہ اس لئے فرمایا کہ اوپر توحید ثابت ہوئی ہے، اس میں منکر توحید کی سزا کی طرف اشارہ کر دیا) بیشک وہ حکمت والا ہے (ہر شخص کو اس کے مناسب بدلہ دینا اور علم والا ہے) (سب کے اعمال کی اس کو پوری خبر ہے) ۛ

معارف و مسائل

حکمتِ الہیہ، ضروریاتِ معاش میں
تناسبِ موزونیت

میں کئی شے موزون کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو ترجمہ میں لیا گیا ہے کہ بقضائے حکمت ہر آگے والی چیز کی ایک مقدار

معین آگائی، جس سے کم ہو جاتی تو زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جاتیں، اور زیادہ ہو جاتی تو بھی مشکلات پیدا کرتی، انسانی ضرورت کے گندم اور چاول وغیرہ اور بہتر سے بہتر عمدہ کھل اگر اتنے زیادہ پیدا ہو جائیں جو انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کے بعد بھی بہت بچ رہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سڑیں گے، ان کا رکھنا بھی مشکل ہوگا، اور پھینکنے کے لئے جگہ بھی رہیگی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ جن دانوں اور پھلوں پر

انسان کی زندگی موقوف ہے، ان کو اتنا زیادہ پیدا کر دیتے کہ ہر شخص کو ہر جگہ مفت مل جایا کرتے، اور بے فکری سے استعمال کرنے کے بعد بھی ان کے بڑے ذخیرے پڑے رہتے، لیکن یہ انسان کے لئے عذاب ہو جاتا، اس لئے ایک خاص مقدار میں نازل کئے گئے، کہ ان کی قدر و قیمت بھی باقی رہے اور بیکار بھی نہ بچیں۔

اور میں کُل شئی موزون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام آگنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تناسب اور موزونیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس سے اس میں حسن اور دل شئی پیدا ہوتی ہے، مختلف درختوں کے تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل، مختلف سائز اور مختلف شکل، مختلف رنگ اور ذائقے کے پیدا کئے گئے، جس کے تناسب اور حسین منظر سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ان کی تفصیلی حکمتوں کا ادراک کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

تمام مخلوق کے لئے آب رسانی اور | قَامَرَسَلْنَا الرَّیْحَۃَ مِمَّا اَنْتُمْ لَہٗ بِغَضْرِیْنِ، تک قدرت الہیہ آبپاشی کا عجیب و غریب نظام، یہی کے اس حکیمانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور جانور، چرندوں، پرندوں، درندوں کے لئے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، ہانپنے، دھونے اور کھیتوں، درختوں کو سیراب کرنے کے لئے پانی بلا کسی قیمت کے مل جاتا ہے، اور جو کچھ کسی کو کھانا بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولتیں حاصل کرنے کی قیمت ہے، پانی کے ایک قطرہ کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی سے مانگی جاتی ہے اس آیت میں پہلے تو اس کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح قدرت الہیہ نے سمندر کے پانی کو پوری زمین پر پہنچانے کا عجیب و غریب نظام بنایا ہے، کہ سمندر میں بخارات پیدا فرمائے جن سے بارش کا مواد امان سون، پیدا ہوا اوپر سے ہوائیں چلائیں، جو اس کو بادل کی شکل میں تبدیل کر کے پانی سے بھرے ہوئے پہاڑوں جیسے جہاز بنادیں، پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشہ میں جہاں جہاں پہونچانا ہے پہونچا دیں، پھر فرمان الہی کے تابع جس زمین پر جتنا پانی ڈالنے کا حکم ہے، اس کے مطابق یہ خود کار ہوائی جہاز وہاں پانی برسا دیں۔

اس طرح یہ سمندر کا پانی زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں اور جانوروں کو گھر بیٹھے مل جائے، اسی نظام میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پانی کے ذائقے اور دوسری کیفیات میں پیدا کر دی جاتی ہے، کیونکہ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی کھارا اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا اور استعمال کیا جاتا ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ عظیم الشان پانی کا کرہ جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے

اور اسی میں مرتے اور مڑتے ہیں، اور ساری زمین کا گندہ پانی بالآخر اسی میں جا کر پڑتا ہے، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو ایک دن میں مڑ جاتا، اور اس کی مدد بواسطہ شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی، اس لئے قدرت نے اس کو ایسا تیزابی کھار ا بنا دیا کہ دنیا بھر کی غلامتیں اس میں پہنچ کر جسم ہو جاتی ہیں، غرض اس حکمت کی بناء پر سمندر کا پانی کھار، بلکہ تلخ بنایا گیا، جو نہ پیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے، نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہاز بادلوں کی شکل میں تیار کئے، ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مان سون اٹھنے سے لے کر زمین پر برسنے تک اس میں ایسے انقذات بغیر کسی نظہری مشین کے پیدا کر دیئے کہ اس پانی کا شک علیحدہ ہو کر میٹھا پانی بن گیا، سورۃ فرست میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً قَسًا ۖ اَآءَا، اس میں لفظ قرأت کے معنی میں ایسا میٹھا پانی جس سے پیاس بجھے، معنی یہ ہیں کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مشینوں سے گزار کر سمندر کے کھاری اور تلخ پانی کو تمھارے پینے کے لئے شیریں بنا دیا۔

سورۃ واقعہ میں اسی مضمون کو رشاد فرمایا ہے: اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ؕ اَآلَمْ نَأْتِرْ لَكُم مِّنَ الْمُنْزِلِ اَوْ اَنۡ نَّخۡرُ الْمُنۡزِلُ ؕ اَوۡ لَوۡ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجۡلًا ۚ فَلَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ ؕ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے، اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو کھارا، پھر کیوں نہیں احسان مانتے ؕ

یہاں تک تو قدرت اہیہ کی یہ کرشمہ سازی دیکھی کہ سمندر کے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر کے پورے روئے زمین پر بادلوں کے ذریعے کس حسین نظام کیسا پہنچایا کہ ہر خطہ کے نہ صرف انسانوں کو بلکہ ان جانوروں کو بھی جو انسانوں کی دریافت سے باہر ہیں، گھر بیٹھے پانی پہنچا دیا، اور بالکل مفت بلکہ جبری طور پر پہنچا۔

لیکن انسان اور جانوروں کا مسئلہ صرف اتنی بات سے حل نہیں ہو جاتا کیونکہ پانی انکی ایسی ضرورت ہے جس کی احتیاج ہر روز بیکہ ہر آن ہے، اس لئے ان کی ضرورت روزمرہ کو پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جگہ سال کے بارہ مہینے ہر روز بارش ہو ا کرتی، لیکن اس صورت میں ان کی پانی کی ضرورت تو رفع ہو جاتی، مگر دوسری معاشی ضروریات میں کتنا خلل آتا، اس کا اندازہ کسی اہل تجربہ کے لئے مشکل نہیں، سال بھر کے ہر دن کی بارش تندرستی پر کیا اثر ڈالتی اور کاروبار اور نقل و حرکت میں کیا تعطل پیدا کرتی۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سال بھر کے خاص خاص مہینوں میں اتنی بارش ہو جائے کہ آگ پانی باقی مہینوں کے لئے کافی ہو جائے، مگر اس کے لئے ضرورت ہوتی کہ ہر شخص کا ایک کوٹہ

مقرر کر کے اس کے سپرد کیا جائے کہ وہ اپنے کوٹہ اور حصہ کا پانی خود اپنی حفاظت میں رکھے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی ٹنکیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لاتا جن میں تین یا چھ مہینہ کی ضرورت کا پانی جمع کر کے رکھ لے، اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے کہ چند روز کے بعد یہ پانی سٹر جاتا، اور پینے بکنہ استعمال کرنے کے بھی قابل نہ رہتا، اس لزوق و آہنیہ نے اس کے باقی رکھنے اور بوقت ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب و غریب نظم بنایا، کہ جو پانی برسا یا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں، کھیتوں اور انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کام آہی جاتا ہے، کچھ کھلے تالابوں، جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے بہت بڑے حصہ کو برف کی شکل میں بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لا دیا جاتا ہے، جہاں تک نہ گرد و غبار کی رسائی ہے نہ کسی غلطی کی، پھر اگر وہ پانی سیال صورت میں رہتا تو ہوا کے ذریعے کچھ گرد و غبار یا دوسری خراب چیزیں اس میں پہنچ جانے کا خطرہ رہتا، پرندے جانوروں کے اس میں گرنے مرنے کا اندیشہ رہتا، جس سے وہ پانی خراب ہو جاتا، مگر قدرت نے اس پانی کے عظیم خزانے کو بحر منجمد (برف) بنا کر پہاڑوں پر لا دیا جہاں کھوڑا تھوڑا برس کردہ پہاڑوں کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے، اور پھر چٹانوں کی صورت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور جہاں یہ چٹے بھی نہیں ہیں تو وہاں زمین کی تہ میں یہ پانی انسانی رگوں کی طرح زمین کے ہر خطہ پر بہتا ہے اور کنواں کھودنے سے ہر مدہو نے لگتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آب رسائی کا یہ نظم الہی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لئے ہوئے ہے، اول تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت ہے، پھر بادلوں کے ذریعہ اس کو زمین کے ہر خطہ پر پہنچانا دوسری نعمت ہے، پھر اس کو انسان کے پینے کے قابل بنانا تیسری نعمت ہے، پھر انسان کو اس کے پینے کا موقع دینا چوتھی نعمت ہے، پھر اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا نظام حکم یا پانچویں نعمت ہے، پھر انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا چھٹی نعمت ہے، کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی پینے پر قادر نہ ہو، قرآن کریم کی آیت **فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أُنْتَمِرُ لَهُ يُجْزِي الَّذِينَ** میں اپنی نعماء الہیہ کی طرف اشارہ اور تنبیہ کی گئی ہے، **فَسُبَّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔

نیک کاموں میں آگے بڑھنے اور **وَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ** میں پیچھے رہنے میں درجات کا فرق مستقدمین اور مستأخرین کی چند تفسیریں ائمہ صحابہ و تابعین سے

مختلف منقول ہیں:- مستقدمین وہ لوگ جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں اور مستأخرین وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے (قتادہ و عکرمہ) مستقدمین سے مراد اموات ہیں اور مستأخرین سے وہ لوگ جو اب

زندہ ہیں (ابن عباس رضی اللہ عنہما) مستقدین سے مراد امت محمدیہ سے پہلے حضرات ہیں اور مستأخرون سے امت محمدیہ (مجاہد) مستقدین سے مراد اہل طاعت وغیرہ ہیں اور مستأخرون سے اہل معصیت غفلت (حسن وقتادہ) مستقدین وہ لوگ ہیں جو نماز کی صفوں یا جہاد کی صفوں اور دوسرے نیک کاموں میں آگے رہنے والے ہیں اور مستأخرون وہ جو ان چیزوں میں پچھلی صفوں میں رہنے والے اور دیر کرنے والے ہیں، حسن بصری، سعید بن مسیب، قرطبی، شعبی وغیرہ ائمہ تفسیر کی یہی تفسیر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ درحقیقت ان اقوال میں کوئی خاص اختلاف نہیں، سب جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کا علم محیط ان تمام اقسام کے مستقدین و مستأخرون پر حاوی ہے۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اسی آیت سے نماز میں صفِ اول اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جانا کہ اذان کہنے اور نماز کی صفِ اول میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہو تو تمام آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتے کہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہوں اور سب کے لئے جگہ نہ ہوتی تو قرعہ اندازی کرنا پڑتی۔

قرطبی نے اس کے ساتھ حضرت کعب کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے آدمی اس کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسی لئے حضرت کعب آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوں میں اللہ کا کوئی بند اس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے، انتہی کلام۔

اور ظاہر یہ ہے کہ اصل فضیلت تو صفِ اول ہی میں ہے، جیسا کہ آیت قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہوا، لیکن جس شخص کو کسی وجہ سے صفِ اول میں جگہ نہ ملی تو اس کو بھی ایک گونہ فضیلت یہ حاصل رہے گی کہ شاید اگلی صفوں کے کسی نیک بندے کی بدولت اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اور آیت مذکورہ میں جیسے نماز کی صفِ اول کی فضیلت ثابت ہوئی اسی طرح جہاد کی صفِ اول کی افہیت بھی ثابت ہو گئی۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبِّ أَسْتُرٍ ۖ ﴿٢٦﴾

اور بنایا ہم نے آدمی کو کھنکھاتے سے ہوتے گھارے سے ،

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَّارِ السُّمُومِ ۖ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ

اور جن کو بنایا ہم نے اس سے پہلے تو کی آگ سے ، اور جب کہا

رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِتِي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلَٰصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھنکھاتے سے ہوئے گھائے سے ،

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا اِلَيْهِ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾

پھر جب ٹھیک کر دوں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے تو گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى اَنْ

تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے میں کر ، مگر ابلیس نے نہ مانا کہ ساتھ

يَكُوْنُ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا اِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنُ مَعَ

ہو سجدہ کرنے والوں کے ، فرمایا ، اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا

السَّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمَّا كُنْتُ لَاسْجِدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَٰصَالٍ

سجدہ کرنے والوں کے ، بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے بنایا کھنکھاتے

مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَٰجِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَاَنْ

سے ہوئے گارے سے ، فرمایا تو تو نکل یہاں سے تجھ پر مار ہے ، اور تجھ پر

عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلَى

پھشکار ہے اُس دن تک کہ انصاف ہو ، بولا اے رب تو مجھ کو ڈھیل دے اُس دن تک کہ

يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

مُردے زندہ ہوں ، فرمایا تو تجھ کو ڈھیس دی ، اسی مقرر وقت کے دن

الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِنَا اَغْوَيْتَنِيْ لَآ اُرَٰيَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ

تک ، بولا اے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا میں بھی ان سب کو بہاریں دکھلاؤں گا زمین میں

وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾

اور راہ سے کھو دوں گا ان سب کو ، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ،

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰى مُسْتَقِيْمٍ ﴿٤١﴾ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی ، جو میرے بندے ہیں تیرا اُن پر کچھ

سُلْطٰنٍ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰیۡنِ ﴿۲۲﴾ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

زور نہیں مگر جو تیری راہ چلے بہتے ہوؤں میں ، اور دوزخ پر وعدہ ہے ان

اَجْمَعِیۡنَ ﴿۲۳﴾ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِّنْهُم

سب کا ، ہر کے سات دروازے ہیں ، ہر دروازہ کے واسطے ان میں سے

جُزْءٌ مَّقْسُوۡمٌ ﴿۲۴﴾

ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے انسان کو یعنی اس نوع کی اصل اول آدم علیہ السلام کو، بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا (یعنی ذل گمانے کو خوب خمیر کیا کہ اس میں بڑا آنے لگی، پھر وہ خشک ہو گیا کہ وہ خشک ہونے سے کھن کھن بونے لگا جیسا مٹی کے برتن چٹکی مارنے سے بجا کرتے ہیں پھر اس خشک گارے سے آدم کا پتلا بنایا جو بڑی قدرت کی علامت ہے) اور جن کو یعنی اس نوع کی اصل ابو لجان کو، اس کے قبس (یعنی آدم علیہ السلام کے قبل) آگ سے کہ وہ (نایت لطافت کی وجہ سے) ایک گرم ہوا تھی پی کر چکے تھے (مطاب یہ کہ چونکہ اس آگ میں اجزاء دھانیہ نہ تھے اس لئے وہ مثل ہوا کے نظر نہ آتی تھی) کیونکہ آگ کا نظر آنا اجزاء سے کثیفہ کے خستہ طے ہوتا ہے، اس کو دوسری آیت میں اس طرح فرمایا ہے وَخَلَقَ اٰنَجًا مِّنْ تَّارِیۡجٍ مِّنْ نَّارٍ اور وہ وقت یہ دکر نے کے قبل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بشر کو (یعنی اس کے پتلے کو) بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں، سو میں جب اس کو یعنی اس کے اعضاء سے جہانیہ کو، پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی (طرح سے) جان ڈال دوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا سو (جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بن لیا تو) سائے کے سائے فرشتوں نے (آدم علیہ السلام کو) سجدہ کیا مگر ابیس نے کہ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو (یعنی سجدہ نہ کیا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابیس تجھ کو کون امر باعث ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا ہے (یعنی ایسے حقیر و ذلیل مادہ سے بنایا گیا ہے کیونکہ میں نورانی مادہ آتش

سے پیدا ہوا ہوں تو نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں، ارشاد ہوا تو (اچھا پھر) آسمان سے نکل، کیونکہ بیشک تو اس حرکت سے (مردود ہو گیا اور بیشک تجھ پر (میری) لعنت قیامت تک رہے گی) جیسا دوسری آیت میں ہے عَذِيبٌ لَّعْنَتِي، یعنی قیامت تک تو میری رحمت سے بعید رہے گا، تو بہ کی توفیق نہ ہوگی اور مقبول و مرحوم نہ ہوگا، اور نہ ہر ہے کہ قیامت تک جو محل رحمت نہ ہو تو پھر قیامت میں تو مرحوم ہونے کا احتمال ہی نہیں، پس جس وقت تک احتمال تھا اس کی نفی کر دی، اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس میں تو مہلت مانگنے سے پہلے ہی مہلت دینے کا وعدہ ہو گیا، بت یہ ہے کہ مقصود قیامت تک عمر دینا نہیں ہے کہ یہ شبہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حیاتِ دنیویہ میں تو ملعون ہے گو وہ قیامت تک مستد کیوں نہ ہو، کہنے لگا کہ اگر مجھ کو آدم کی وجہ سے مردود کیا ہے، تو پھر مجھ کو (مرنے سے) مہلت دیجئے قیامت کے دن تک (تاکہ ان سے اور ان کی اولاد سے خوب بدلہ لوں) ارشاد ہوا (جب تو مہلت مانگتا ہے) تو (جا) تجھ کو معینِ وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی، کہنے لگا اے میرے رب بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو (بحکم تکوین) گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی (یعنی آدم اور اولادِ آدم کی) نظر میں معاصی کو مرغوب کر کے دکھلاؤں گا، اور ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے اُن بندوں کے جو اُن میں منتخب کئے گئے ہیں (یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے) ارشاد ہوا کہ (ہاں) یہ (منتخب ہو جانا جس کا طریقہ اعمالِ صالحہ و اطاعتِ کاملہ ہے) ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے (یعنی اس پر چل کر سہارا مقرب ہو جاتا ہے) واقعی میرے ان (مذکور) بندوں پر تیرا ذرا بھی پس چلے گا ۶ مگر جو گمراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے (تو چلے) اور (جو لوگ تیری راہ پر چلیں گے) ان سب کا ٹھکانا جہنم ہے، جس کے سات دروازے ہیں ہر دروازہ (میں سے جانے) کیلئے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں (کہ کوئی کسی دروازے سے جائے گا کوئی کسی دروازے سے)

معارف و مسائل

<p>بدن، انسانی میں نفخِ روح اور اس کو مسجود ملائکہ بننے کی مختصر تحقیق</p>	<p>روح کوئی جسم ہوا جو ہر مجرد، اس میں علماء و حکماء کا اختلاف قدیم زمانے سے چلا آتا ہے، شیخ عبدالرءوف منادی نے فرمایا کہ اس میں حکماء کے اقوال ایک ہزار تک پہنچے ہیں، مگر سب قیاسات اور تخمینے ہی ہیں، کسی کو یقین نہیں کہا جاسکتا، امام غزالی، امام رازی اور عمومات صوفیہ اور فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ وہ جسم نہیں بلکہ جو ہر مجرد ہے، امام رازی نے اس کے بارہ دلائل پیش کئے ہیں۔ مگر جہور علماء امت روح کو ایک جسم لطیف قرار دیتے ہیں، نفخ کے معنی پھونک، رنے</p>
--	--

کے ہیں، اگر بقول بہور روح کو جسم صیف قرار دیا جائے تو اس کو پھونکنا ظاہر ہے، اور جو ہر محسوس دماغ میں پیدا کر دینا ہوگا (بیان القرآن)

روح اور نفس کے متعلق یہاں اس طویل، لذیل بحث کو چھوڑ کر ایک خاص تحقیق پر اکتفا کیا جاتا ہے، کہ حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق جو تفسیر منہجی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تحریر فرمائی ہے۔

حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ روح کی دو قسم ہیں، علوی اور سفلی، روح علوی مادہ سے مجروح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے، اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے، اور روح سفلی بنظر کشفی اوپر نیچے پانچ درجات میں محسوس کی جاتی ہے، وہ پانچ یہ ہیں، قتب، روح، ہتر، خفی، اخفی، اور یہ سب عالم امر کے لطائف میں سے ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔

اور روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربعہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، سے پیدا ہوتا ہے، در اس روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے، اور روح علویہ مذکورہ کا آئینہ بنا دیا ہے، جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آجاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے، اور آفتاب کی حرارت بھی اس میں آجاتی ہے، جو کپڑے کو جلا سکتی ہے، اسی طرح اور روح علویہ اگرچہ اپنے تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ و ارفع اور بہت مسافت بعیدہ پر ہیں مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینہ میں آکر اور روح علویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہی آثار جو نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ہر فرد کے لئے اور روح جزئیہ کہلاتے ہیں

پھر یہ روح سفلی جس کو نفس کہتے ہیں اپنی ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو اور روح علویہ سے حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے مضبوط قلبیہ سے ہوتا ہے، اور اس تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے، روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ ادراکات پیدا ہوتے ہیں، جن کو نفس نے اور روح علویہ سے حاصل کیا ہے، یہ روح سفلی پورے بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے، جن کو شرائین کہا جاتا ہے، اور اس طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصہ میں پہنچ جاتی ہے۔

روح سفلی کے بدن انسانی میں سرایت کرنے ہی کو نفخ روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ کسی چیز میں پھونک بھرنے سے بہت مشابہ ہے۔

اور آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے رُوح کو اپنی طرف منسوب کر کے مِنْ رُوحِی اسی لئے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں رُوح انسانی کا اشرف داعی ہونا واضح ہو جائے، کیونکہ وہ بغیر مادہ کے محض امر الہی سے پیدا ہوتی ہے، نیز اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی ایسی استعداد ہو جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی رُوح میں نہیں ہے۔

اور انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی کا ہے، اور اسی لئے قرآن عسریز میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن درحقیقت وہ دس چیزوں کا جامع ہو جن میں پانچ عالم خلق کی ہیں اور پانچ عالم امر کی، عالم خلق کے چار عنصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو رُوحِ سفلی یا نفس کہا جاتا ہے، اور عالم امر کی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔ اسی جامعیت کے سبب انسان خلافتِ الہیہ کا مستحق بنا، اور نورِ معرفت، اور نارِ عشق و محبت کا تحمل ہوا، جس کا نتیجہ بے کیف معیتِ الہیہ کا حصول ہے، کیونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ**، یعنی ہر انسان اس فرد کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔

اور انسان میں تجلیاتِ الہیہ کی قابلیت اور معیتِ الہیہ کا جو درجہ اس کو حاصل ہے، اسی کی وجہ سے حکمتِ الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو مسجد ملائکہ بنایا جائے، ارشاد ہوا **فَقَعْرًا لِّكَ سَجْدَیْنِ**

حکمِ سجدہ فرشتوں کو ہوا تھا | سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے **مَا مَنَعَكَ** ابلیس اس میں متغافل قرار دیا گیا | **اَلَا تَسْجُدُ اِذَا اُمِرْتُ لَكَ**، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، اسی لئے اس سورت کی جو آیات ابلیس نے پڑھی ہیں جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصلاً یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا، اس لئے تبعاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لئے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا تبعاً اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لئے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا، اور شاید قرآن کریم کے الفاظ **اَلَا اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ** میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ **اَلَا اَنْ یَّسْجُدَ** کے بجائے **اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّجِدِیْنَ** ذکر فرمایا جس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے، مگر عقلاً لازم تھا کہ

ابیس بھی جب ان میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا، اس کے عدم شمول پر عقاب فرمایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں پر | اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ سِوَا مَا يَخْتَارُ | کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور منتخب بندوں پر شیطانی فریب کا اثر نہیں ہوتا، مگر اسی واقعہ آدم میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم و حوا پر اس کا فریب چل گیا، اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنَّمَا اسْتٰزَلَهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا (آل عمران) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ پر بھی شیطان کا کید اس موقع میں چل گیا۔

اس لئے آیت مذکورہ میں اللہ کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب و عقول پر شیطان کا ایسا تسلط نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی غلطی پر کسی وقت متنبہ ہی نہ ہوں جس کی وجہ سے ان کو توبہ نصیب نہ ہو، یا کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں جس کی مغفرت نہ ہو سکے۔

اور مذکورہ واقعات اس کے منافی نہیں، کیونکہ آدم و حوا علیہما السلام نے توبہ کی اور یہ توبہ قبول ہوئی، اسی طرح حضرات صحابہؓ نے بھی توبہ کر لی تھی، اور شیطان کے مکر سے جس گناہ میں مبتلا ہوا وہ معاف کر دیا گیا۔

جہنم کے سات دروازے | لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ | ام احمد، ابن جریر طبری اور بیہقی نے برداشت حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھا ہے کہ جہنم کے سات دروازے اور نیچے سات طبقات کے اعتبار سے ہیں، اور بعض حضرات نے ان کو عام دروازوں کی طرح قرار دیا ہے، ہر دروازہ خاص قسم کے مجرمین کے لئے مخصوص ہوگا (شرطی)۔

اِنَّ السَّٰقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّعِيُوْنَ ﴿۴۶﴾ اَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾

ہر ہیزگار ہیں باغوں میں اور چشموں میں، کہیں گے ان کو جاؤ ان میں سلامتی سے جمع خاطر سے

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ

اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں تھی خصلت، بھائی ہو گئے تختوں پر بیٹھے

مُتَقَابِلِيْنَ ﴿۴۸﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴿۴۹﴾

آمنے سامنے، نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکلے

نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۳۹﴾ وَأَنَّا عَذَابِي هُوَ

خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اہل بخشش و ادا مہربان، اور یہ بھی کہ میرا عذاب

الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۵۰﴾

دہی عذاب دردناک ہے۔

خلاصہ تفسیر

بے شک خدا سے ڈرنے والے (یعنی اہل ایمان) باغیوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے،
 (خواہ اول ہی سے اگر معصیت نہ ہو یا معاف ہو گئی ہو اور خواہ سزائے معصیت بھگتنے کے
 بعد ان سے کما جائے گا کہ) تم ان اجنات و عیون میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو یعنی اس
 وقت بھی ہرنا پسند چیز سے سہمتمی ہے، اور آئندہ بھی کسی شرکاء اندیشہ نہیں (اور دنیا میں طبعی
 تقاضے سے) ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب (ان کے دلوں سے جنت میں داخل ہونے
 کے قبل ہی) دور کر دیں گے سب بھائی بھائی کی طرح (الفت و محبت سے) رہیں گے، تختوں پر
 آٹنے سامنے بیٹھا کریں گے، وہاں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے
 (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے بندوں کو احادیث دیدیجئے کہ میں بڑا مغفرت اور رحمت والا
 بھی ہوں اور (نیز) یہ کہ میری سزا (بھی) دردناک سزا ہے (تاکہ اس سے مطیع ہو کر ایمان اور تقویٰ
 کی رغبت اور کفر و معصیت سے خوف پیدا ہو)۔

معارف و مسائل

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب
 پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشمے پیش کئے جائیں گے پہلے چشمہ سے وہ پانی پییں گے تو ان
 سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا میں پیش آتی تھی، اور طبعی طور پر اس کا اثر آخر تک
 موجود رہا وہ سب مٹ جائے گی، اور سب کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائیگی،
 کیونکہ باہمی رنجش بھی ایک تکلیف و عذاب ہے، اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔

اور حدیث صحیح میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ کسی
 مسلمان سے ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا، اس سے مراد وہ کینہ اور بغض ہے جو دنیوی غرض
 سے اور اپنے قصد و اختیار سے ہو اور اس کی وجہ سے یہ شخص اس کے درپے رہے کہ جب موقع پائے

اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے، طبعی انقباض جو خاصہ بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں، اسی طرح جو کسی شرعی بنیاد پر مبنی ہو، ایسے ہی بغض و انقباض کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے ہر طرح کا انقباض اور رنجش دور کر دی جائے گی۔ اسی کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ: ”مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلہ کے وقت دور کر دیا جائے گا“۔ اشارہ اُن اختلافات و مشاجرات کی طرف ہے جو ان حضرات اور حضرت علیؓ کے درمیان پیش آئے تھے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ اس آیت سے جنت کی دو خصوصیات معلوم ہوتی ہیں، اول یہ کہ کسی کو کبھی مکان اور ضعف محسوس نہ ہوگا، بخلاف دنیا کے کہ یہاں محنت و مشقت کے کاموں سے تو ضعف و تکان ہوتا ہی ہے، خاص آرام اور تفریح سے بھی کسی نہ کسی وقت آدمی تھک جاتا ہے اور ضعف محسوس کرنے لگتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی لذیذ کام اور مشغلہ ہو۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے جو آرام و راحت و نعمتیں وہاں کسی کو مل جائیں گی پھر وہ دائمی ہوں گی، نہ وہ نعمتیں کبھی کم ہوں گی اور نہ ان میں سے اس شخص کو نکالا جائے گا، سورۃ ص میں ارشاد ہے اِنَّ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مَالًا مِنْ تَفَادٍ، یعنی یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس آیت میں فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یعنی ان کو کبھی ان نعمتوں و راحتوں سے نکالا نہیں جائے گا، بخلاف معاملات دنیا کے کہ یہاں اگر کوئی کسی کو بڑے سے بڑا انعام و راحت دے بھی دے تو یہ خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جس نے یہ انعامات دیے ہیں وہ کسی وقت ناراض ہو کر یہاں سے نکال دے گا۔

ایک تیسرا احتمال جو یہ تھا کہ نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں اور نہ اس کو وہاں سے نکالا جائے مگر وہ خود ہی وہاں رہتے رہتے اُکتا جائے اور باہر جانا چاہے، قرآن عزیز نے اس احتمال کو بھی ایک جملہ میں ان الفاظ سے ختم کر دیا ہے کہ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا، یعنی یہ لوگ بھی وہاں سے پلٹ کر آنے کی کبھی خواہش نہ کریں گے۔

وَنَبِّئُهُمْ مِّنْ ذٰلِكَ ۚ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْا

اور حال سنا دے ان کو ابراہیم کے بھانپوں کا، جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے

سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝۵۲ قَالَوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا

سلام وہ بولا ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، بولے ڈر مت ہم بھگتہ کو

نَبَشِّرْكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۵۳﴾ قَالَ أَبَشِّرْهُنِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنِي إِلْكَبَرُ

خوش خبری سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی، بولا کیا خوش خبری سناتے ہو، مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھا یا

فِيهِمْ تَبَشِّرُونِ ﴿۵۴﴾ قَالُوا أَبَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿۵۵﴾

اب کا ہر پر خوش خبری سناتے ہو، بولے ہم نے تجھ کو خوش خبری سنائی ہے سو مت ہو تو ناامیدوں میں،

قَالَ وَمَنْ يَقْظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ

بولا اور کون اس توڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو گمراہ ہیں، بولا پھر

فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

کیا ہم ہر تمہاری اسے اللہ کے بھیجے ہوؤ، بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم

مُجْرِمِينَ ﴿۵۸﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۹﴾ إِلَّا امْرَأَتَ

گنہگار ہیں، مگر لوط کے گھر والے ہم ان کو بچائیں گے سب کو، مگر ایک اسکی عورت

قَدَرْنَا لَا إِنهَآ لَمِنَ الْغَٰثِرِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۱﴾

ہم نے ٹھہرایا، وہ ہر وہ جانے والوں میں، پھر جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿۶۲﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا

بولا تم لوگ ہو ادھر سے، بولے نہیں پر ہم لیکر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں

فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۳﴾ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ﴿۶۴﴾

وہ جھگڑتے تھے، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس سچی بات اور ہم سچے کہتے ہیں

فَآسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ

سوئے نکل اپنے گھر والوں کیچھ رات رست سے، اور تو چل ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے

مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُرْمَرُونَ ﴿۶۵﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

تم میرے کوئی، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے، اور مقرر کر دی ہم نے اس کو

ذَلِكَ إِلَّا مِرَّآءَ دَابِرْهُوَ لَا عِمْقُطْرُومٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَ

یہ بات کہ ان کی جھڑ کٹے گی صبح ہوتے، اور

جَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَتَبَشَّرُونَ ﴿۶۷﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضِغْفِيرٌ

آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے، لوط نے کہا یہ لوگ میرے بہان ہیں

فَلَا تَفْضَحُونَ^(۶۸) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ^(۶۹) قَالُوا أَوْلَٰكُمْ

سو مجھ کو رسوا مت کرو ، اور ڈرو اللہ سے اور میری آبرو مت کھو دو ، بولے کیا ہم نے تجھ کو منع

نہاک عن العالَمِیْنَ^(۷۰) قَالَ هُوَ لَا بَنَتِیْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِیْنَ^(۷۱)

نہیں کیا جان کی حمایت سے ، بولایہ حاضر ہیں میری بیٹیاں ، مگر تم کو کرنا ہے ،

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَكْرَةٍ مِّمَّ یَعْمَهُوْنَ^(۷۲) فَاَخَذَ تَہْمُ

قسم ہر تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں ، پھر آکر ان کو چٹھاڑ

الصَّیْحَةِ مُشْرِقِیْنَ^(۷۳) فَجَعَلْنَا عَلَیْہَا سَافِلَہَا وَاَمْطَرْنَا

نے سورج نکلنے وقت ، پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اور پر تلے اور برسائے

عَلِیْہُمْ حِجَابًا مِّنْ سَجَیْلٍ^(۷۴) اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ یَّسْمَعُ^(۷۵)

ان پر پتھر کھنکر کے ، بیشک اس میں نشانیوں ہیں دھیان کرنیوالوں کو

وَاِنَّہَا لَیْسَبِیْلٌ مُّقِیْمٌ^(۷۶) اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیۃً لِّمَنْ یُّؤْمِنُ^(۷۷)

اور وہ بستی واقع ہر سیدھی رہ پیر ، البتہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کو ۔

خلاصہ تفسیر

اور رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان (لوگوں) کو ابراہیم (علیہ السلام) کے مہمانوں
 (کے قصہ) کی بھی اصلاح دیکھ رہے تھے اس وقت واقع ہوا تھا) جب کہ وہ مہمان جو کہ واقع میں
 فرشتے تھے ، اور لیکن انسانی ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھا
 ان کے (یعنی ابراہیم علیہ السلام کے) پاس آئے پھر آکر انھوں نے السلام علیکم کہا (ابراہیم
 علیہ السلام ان کو مہمان سمجھ کر فوراً ان کے لئے کھانا تیار کر کے لائے ، مگر چونکہ وہ فرشتے تھے ،
 انھوں نے کھانا نہیں تب (ابراہیم علیہ السلام) دل میں ڈرے کہ یہ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے
 کیونکہ وہ فرشتے (بشکل بشر تھے) ان کو بشر ہی سمجھا اور کھانا نہ کھانے سے شبہ ہوا کہ یہ لوگ
 کہیں مخالف نہ ہوں اور کہنے لگے کہ ہم تو تم سے خائف ہیں ، انھوں نے کہا کہ آپ خائف نہ ہوں
 کیونکہ ہم (فرشتے ہیں) منجانب اللہ ایک بشارت لے کر آئے ہیں اور آپ کو ایک فسر زندگی
 بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا (مطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ

علم نبیاء کو ہوتا ہے، مرد اس فرزند سے اسحق علیہ السلام میں، اور دوسری آیتوں میں حضرت اسحق علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی مذکور ہے، ابراہیم (علیہ السلام) کہنے لگے کہ کیا تم مجھ کو اس حالت میں (فرزند کی) بشارت دیتے ہو کہ مجھ پر بوڑھا پا آگیا سو (ایسی حالت میں مجھ کو) کس چیز کی بشارت دیتے ہو (مطلب یہ کہ یہ امر فی غیبہ عجیب ہے، نہ یہ کہ قدرت سے بعید ہے) (فرشتے) بولے کہ ہم آپ کو امر واقعی کی بشارت دیتے ہیں (یعنی تو لہ فرزند یقیناً ہونے والا ہے) سو آپ نا امید نہ ہوں (یعنی اپنے بڑھاپے پر غم نہ کیجئے کہ ایسے سبب عادیہ پر نظر کرنے سے دسویں نا امید سی کے غائب ہوتے ہیں) ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے بجز گمراہ لوگوں کے (یعنی میں نبی مکرّم ہوں کی صفت سے کب موصوف ہو سکتا ہوں) بعض مقصود اس امر کا عجیب ہوتا ہے، باقی اللہ کا وعدہ تھا، اور مجھ کو امید سے بڑھ کر اس کا کام لیتے ہیں، بعد اس کے فراست نبوت سے آپ کو معلوم ہوا کہ ان ملائکہ کے آنے سے علاوہ بشارت کے اور بھی کوئی ہم عظیم مقصود ہوا اس لئے، فرمانے لگے کہ (جب قرآن سے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمہارے آنے کا کچھ اور بھی مقصود ہے) تو (یہ بتاؤ کہ) اب تم کو کیا ہم درپیش ہے اسے فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف (ان کو سزا دینے کے لئے) بھیجے گئے ہیں (مراد قوم لوط ہے) مگر لوط (علیہ السلام) کا خاندان کہ ہم ان سب کو (عذاب سے) بچالیں گے (یعنی ان کو بچنے کا طریقہ بتلا دیں گے کہ ان مجرموں سے علیحدہ ہو جائیں) بجز ان کی (یعنی لوط علیہ السلام کی) بی بی کے کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اسی قوم مجرم میں رہ جائے گی (وہ ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی)۔

پھر جب وہ فرشتے خاندان لوط (علیہ السلام) کے پاس آئے (تو چونکہ بشکل بشر تھے اس لئے) کہنے لگے تم تو اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو، (دیکھتے شہر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیونکہ یہ اجنبی لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں) انھوں نے کہا نہیں رہم آدمی نہیں (بلکہ ہم (فرشتے ہیں) آپ کے پاس وہ چیز (یعنی وہ عذاب) لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز (یعنی عذاب) لے کر آئے ہیں اور ہم (اس خبر دینے میں) بالکل سچے ہیں، سو آپ رات کے کسی حصّہ میں اپنے گھروں کو سیر (یہاں سے) چلے جائیے، اور آپ سب کے پیچھے ہو لیجئے (تاکہ کوئی رہ نہ جائے) لوط نہ جائے، اور آپ کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے جس کی ممانعت کر دی گئی ہو) اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے (یعنی سب جلدی چلے جائیں) اور جس جگہ (جائے گا) تم کو حکم ہوا ہے اس طرف سب کے سب چلے جاؤ (تفسیر درنشر میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے)

کہ وہ جگہ ملک شام ہے جس کی طرف ہجرت کرنے کا ان حضرت کو حکم دیا گیا تھا اور ہم نے فرشتوں کے واسطے سے (لوط علیہ السلام) کے پاس یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی بالکل ان کی جڑ کٹ جائیگی یعنی بالکل ہلک و برباد ہو جائیں گے، فرشتوں کی یہ گفتگو وقوع کے اعتبار سے اس قصہ کے بعد ہوئی ہے جس کو ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن اس کو ذکر کرنے میں اس لئے مقدم کر دیا کہ قصہ بیان کرنے سے جو بات مقصود ہے، یعنی نافرمانوں پر غراب اور فرمانبرداروں کی نجات و کامیابی وہ پہلے ہی اہتمام کے ساتھ معلوم ہو جائے، لگتا قصہ یہ ہے (یہ خبر سن کر کہ لوط علیہ السلام کے یہاں حسین لڑکے آئے ہیں) خوب خوشیاں مناتے ہوئے (اپنی فاسد نیت اور برے ارادہ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے) لوط (غیبہ سلام) نے (جو اب تک ان کو آدمی اور پناہ گاہ مان ہی سمجھ رہے تھے ان کے فاسد ارادوں کا احساس کر کے) فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں (ان کو پریشان کر کے) بچھو (سام لوگوں میں) رسول نہ کرو (کیونکہ مہمان کی توہین میزبان کی توہین ہوتی ہے، اگر تمہیں ان پر دلیلوں پر رحم نہیں آتا تو کم از کم میرا خیال کرو کہ میں تمہاری بستی کا رہنے والا ہوں اس کے علاوہ جو ارادہ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے) تم اللہ سے درود اور تہنید کو (ان مہمانوں کی نظر میں) رسوا مت کرو (کہ مہمان یہ سمجھیں گے کہ اپنی بستی کے لوگوں میں بھی ان کی کوئی وقعت نہیں) وہ کہنے لگے کہ یہ رسوائی ہماری طرف سے نہیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں خریدی ہے کہ ان کو مہمان بنایا، کیا ہم آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا مہمان بنانے سے (بارہ) منع نہیں کرتے (نہ آپ ان کو مہمان بناتے نہ اس رسوائی کی نوبت آتی) لوط (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (یہ تو جس کو کہ اس بیہودہ حرکت کی کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کسی کو مہمان بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، قصہ رشتہوت کے سببی تقاضے کے لئے، یہ میری رہو) بیٹیاں جو بچھائے گھر میں ہیں، موجود ہیں مگر تم میرا کہنا کرو (تو شریفانہ طور پر اپنی عورتوں سے اپنا مطلب پر کرو، مگر وہ کس کی سنتے تھے) آپ کی جان کی قسم اپنی مستی میں مہوش تھے، پس سوچ نکلتے نکلتے ان کو سخت آواز نے دیا (یہ ترجمہ مفسرین کا ہے) اس سے پہلے جو صبحین کا لفظ آ رہا ہے جس کے معنی صبح ہوتے ہوتے کے ہیں، ان دونوں کا اجتماع اس اعتبار سے ممکن ہو کہ صبح سے ابتداء ہوئی (در اشراق تک خاتمہ ہوا) پھر اس سخت آواز کے بعد ہم نے ان بستیوں کی زمین کو ٹٹ کر (کا) اوپر کا تختہ (تو) نیچے کر دیا (اور نیچے کا تختہ اوپر کر دیا) اور ان لوگوں پر کسک کے پتھر برسانا شروع کئے، اس واقعہ میں بہت سے نشانات ہیں اہل بصیرت کے لئے (مثلاً ایک تو یہ کہ برے فعل کا نتیجہ خراب ہوتا ہے، مگر کچھ دن کی مہلت اور ڈھیل مل جائے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے، دوسرے یہ کہ دائمی اور باقی رہنے والی راحت و عزت

صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی طاعت پر موقوف ہے، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہر وہ ظاہری اسباب کے خلاف بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ وغیرہ ذلک

معارف و مسائل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم | قَوْلَ تَعْمَلُونَ روح المعانی میں جہر مفسرین کا قول یہ نفی کیا ہے کہ کا خصوصی اعزاز و اکرام | تَعْمَلُونَ کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کی قسم کھائی ہے، بیہقی نے دلائل ہنسبۃ میں اور بونیہ دا بن مردہ یہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات میں کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتہ کی حیات پر کبھی قسم نہیں کھائی اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم کھائی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔

غیر اللہ کی قسم کھانا | کسی انسان کے سوا جہاں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جائے، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں پچھو (رواہ ابو داؤد و الترمذی عن ابی ہریرۃ)

اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ ”خبردار رہو اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے جس کو صحت کرنا ہو اللہ کے نام کا حلف کر دو ورنہ خاموش رہے (قرطبی، مائتہ)

لیکن یہ حکم عام مخلوقات کے لئے ہے، اللہ جن شانہ خود اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ ان کے لئے مخصوص ہے، جس کا مقصد کسی خاص اعتبار سے اس چیز کا اشرف اور عظیم النفع ہونا بیان کرنا ہے، اور عام مخلوق کو بغیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنے کا جو سبب ہے وہ یہاں موجود نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ اپنی کسی مخلوق کو سب سے بڑا اور افضل سمجھیں، کیونکہ علیٰ اطلاق بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے

مخصوص ہے۔

ان بستیوں پر عذاب نازل ہوا | اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّمَنْ يَّسْمِعُوْنَ تِلْكَ اٰيٰتِهَا لِيَسْبِيْلُ مُمْتِلِمٍ
ان سے عبرت حاصل کر لیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے ان بستیوں کا محل وقوع بیان فرمایا جو عرب کے شام تک جانے والے راستہ پر ہیں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان میں اہل بصیرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔

ایک دوسری آیت میں ان کے متعلق یہ بھی ارشاد ہوا ہے لَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِ هٰئِهِمْ اِلَّا قَبِيْلًا اَيُّنِ بَسْتِيَاں عَذَابُ الْبَیْ اَلْی کے ذریعہ دیر نہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ آباد نہیں ہوتیں، بحیرہ چند بستیوں کے "اس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان بستیوں اور ان کے مکانات کو آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کا سامان بنایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے ہیں تو آپ پر ہیبت حق کا ایک خاص حال ہوتا تھا جس سے سر ہارک ٹھک جاتا تھا، اور آپ اپنی سواری کو ان مقامات میں تیز کر کے جلد عبور کرنے کی سعی فرماتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سنت قائم کر دی کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، ان کو تماشگاہ بنانا بڑی قسادت ہے بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کا ہند اور اس کے عذاب کا خوف طاری ہو۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تذکرہ آٹا گیا ہے، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق عرب سے شام کو جانے والے رستہ پر اردن کے علاقہ میں آج بھی یہ مقام سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحراء کی صورت میں موجود ہے، اس کے ایک بہت بڑے رقبہ پر ایک خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہے، اس پانی میں کوئی مچھلی، مینڈک وغیرہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لئے اس دریا کو بحر میت اور بحر لوط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ درحقیقت اس میں پانی کے اجزاء بہت کم اور تیل کی قسم کے اجزاء زیادہ ہیں، اس لئے اس میں کوئی دریائی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔

آجکل آثار قدیمہ کے محکمہ نے کچھ رہائشی عمارتیں بوٹل وغیرہ بھی بنادیں ہیں، اور آخرت سے غافل مادہ پرست طبیعتوں نے آجکل اس کو ایک سیرگاہ بنایا ہوا ہے، لوگ تماشے کے طور پر اسے دیکھنے جاتے ہیں، قرآن کریم نے اسی غفلت شعاری پر تنبیہ کی ہے اَخْرَجْنَا مِنْ اٰخِرِ مِثْلِ ذٰلِكَ لَآ يَتَّخِذُوْنَ مِثْلَہٗ، یعنی درحقیقت تو یہ واقعات و مقامات ہر چشم بصیرت رکھنے والے کیلئے عبرت آموز ہیں لیکن اس عبرت کو نہ اٹھائیے، مومنین ہی ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان مقامات کو ایک تماشائی کی حیثیت دیکھ کر دشا ہو جاتے ہیں

تفہیم

۵۹

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ^(۸۸) وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ مَرَّةً^۱

اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے گنہگار ، سو ہم نے بدلہ لیا ان سے اور یہ دونوں

لَبِئْسَ مَا مِثْلُ بَيْنٍ^(۸۹) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ^(۹۰)

بستیوں واقع ہیں کھلے راستہ پر، اور بیک جھٹلایا حجرواؤں نے رسولوں کو ،

وَآتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ^(۹۱) وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ

اور دیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں سو رہے ان سے منہ پھیرتے ، در تھے کہ تراشتے تھے

الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ^(۹۲) فَآخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْحِحِينَ^(۹۳)

پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ ، پھر پکڑا ان کو چٹھاڑنے میں ہونے کے وقت

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ^(۹۴) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ

پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا ، اور ہم نے بنائے نہیں آسمان

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ

اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے بغیر حمت ، اور قیامت بیشک

لَأَتِيَةٌ^(۹۵) فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلِ^(۹۶) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

آنے والی ہے سو کنارہ کرا چھی طرح کنارہ ، تیرا رب جو ہے وہی ہے

الْخَلْقِ الْعَلِيمِ^(۹۷)

مید کرنے والے خبر دار۔

خلاصہ تفسیر

قصہ اصحاب ایکہ اور بن والے (یعنی شعیب علیہ السلام کی امت بھی) بڑے ظالم تھے سو ہم نے

ان سے (بھی) بدلہ لیا اور ان کو عذاب سے ملاک کیا اور دونوں (قوم کی)

بستیاں صاف سڑک پر واقع ہیں اور شام کو جاتے ہوئے راہ میں نظر آتی ہیں اور حبر

(بکسر حاء) والوں نے (بھی) پیغمبروں کو جھوٹا بتلایا کیونکہ حبیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور سب پیغمبروں کا

احسن دین ایک ہی ہے تو گویا سب کو جھوٹا بتلایا اور ہم نے انکو اپنی (طریق) نشانیاں دیں (جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور

حضرت صالح علیہ السلام کی موت ثابت ہوئی تھی مشرکین تو خیر نہ کہ معجزہ صلیح علیہ السلام کا تھا، سو لوگ ان رشتہ یوں سے گزرتی رہی کرتے رہے اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ ان میں سب آفات سے (امن میں رہیں) سو ان کو صبح کے وقت (خواہ وہ ہی صبح میں یا دن چڑھے، علی الاحتمالین) آواز سخت نے آپ کو (اسوان کے (دنیوی) ہزاران کے کچھ بھی کا تم سے (ان میں مستحکم گھروں میں عذاب سے کامیاب ہو گیا اس آفت سے ان کے گھروں نے نہ بچیا، بلکہ اس آفت کا ان کو، حتم بھی نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا کرتے)۔

معارف و مسائل

ایک، بن یاسین کہنے لگے جنگل کو کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کے پاس ایک بن تھا، اس لئے ایک اصحاب مدینہ ہی کا لقب ہے، بعض نے کہا ہے کہ اصحاب ایک اور اصحاب مدینہ دو علیہ علیہ قومیں تھیں، ایک قوم کی ملامت کے بعد شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔

تفسیر روح المعانی میں ابن عساکر کے قول سے یہ مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے کہ: "اِنَّ مَدِيْنَةً وَّ اَصْحَابَ الْاَيِّكَةِ اُمَّتَيْنِ بَعَثَ اللهُ تَعَالٰى اِلَيْهِمَا شَعِيْبًا" واللہ اعلم اور حجر ایک وادی ہے جو حجاز کے درمیان واقع ہے، اس میں قوم ثمود آباد تھی۔

مشرع سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو جو شدید عذاب دینا اذیت تھی اس کا بیان کیا، اس کے ساتھ اہل آپ کی تسلی کا مسنون بھی ذکر کیا تھا، اب تم سورت پر کسی عذاب و مخالفت کے بارے میں آپ کی تسلی کے لئے تفصیلی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

لقبہ خلاصہ تفسیر | اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے عند و عندت سے غم نہ کیا کیونکہ اس کا ایک روز فیصلہ ہونے والا ہے، وہ روز قیامت ہے، جس کی آمد کے متعلق

ہم آپ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے پیدا نہیں کیا (بلکہ اس مصیبت سے چاہا کہ ان کو دیکھ کر صانع عہد کے وجود و وحدت و عظمت پر استدلال کر کے اس کے حکم کی طاعت کریں، اور بعد اقامت اس حیات کے جو ایسا نہ کرے وہ معذب ہو) اور (دنیا میں پورا مذہب ہوتا نہیں تو در کہیں ہونا چاہئے اس کے لئے قیامت مقرر ہے پس) ضرور قیامت آنے والی ہے (وہاں سب کو بھگستایا جائے گا سو

آپ (کچھ غم نہ کیجئے بلکہ) خوبی کے ساتھ (ان کی شرارتوں سے) درگزر کیجئے (درگزر کا مطلب یہ ہے کہ اس غم میں نہ پڑیے، اس کا خیل نہ کیجئے، اور خوبی یہ کہ مشکوہ و شکایت بھی نہ کیجئے، کیونکہ

بل شبہ آپ کا رب (چونکہ) بڑا غنی ہے اس سے ثابت ہوا کہ (بڑا غم رکھیں) ہے (سب کا حل اس کو معلوم ہے آپ کے صبر کا بھی) ان کی شرارت بھی اس سے ان سے پورا پورا بدلہ لے لے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝۹۰ لَا تَحْزَنْ

اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں وظیفہ در قرآن بڑے درجہ کا ، مت ڈال اپنی

عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْرًا وَاجِبًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

آنکھیں الیتیز دل پر جو برتنے کو دیں ہم نے ان میں سے کسی طرح کے لوگوں کو اور نہ غم کھا ان پر

وَإِنْ حِفْظُ جَنَاحِكَ لَشُؤْمٌ مِّنْهُ ۝۹۱ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝۹۲

اور بھکا اپنے ہزار ایمان والوں کے واسطے ، اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھوں کہ

كَمَا أَنزَلْنَاهُ عَلَى الْمُقْسِمِينَ ۝۹۳ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝۹۴

جیسے ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر ، جنہوں نے کیا ہے قرآن کو بوٹیاں ،

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۹۵ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۹۶

سو قسم ہر تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہر ان سب سے ، جو کچھ وہ کرتے تھے ،

فَأُصْدِعْ بِمَا تَوَمَّرُوا أَعْرَضَ عَنِ الْمُرْكِينَ ۝۹۷ إِنَّا كَفَيْنَاكَ

سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہو اور پروا نہ کر مشرکوں کی ، ہم ہیں یہی طرف سے

الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝۹۸ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۝۹۹

تہمتیں کرنے والوں کو ، جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی ،

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۱۰۰ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ

سو غمگین معلوم کریں گے ، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے ان کی

بِمَا يَقُولُونَ ۝۱۰۱ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۰۲

باتوں سے ، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝۱۰۳

اور بندگی کئے جا پڑ رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات

خلاصہ تفسیر

اور آپ ن کے معاملہ کو نہ دیکھئے کہ موجب غم موتا ہے، ہمارا معاملہ اپنے ساتھ دیکھئے، کہ ہماری طرف سے آپ کے ساتھ کس قدر لطف و عنایت ہے چنانچہ ہم نے آپ کو ایک بڑی بھاری نعمت یعنی سات آیتیں دیں جو (نمازیں) کمرہ پڑھی جاتی ہیں وروہ (بوجہ جامع مضمین عظیمہ ہونے کے اس قابل ہے کہ اس کے دینے کو یوں کہا جادے کہ) قرآن عظیم دیا مراد اس سے سورۃ فاتحہ ہی جس کی عظمت کی وجہ سے اس کا نام ”مفتقران“ بھی ہے، پس اس نعمت اور منعم کی طرف نگاہ رکھئے کہ آپ کا مقصد مسہ ورمطمن ہو، ان لوگوں کے غم و خلافت کی طرف التفات نہ کیجے اور آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی اس چیز کو نہ دیکھئے نہ ہی ظافسوس نہ بلحاظ ناراضگی (ہو کہ ہم فی مختلف قسم کے کافروں کو) مشدہو درد نساری مجوس و مشرکین کو) برتنے کے لئے دے رہی ہو اور بہت جلد ان سے جدا ہو جائے گی) ورنہ (کی حالت کف) پر (کچھ) غم نہ کیجئے (بلحاظ ناراضگی نظر کرنے سے یہ مراد ہے کہ چونکہ وہ دشمن خدا ہیں اس لئے بوجہ بغض فی اللہ غم سے آئے کہ ایسی باتیں ان کے پاس نہ ہوتیں، اس کے جوہر کی طرف متعنا میں اشارہ ہے کہ یہ کوئی بڑی مہرباری دولت نہیں کہ ان مبغوضین کے پاس نہ ہوتیں، یہ تو متارع فانی ہے، بہت جلد جاتا رہے گا، اور بسا ظافسوس کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ افسوس یہ چیزیں ان کو ایمان سے مانع ہو رہی ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو غلبہ ایمان لے آئیں، اس کا جواب آنحضرت میں ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان کی طینت میں حد درجہ عناد ہے، ان سے کسی طرح توقع نہیں، اور حزن ہوتا ہے خلافت توقع پر جب توقع نہیں تو پھر حزن بے وجہ ہے، اور یہ لحاظ حرص نظر کرنے کا تو آیت سے احتمال ہی نہیں، غرض یہ کہ آپ کسی بھی طرح ان کفار کے فکر و غم میں نہ پڑتیے) اور مسلمانوں پر شفقت رکھئے (یعنی فکر مصلحت اور شفقت کے لئے مسلمان کافی ہیں کہ ان کو اس سے نفع بھی ہے) اور کافروں کے لئے چونکہ فکر مصلحت کا کوئی نتیجہ نہیں اس لئے ان کی طرف توجہ بھی نہ کیجئے البتہ تبلیغ جو آپ کا فرض منصبی ہے اس کو ادا کرتے رہتے، اور اتنا کہہ دیجئے کہ میں کہتا تھا (تم کو خدا کے عذاب سے) ڈرنا لاہوں اور خدا کی طرف سے تم کو یہ مضمون پہنچاتا ہوں کہ وہ عذاب جس سے ہمارا نبی ڈرتا ہے ہم تم پر کسی وقت ضرور نازل کریں گے) جیسا کہ تم نے (وہ عذاب) ان لوگوں پر (مختلف اوقات گذشتہ میں) نازل کیا ہے جنہوں نے (حکم) اسی کے، جتنے کر رکھے تھے، حتیٰ آسمانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیئے تھے، ان میں جو مرضی کے موافق ہوا، ان لیا جو مرضی کے خلاف ہوا اس

نکار کر دیا، مراد اس سے سابق یہود و نصاریٰ میں جن پر مخالفتِ انبیاء علیہم السلام کی وجہ سے عذابوں کا ہونا مثل مسخ بصورتِ بندر و خنزیر، قید، قتل اور ذلت مشہور و معروف تھا، مطلب یہ کہ عذاب کا نازل ہونا امر بعید نہیں، پہلے ہو چکا ہے اگر تم پر بھی ہو جائے تو تعجب کی کونسی بات ہے، خواہ وہ عذاب دنیا میں ہو یا آخرت میں، اور جب تقریر مذکور سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح پچھلے لوگ مخالفتِ انبیاء کی وجہ سے عذاب کے مستحق تھے اسی طرح موجودہ لوگ بھی مستحق عذاب ہو گئے ہیں) سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو (آپ کے پروردگار کی) یعنی اپنی) قسم ہم ان سب (راکھوں اور پھیلوں) سے ان کے اعمال کی (قیامت کے روز) ضرور باز پرس کریں گے (پھر ہم ایک کو اس کے مناسب سزا دیں گے) غرض (حاصل کلام یہ کہ) آپ کو جس بات (کے پہنچانے کا حکم کیا گیا ہے اس کو) (تو) صاف صاف سنا دیجئے (اور اگر یہ نہ مانیں تو) ان مشرکوں (کے) (مذہب) کی (مطلق) ہدایت نہ کیجئے (یعنی غم نہ کیجئے) جیسا کہ پر آیا ہے لَا تَحْزَنْ، اور نہ طبعی طور پر خوف کیجئے کہ یہ مخالف بہت سے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو (آپ کے) اور خدا کے مخالف ہیں چنانچہ آپ پر تو (ہنستے ہیں) اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں ان (کے) (نہ) (ایذار) سے آپ (کو محفوظ رکھنے) کے لئے (اور ان سے بدلہ لینے کے لئے) ہم کافی ہیں، سو ان کو بھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ سزاوار و رشتہ کا کیا انجام ہوتا ہے، غرض جب ہم کافی ہیں پھر کیا ہے کا خوف ہو) اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو (کفر و استہزاء کی) باتیں کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں (کہ یہ صبیحی بات ہے) سو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے اور نمازیں پڑھتے والوں میں رہتے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے یہاں تک کہ (اسی حالت میں) آپ کو موت آجائے (یعنی مرتے دم تک) کرد عبادت میں مشغول رہتے، کیونکہ ذکر اللہ اور عبادت میں آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ یہ نصیبت بھی ہے کہ دنیا میں جب انسان اس طرف لگ جاتا ہے تو دنیا کے رنج و غم اور تکلیف و مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ فاتحہ پورے قرآن | ان آیات میں سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے میں اس طرف اشارہ ہے
کا متن اور خلاصہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک حیثیت سے پورا قرآن ہے، کیونکہ اصول اسلام سب

اس میں سموتے ہوئے ہیں۔

محشر میں سوال کس چیز کا ہوگا | آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اپنی ذات یک کی قسم کھ کر فرمایا ہے

کہ ان سب اگلوں پھلوں سے ضرور سوال اور باز پرس ہوگی۔

صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سوں کس معاملہ کے متعلق ہوگا، تو آپ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ کے متعلق، تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا، کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے جس کی عمر مت کلمہ صیغہ لا الہ الا اللہ ہے، محض زبانی قول مقصود نہیں کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ایمان کسی خاص وضع و نسبت بنانے سے اور دین محض تمتع کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈال دیا گیا اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کلمہ میں، خدا ص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک دے تو وہ خدا ص کے ساتھ ہے، (قرطبی)

تبلیغ و ارشاد میں تیجاً **فَاَصْدَعُوا بِهِمَاقْوَمًا**، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر عبادت اور تہجد کرتے تھے، و تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دو دو فرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا و رسوائی کا خطہ تھا، اس آیت میں حق تعالیٰ نے سہرا کرنے والے اور ایذا دینے والے کفار کی ایذا سے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لے لی، اس لئے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلان اظہار کے ذریعہ تہجد و عبادت اور تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں جن لوگوں کا ذکر ہے، ان کے نیڈر پانچ آدمی تھے، عس بن امل، اسود بن امصیب، اسود بن عبد غوث، ولید بن خیرہ، حارث بن الطلائع، یہ پانچوں معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں حضرت جبریلؑ کے اشارے سے ہرک کر دیئے گئے، اس واقعہ سے تبلیغ و دعوت کے معاملہ میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام پر ایسے جگہ میں مستحلاً ہو جائے کہ وہاں حق بات کو علی لا اعدان کہنے سے ان لوگوں کو تو کوئی ذمہ پوچھنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں یہ کلمہ خفیہ طور پر کرن بھی درست اور جائز ہے، البتہ جب اظہار اعلان کی قدرت ہو جائے تو پھر اعلان میں کوتاہی نہ کی جائے۔

دشمنوں کی ایذا سے **وَلَقَدْ نَعَمْ اِنَّا قَسَبْنَاهُ** سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے رنج و تنگدلی کا علاج پہنچے، اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی تکلیف کو دور فرمادیں گے۔

سورۃ حجر تمام شد

سُورَةُ النَّحْلِ

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَسِتِّينَ عَشْرَ آيَةً

سورۃ نحل کہیں انری اور س کی یک سو ٹھہائیں آیتیں ہیں اور سولہ کوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے ہو بعد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۱

آپہنی حکم اللہ کا سو اس کی جلدی مت کرو، وہ پاک اور برتر ہو ان کے شریک بتلانے سے

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اتارتے فرشتوں کو بھیجتے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں

أَنۡ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَقُونَ ۲

کہ خبردار کرو کہ کسی کی بندگی نہیں میرے، سو مجھ سے ڈرو

خلاصہ تفسیر

اس سورۃ کا نام سورۃ النحل اس منہ بہت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی

مکھیوں کا ذکر قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں ہوا ہے، اس کا دوسرا نام

سورۃ انعم بھی ہے (قرطبی) نعم کہہ کر نعمت کی جمع ہے، اس لئے کہ اس سورۃ میں خاص طور پر اللہ جل شانہ

کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔

خدا تعالیٰ کا حکم (یعنی سزا سے کفر کا وقت قریب) آپہنچا سو تم اس میں (منکر نہ) جلدی مت

مچو (بلکہ توجہ اختیار کرو اور اس کی حقیقت سنو کہ) وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے وہ

اللہ تعالیٰ فرشتوں (کی جنس یعنی جبرائیل) کو وحی یعنی اپنے حکم دے کر اپنے بندوں میں جس پر چاہیں (یعنی

نبیاء پر) نازل فرماتے ہیں (اور وہ حکم) یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت

نہیں سوچے ہی ڈرتے رہو (یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ سزا ہوگی)۔

معارف و مسائل

اس سورہ کو بغیر کسی خاص تہمید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد (ﷺ) صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”آپہو نجا حکم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو“

حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے، کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جاوے گا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہیبت ناک لہجہ میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آپہنچو، یعنی پہنچنے ہی والا ہے، جس کو تم عنقریب دیکھ لو گے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے، اس کے آپہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے، اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا یا آپہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا (بحر مجید)۔

اس کے بعد کے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حق تعالیٰ کے وعدہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یہ کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں (بحر)۔

اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعہ توحید کی دعوت دینا ہے، دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے، اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی بظاہر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی، غور کرو کہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات حق تعالیٰ جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوئے اور وہ سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطرۃ انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، ایمان لانے کے لئے تہنایہ دلیل بھی کافی ہے۔

لفظ روح سے مراد اس آیت میں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بقول بعض مفسرین ہدایت (بحر)، اس آیت میں توحید کا دینی اور نقلی ثبوت پیش کرنے کے بعد اگلی آیت میں اسی عقیدہ توحید کو عقلی طور سے حق تعالیٰ کی نعمتیں پیش نظر

کر کے ثابت کیا جاتا ہے، ارشاد ہے:-

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ تَعْلَمُ أَيُّ شَيْءٍ كُونُ ۖ (۳) خَلَقَ

بنائے آسمان و زمین ٹھیک ٹھیک وہ برتر ہر ن کے شریک ہونے سے بنایا

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۖ (۴) وَالْأَنْعَامَ

آدمی کو ایک بوند سے پھر جب ہی ہو گیا جھڑا کر نیوالا بولنے والا، اور چوپائے

خَلَقَهَا ۖ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ (۵) وَلَكُمْ

بنادینے تمھارے واسطے ان میں جزاؤں پر دہکنے ذائقے اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور تم کو

فِيهَا جَمَالٌ ۖ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ (۶) وَتَحْمِلُ

ان سے عورت ہر جب شام کو رخ کر لاتے ہو اور جب چرانے بجاتے ہو، اور تمھارے چلتے ہیں

أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بَشِقَ ۖ (۷) نَفْسٌ

بوجھ تمھارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر،

إِنَّ رَبَّكُمْ لَسَرِيعٌ وَهُوَ رَحِيمٌ ۖ (۸) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ

بیشک تمھارا رب بڑا شفقت کرنیوالا ہر بان ہر، اور گھوڑے پیدا کئے اور نیچے اور گدھے

لِتَرْكِبُوها وَزِينَةً ۖ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ (۹)

کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے

لغات کی تشریح | خصیم، خصومت سے مشتق ہے، بمعنی جھڑا لو، آنعام، نعم (بفتح نون)

کی جمع ہے چوپایوں میں سے اونٹ، بکری، گائے کو کہا جاتا ہے (مفردات راغب)

دِفْءٌ، گرمی اور گرمائی حاصل کرنے کی چیز، مراد اون ہے جس کے گرم کپڑے بنائے

جاتے ہیں، تُرِيحُونَ اور تَسْرَحُونَ سراج سے مشتق ہے، چوپائے جانوروں کے صبح

کے وقت چراگاہ کی طرف جانے کو سراج اور شام کو گھر میں واپس آنے کو رداح کہا جاتا ہے،

بَشِقَ ۖ نَفْسٌ، جان کی محنت و مشقت۔

خلاصہ تفسیر

(اللہ تعالیٰ نے) آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا وہ ان کے شرک سے پاک ہے (اور) انسان کو نطفہ سے بنایا پھر وہ اپنا نک کھٹکھٹا (خدا ہی کی ذات و صفات میں) جھگڑنے لگا (یعنی بعض ایسے بھی ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ نعمتیں اور انسان کی طرف سے ناشکری) اور اسی نے چوبایوں کو بنایا، ان میں تھکتے جاڑے کا بھی سامان ہو (جانوروں کے بال اور کھال سے) انسان کے پوشیدہ اور کپڑے بنتے ہیں) اور بھی بہت سے فائدے ہیں (ورد و دوا، سواری، ہار بڑاری وغیرہ) اور ان میں جو کھانے کے قابل ہیں ان کو کھاتے بھی ہو (وران کی وجہ سے تمھاری رونق بھی ہو جب کہ شام کے وقت (جنگل سے گھر) لاتے ہو اور جب کہ صبح کے وقت (گھر سے جنگل کو) تھوڑا دیر ہو (وردہ تمھارے بوجھ بھی لا کر) ایسے تھکے کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدوؤں جان کو نعمت میں ڈالے ہو گے نہیں پہنچ سکتے، واقعی تمھارا رب بڑی شفقت و رحمت والا ہے کہ تمھارے آرام کے لئے کیا کیا سامان پیدا کئے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی پیدا کئے تاکہ ان پر سوار ہو اور نیزہ و نیزہ بشت کے لئے بھی، وردہ ایسی ایسی چیزیں (تمھاری سواری وغیرہ کے لئے) بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں ہے

معارف و مسائل

ان آیات میں تفسیق کائنات کی عظیم نشانیوں سے حق تعالیٰ کی توحید کا ثبات ہے۔ اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا ثبات بنایا ہے، انسان کی ہمدرد ایک حقیقہ نطفہ سے ہونا بیان کر کے فرمایا **وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ**، یعنی جب اس ضعیف الخفقت انسان کو طاقت و رقوت گویائی عطا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑنے لگا لئے لگا۔

انسان کے بعد ان مشیاء کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لئے خصوصی طور پر بنائی گئی ہیں، درقرآن سے سب سے پہلے مخاطب چونکہ عرب تھے، اور عرب کی عینیت کا بڑا مدار پالتو چوپاؤں اونٹ، گائے، بکری پر تھا، اس لئے پہلے ان کا ذکر فرمایا **وَالْأَنْعَامَ خَصَمَاتًا** پھر **الْعَامَّ** سے جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے دو فائدے خاص طور سے بیان کر دیئے، ایک **لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ**، یعنی ان جانوروں کے اڈن سے انسان اپنے کپڑے اور کھال سے پوشیدہ اور ٹوپیاں وغیرہ تیار کر کے جاڑے کے موسم میں گرمائی حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ **وَمِنْهَا تَكْتُمُونَ**، یعنی انسان ان جانوروں کو ذبح کر کے اپنی خوراک بھی

بنا سکتا ہے، اور جب تک زندہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غذا پیدا کرتا ہے، دودھ دہی مکھن، گھی اور ان سے بننے والی تمام اشیا میں داخل ہیں۔

اور باقی عام فوائد کے لئے فرمادیا **وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ**، یعنی بے شمار منافع اور فوائد انسان کے جانوروں کے گوشت، چمڑے، ہڈی، اور باؤں سے وابستہ ہیں، اس ابہام و اجمال میں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی اجزاء سے انسان کی غذا، لباس، دوا، استعمالی اشیا کے لئے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں، یا آئندہ قیامت تک ہوں گی۔

اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمھارے لئے جمال اور رونق کا ذریعہ ہیں، خصوصاً جب وہ شام کو چراگاؤ ہوں سے تمھاری مولشی خزانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گھردوں سے چراگاؤ ہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مولشی سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

آخر میں ان جانوروں کا ایک اور ہم فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ جانور تمھارے بوجھل سامان دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمھاری اور تمھارے سامان کی رسائی جان بوجھوں میں ڈاے بغیر ممکن نہ تھی، اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی یہ خدمت بڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں، آج ریل گاڑیوں، ٹرکوں، ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانوروں سے مستغنی نہیں، کتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام لوازمات سواریاں بار برداری کا کام نہیں دے سکتیں وہاں پھر انہی کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے۔

الْعَظَامُ یعنی اونٹ اور بیل وغیرہ کی بار برداری کا ذکر آیا تو اس کے بعد ان چوپایہ جانوروں کا ذکر بھی مناسب محسوس ہوا جن کی تخلیق ہی سوری دربار برداری کے لئے ہے، ان کے دودھ یا گوشت سے انسان کافی فائدہ متعلق نہیں، کیونکہ از روئے شرع وہ اخلاقی بیماریوں کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں، فرمایا:

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ يَنْتَرِكُوهَا ذَرِيَّتَهُ، یعنی ہم نے گھوڑے،

خیراگدھے پیدا کئے، تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اس میں بار برداری بھی ضمت آگئی، اور ان کو اس لئے بھی پیدا کیا کہ یہ تمھارے لئے زینت بنیں، زینت سے دسی شان و شوکت مراد ہے جو عموماً ان جانوروں کے مالکان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔

قرآن میں ریل موٹر آخر میں سواری کے تین جانور گھوڑے، خیراگدھے کا خاص طور سے بیان کرنے ہوئی جہاں کا ذکر کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے متعلق بصیغہ استقبال فرمایا:

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْسِبُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے،

اس میں وہ تمام نو ایجاد سواری گاڑیاں بھی داخل ہیں جن کا زمانہ قدیم میں نہ وجود تھا نہ کوئی تصور، مشینیں، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہیں جو آئندہ زمانے میں ایجاد ہوں گی، کیونکہ تخلیق ان سب چیزوں کی درحقیقت خالق مطلق ہی کا فعل ہے، سائنس قدیم و جدید کا اس میں صرف تنہا ہی کام ہے کہ قدرت کی پیدا کی ہوئی دھاتوں میں قدرت ہی کی دی ہوئی عقل و فہم کے ذریعہ جو توڑ کر کے ان کے مختلف ٹکڑے پر رزے بنائے، اور پھر اس میں قدرت ہی کی بخشی ہوئی ہوا، یا نی، آگ وغیرہ سے برقی رو پیدا کر لے، یا قدرت ہی کے دیئے ہوئے خزانوں میں سے پیڑوں، نکال کر ان سواریوں میں استعمال کر لے، سائنس قدیم و جدید مل کر بھی نہ کوئی نوا، پیتل پیدا کر سکتی ہے، نہ ایلو منیئم قسم کی ہلکی دھاتیں بنا سکتی ہے، نہ لکڑی پیدا کر سکتی ہے، نہ ہوا اور پانی پیدا کرنا اس کے بس میں ہے، اس کا کام اس سے زائد نہیں کہ قدرت ہی کی پیدا کی ہوئی قوتوں کا استعمال سمجھ لے، دنیا کی ساری ایجادات صرف اسی ہستیا کی تفصیل ہیں، اس لئے جب ذرا بھی کوئی غور و فکر سے کام لے تو ان سب نئی ایجادات کو تخلیق خالق مطلق کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

یہاں یہ بات خاص طور سے قابلِ نظر ہے کہ پچھلی تمام اشیاء کی تخلیق میں لفظ ماضی خلق استعمال فرمایا گیا ہے، اور معروف سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد بصیغہ مستقبل تخلیق ارشاد ہوا ہے، اس تغیر عنوان سے واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ان سواریوں اور دوسری اشیاء کے متعلق ہے جو ابھی معرض وجود میں نہیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اگلے زمانے میں کیا کیا سواریاں اور دوسری اشیاء پیدا کرنا ہیں، ان کا اظہار اس مختصر جملے میں فرمادیا۔

حق جہل شانہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ وجود میں آنے والی تمام نئی ایجادات کا نام بیکر ذکر فرمادیتے، مگر اس زمانے میں اگر ریل، موٹر، طیارہ وغیرہ کے الفاظ ذکر بھی کر دیتے جاتے، تو اس سے بجز تشویشِ ذہن کے کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ ان اشیاء کا اُس وقت تصور کرنا بھی لوگوں کے آسان نہ تھا، ورنہ یہ الفاظ ان چیزوں کے لئے اس وقت کہیں مستعمل ہوتے تو، کہ اس سے کچھ مفہوم سمجھا جاسکے۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد حسین صاحب نے فرمایا کہ ہمارے استاذِ استاذِ انکس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نالوتوی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ریل کا ذکر موجود ہے، اور اسی آیت سے استدلال فرمایا، اس وقت تک موٹر میں عام نہ ہوئی تھیں اور ہوائی جہاز ایجاد

نہ ہوئے تھے اس لئے ریل کے ذکر پر اکتفاء فرمایا۔

مسئلہ: قرآن کریم نے ازل انعام یعنی دشت، گائے، بکری کا ذکر فرمایا، اور ان کے فوائد میں سے ایک ہم ذمہ ن کا گوشت کھانا بھی قرار دیا، پھر اس سے الگ کر کے فرمایا:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا، مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، خچر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا تصریح بھی ذکر آیا ہے، مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آئی ہیں، ایک سے حلال، دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی لئے فقہائے امت کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہو گئے، بعض نے حلال قرار دیا بعض نے حرام، امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اسی تعارض دلائل کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام تو نہیں کہا مگر مکررہ قرار دیا (کنز العثران ج ۱ ص ۱۰۰)

مسئلہ: اس آیت سے جہاں اور زینت کا جو نام معلوم ہوتا ہے، اگرچہ تفخیر و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ مال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ کا علیہ اور انعام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، ورنہ تو تفخیر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا یا جاتا ہے وہ حرام ہے (بیان العثران)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ ط وَكَوْشَاءُ لَهْدُكُمْ

اور اللہ تک پہنچتی ہو سیدھی راہ اور بعضی راہ کچھ بھی ہو اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ

اجْمَعِينَ ۹

دے تم سب کو۔

خلاصہ تفسیر

اور (دلائل مذکورہ سابقہ دو حق سے جو) سیدھے رستے (دین کا ثابت ہوتا ہے وہ خاص) اللہ

تک پہنچتا ہے اور بعضے رستے رہو کہ دین کے خدو ہیں، ٹیڑھے بھی ہیں کہ ان سے اللہ تک رسائی ممکن نہیں، پس بعض تو سیدھے رستے پر چلتے ہیں اور بعض ٹیڑھے پر (اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو

(منزل) مقصود تک پہنچا دیتا مگر وہ کسی کو پہنچانے میں جو رابطہ مستقیم کا طالب بھی ہو وَالَّذِينَ تَحَقُّوا فَعِيْلًا لَّهُمْ يَنْفَعُهُمْ سُبُلَتْ، اس سے تم کو یہ ہے کہ دراصل میں غور کرو اور ان سے حق کو طلب کرو تم کو (منزل) مقصود تک رسائی عطا ہو)

معارف و مسائل

ان آیات میں اللہ جس شانہ کی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقلی دلائل جمع کئے گئے، آگے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر ہے، درمیان میں یہ بات بطور حبلہ معترضہ کے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے مائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایذوعدہ قدمیہ کی بنا پر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ لوگوں کے لئے وہ صراط مستقیم واضح کر دے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اس لئے نعماء الہیہ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل جمع کئے جا رہے ہیں۔

لیکن اس کے ہر خداف کچھ لوگوں نے دوسرے ٹیڑھے راستے بھی اختیار کر رکھے ہیں، وہ ان تمام واضح آیات اور دلائل سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب کو سیدھے راستہ پر مجبور کر کے ڈال دیں، تو ان کے اختیار میں تھا، مگر حکمت و صلحت کا تقاضا یہ تھا کہ جہ نہ کیا جائے، دونوں راستے سامنے کر دیئے جائیں، چلنے والے جس راستہ پر چینا چاہے چہ جائے، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ اور جنت تک پہنچانے کا، اور ٹیڑھے راستے جہنم پر پہنچانے کے، انسان کو اختیار دیدیا کہ جس کو چاہے انتخاب کر لے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ

وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی اس سے پیتے ہو اور کسی سے درخت پڑتے

فِيهِ تُسِيمُونَ ۚ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

جس میں چراتے ہو، اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے جھپتی اور زیتون اور کھجوریں

وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَعْرِفِ

اور انگور اور ہر قسم کے میوے، اس میں سب سے بڑی نشانی ہے ان لوگوں کو

يَتَفَكَّرُونَ ۝۱۱ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَمَّ وَالْبَحْرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

جو غور کرتے ہیں، اور تمہارے کام میں رگادیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو

وَالنَّجْمُ مَسْحَرٌ بِأَمْرِہٖ إِنَّ فِي ذٰلِکَ لَا یَتَّبِعُ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾

اور ستارے کھمبے ہیں جس کے حکمت سے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں

وَمَا ذَرَأَ لَکُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اِلَّا اِنَّہٗ اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَا یَہْدِی لِقَوْمٍ یَّزِیٰوْنَ ۙ اَوَہُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَا کُلُوْا مِنْہٗ لَحْمًا

اور جو چیزیں ہم نے تم میں مختلف کر دی ہیں اس میں نشانیاں ہیں ان کے لئے جو گمراہ ہیں

طَرِیًّا ۙ وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْہٗ حَبِیۡۃً تَبْسُوْنَہَا ۚ وَتَرٰی الْفُلَکَ مَوَاجِرًا

تازہ اور لکڑی اس میں سے گھنٹا بد پہنتے ہو اور دیکھتا ہو تو کشتیوں کو پس میں دانی

فِیہٗ وَلِیَسْتَغْزِیْ اَمِنْ ذٰلِکَ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَ اَلْقٰی

یہاں کر میں اور اس سے کہ تلاش کرو اس کے فصل سے اور تاکہ احسان مانو اور رکھو اپنے

فِی الْاَرْضِ رَوٰیۡۤ اِیۡ اَنْ تَسِیۡدَ بِکُمْ وَاَنْتُمْ اَوَسْبٰۤ اَلْعٰلَمِیۡۤ

زمین پر یہ کہ کہیں تمہارے مے کوٹ کر درختیں نہ دیں اور راتے تاکو تم

تَحْتَدُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَ اَنْتَ بِاَلۡنَّجْمِیۡۤ اَکْثَرُ عِلْمٍ ۙ وَ اَلۡنَّجْمُ مَسْحَرٌ بِأَمْرِہٖ

اور بتاؤ کہ اس میں سے گھنٹا بد پہنتے ہو اور دیکھتا ہو تو کشتیوں کو پس میں دانی

فِیہٗ وَلِیَسْتَغْزِیْ اَمِنْ ذٰلِکَ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَ اَلْقٰی

یہاں کر میں اور اس سے کہ تلاش کرو اس کے فصل سے اور تاکہ احسان مانو اور رکھو اپنے

فِی الْاَرْضِ رَوٰیۡۤ اِیۡ اَنْ تَسِیۡدَ بِکُمْ وَاَنْتُمْ اَوَسْبٰۤ اَلْعٰلَمِیۡۤ

زمین پر یہ کہ کہیں تمہارے مے کوٹ کر درختیں نہ دیں اور راتے تاکو تم

تَحْتَدُوْنَ ﴿۱۵﴾ وَ اَنْتَ بِاَلۡنَّجْمِیۡۤ اَکْثَرُ عِلْمٍ ۙ وَ اَلۡنَّجْمُ مَسْحَرٌ بِأَمْرِہٖ

اور بتاؤ کہ اس میں سے گھنٹا بد پہنتے ہو اور دیکھتا ہو تو کشتیوں کو پس میں دانی

فِیہٗ وَلِیَسْتَغْزِیْ اَمِنْ ذٰلِکَ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَ اَلْقٰی

یہاں کر میں اور اس سے کہ تلاش کرو اس کے فصل سے اور تاکہ احسان مانو اور رکھو اپنے

فِی الْاَرْضِ رَوٰیۡۤ اِیۡ اَنْ تَسِیۡدَ بِکُمْ وَاَنْتُمْ اَوَسْبٰۤ اَلْعٰلَمِیۡۤ

زمین پر یہ کہ کہیں تمہارے مے کوٹ کر درختیں نہ دیں اور راتے تاکو تم

تَحْتَدُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَ اَنْتَ بِاَلۡنَّجْمِیۡۤ اَکْثَرُ عِلْمٍ ۙ وَ اَلۡنَّجْمُ مَسْحَرٌ بِأَمْرِہٖ

اور بتاؤ کہ اس میں سے گھنٹا بد پہنتے ہو اور دیکھتا ہو تو کشتیوں کو پس میں دانی

فِیہٗ وَلِیَسْتَغْزِیْ اَمِنْ ذٰلِکَ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ﴿۱۸﴾ وَ اَلْقٰی

یہاں کر میں اور اس سے کہ تلاش کرو اس کے فصل سے اور تاکہ احسان مانو اور رکھو اپنے

خلاصہ تفسیر

دو آیتوں میں نے تمہارے ذہن کے واسطے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم کو پانی کی ملالت دور جس کے سبب اسے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشی کو چارے چھوڑ دینے ہو (اور اس پانی سے تمہارے ذہن کے لئے کھیتی اور زمینوں اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل زمین سے نکلتے ہیں بیشک اس (مذکور) میں سو جانے والوں کے لئے فوائد کی دلیل موجود ہے اور اس آیت کے تحت اسے (فائدہ کے لئے رات و روزانہ سورج و چاند کو اپنا مسخر قدرت بنایا اور اسی طرح درخت سے بھی اس کے حکم سے مسخر قدرت ہیں بیشک اس (مذکور) میں بھی مسلمانوں کو اس کے لئے توحید کی چند باتیں معلوم ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی مسخر قدرت بنایا جن کو تمہارے رفائدہ کیسے

اس طور پر پیدا کیا ہے کہ ان کے قسام یعنی اجناس و انواع و اصناف مختلف ہیں اس میں تمام حیوانات و نباتات و جمادات، مفردات و مرکبات، خل ہو گئے، بیشک اس (مذکور) میں (بھی) سمجھدار لوگوں کے لئے (توحید کی) دلیل (موجود) ہے اور وہ (مثلاً) ایسا ہے کہ اس نے دریا کو (کئی مسفر (قدرت) بنایا تاکہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت یعنی مچھلی نکال نکال کر کھاؤ اور تاکہ اس میں سے (موتیوں کا) گہنا نکالیں جو تم (مرد و عورت سب) پہنتے ہو اور اسے مخاطب اس دریا کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ) تو کشتیوں کو (خوہ چھوٹی ہوں یا بڑی جیسے بڑے جہاز تو ان کو) دیکھتا ہے کہ اس (دریا) میں اس کا پانی چرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور (نیز اس نے دریا کو مسفر قدرت بنایا) تاکہ تم اس میں مال تجارت لے کر سفر کرو اور اس کے ذریعہ سے (فد کی دزدی تلاش کرو اور تاکہ ان سب فائدہ دل کو دیکھو کہ اس کا) شکر (ادا) کرو اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیئے تاکہ وہ (زمین) تم کو لے کر ڈگمگانے (اور پلٹنے) نہ لگے اور اس نے (چھوٹی چھوٹی) نہریں اور رستے بنائے تاکہ ان رستوں کے ذریعہ سے اپنے (منزل مقصود تک پہنچ سکو اور ان رستوں کی سچائی کے لئے) بہت سی نشانیوں بنائیں جیسے پہاڑ درخت، تعمیرت وغیرہ جن سے رستہ پہچان جاتا ہے ورنہ اگر تمام زمین کی سطح یکساں حالت پر ہوتی تو رستہ ہرگز نہ پہچان جاتا اور ستاروں سے بھی دگ رستہ معلوم کرتے ہیں (چنانچہ ظاہر و معلوم ہے)۔

معارف و مسائل

يَمْنَهُ شَجَرٌ فِيهِ تِسْمُونَ، افند شجر کثر درخت کے لئے بوجا جاتا ہے، ہوساق یعنی تنے پر کھڑ ہوتا ہے، اور کبھی مطلق زمین سے، گنے والی ہر چیز کو بھی شجر کہتے ہیں، گھاس اور ہیل ڈیو بھی اس میں داخل ہوتی ہیں، اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں، کیونکہ آگے جانوروں کے چرانے کا ذکر ہے، اس کا تعلق زیادہ تر گھاس ہی سے ہے۔

تِسْمُونَ، اسامیت مشتق سے جس کے معنی ہیں جانور کو چراگاہ میں چرنے کیلئے جھوننا۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ، تمام آیات میں نعمائے الہیہ اور عجیب و غریب حکمت کے ساتھ تخلیق کائنات کا ذکر ہے، جس میں غور و فکر کرنے والوں کو ایسے دلائل اور شواہد ملتے ہیں کہ ان سے حق تعالیٰ کی توحید کا گویا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، اسی لئے ان نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے بار بار اس پر متنبہ کیا گیا ہے، اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ اس میں سوچنے والوں کے لئے دلیل ہے، کیونکہ کھیتی اور درخت اور ان کے پھل پھول وغیرہ کا تعلق اللہ جس شانہ کی صنعت و حکمت کے ساتھ کسی قدر غور و فکر چاہتا ہے، کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ نہ یا گتھلی زمین کے

اندھڑالنے سے اور پانی دینے سے تو خود بخود یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے ایک عظیم شان درخت نکلی
آئے اور اس پر رنگارنگ کے پھول لگنے لگیں اس میں کسی کا مشترک کارزمیندار کے عمل کا کوئی دخل
نہیں، یہ سب قادر مطلق کی صنعت و حکمت سے وابستہ ہی، اور اس کے بعد لیل و نہار اور ستاروں
کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع چنے کا ذکر آیا تو آخر میں رشاد فرمایا:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ یعنی ان چیزوں میں چند دلائل ہیں عقل والوں
کے لئے اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ ان چیزوں کا حکم اسی کا مسخر مونا ایسا ظاہر ہے کہ اس میں
بہت کچھ غور فکر کی ضرورت نہیں جسکو ذرا بھی عقل ہوگی وہ سمجھ لے گا، کیونکہ نباتات اور درختوں
کے اگانے میں تو بظاہر کچھ نہ کچھ نسبتی عمل کا دخل تھا بھی یہاں وہ بھی نہیں۔

اس کے بعد زمین کی دوسری مختلف انواع و اقسام کی پیداوار کا ذکر فرمایا:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ کہ اس میں دلیل ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت
کپڑتے ہیں و یاد دہانی ہے کہ یہاں بھی بہت گہرے فکر و انداز کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی دلالت بالکل
کھلی ہوئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ سے دیکھے اور نصیحت حاصل کرے، ورنہ یہ تو
بے فکر آدمی جو ادھر دھیان ہی نہ دے اس کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ رات اور دن کو مشربانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انسانی
کے کام میں لگانے کے لئے، اپنی قدرت کا مسخر بنا دیا، کہ رات انسان کو آرام کے سامان مہیا کرتی ہے
اور دن اس کے کام کے رستے ہموار کرتا ہے، اس کے مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ رات اور دن
انسان کے حکم کے تابع چلیں۔

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ كُتُوبًا ۝ آسمان و زمین کی مخلوقات اور ان میں انسان کے
منافع اور فوائد بیان کرنے کے بعد بحر محیط زمین کے اندر حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے انسان کے
لئے کیا کیا فوائد میں ان کا بیان ہے، کہ دریا میں انسان کی خوراک کا کیسا اچھا انتظام کیا گیا ہے کہ
مچھلی کا تازہ گوشت اس کو ملتا ہے۔

لَكُمْ مِمَّا فِیْہِ لَحْمٌ مَّطْہَرٌ ۝ کے الفاظ میں مچھلی کو تازہ گوشت قرار دینے سے اس طرف
بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط نہیں وہ گویا بنا بنا
گوشت ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُم مِّنْ جَلْدِہٖ سَکَنًا ۝ یہ دریا کا دوسرا فائدہ بتلایا گیا ہے کہ اس میں
غوطہ لگا کر انسان اپنے لئے جلیہ نکال لیتا ہے، جلیہ کے غطی معنی زینت کے ہیں، مراد وہ مہربانی
مونگا اور چوہا رات میں جو سمندر سے نکلتے ہیں اور عورتیں ان کے باربنا کر گنگے میں یا دوسرے طریقوں

سے کانوں میں پہنتی ہیں، یہ زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن مفسران نے اظہار مذکر استعمال فرمایا
 تَبَسُّوْهُنَّ اِذْ تَمْشِيْنَ غَافٍ اَشْرَدُ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کا زیور پہننے درحقیقت
 مردوں ہی کے منہ کے لئے ہے عورت کی زینت درحقیقت مرد کا حق ہے، وہ اپنی بیوی کو زینت کا لباس
 اور زیور پہننے پر توجہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہرات کا استعمال مرد بھی انگوٹھیں وغیرہ میں کر سکتے ہیں
 وَتَرَى الْقُلُوبَ شَاظِرًا حَيْثُ يَبْتَغُوْنَ اَمْنًا بِضِيَّةٍ ذَرَاهُ دَرِيًّا كَاْتِلًا كَيْفَ
 قُلُوبُ كَيْفَ كُنْتِ، اور موثر، غرض کی جمع ہے، ہر کے معنی پانی کو تیرنے کے ہیں، اور وہ کشتیاں
 اور جہاز میں جہاز میں جہاز کی موجوں کو چیتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں

مطلب آیت کا یہ ہے کہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے بلاد بعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے، دور دراز
 کے ملکوں میں دریا ہی کے ذریعہ سفر کرنا اور تجارتی ممالک کی درآمد و برآمد کرنا آسان فرمادیا ہے، اور اس
 کو حصوں رزق کا عمدہ ذریعہ قرار دیا، کیونکہ دریا کے راستہ سے تجارت سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے
 وَآتَقَى فِي الْآخِرِينَ رَدَّ امِيْنٍ اَنْ يَّمِيْدَ بِكُمُ، رَدَّ امِيْنٍ، راسیہ کی بات ہے، بھاری ہمارا
 کو کہا جاتا ہے، تمہیں، میرا مستند رہے، مشتق ہے، جس کے معنی ڈگمگانا یا اضطرابانہ قدم کی حرکت کرنا کہ
 معنی آیت کے یہ ہیں کہ زمین کے گمراہ کو حق تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں کے ماتحت ٹھوس اور
 متوازن جہاز سے نہیں بنایا، اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری کسی جانب سے ہلکی واقع ہوئی ہو
 اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زمین کو مہلک سفر کی حالت میں مانتا جانتا پکڑا قدیم و جدید فدا سفروں
 کی طرح حرکت مستدیرہ کے ساتھ ترک قرار دیا جائے، دونوں ممالک میں زمین کے اندر ایک
 اضطرابی حرکت ہوتی، جس کو اردو میں کانپنے یا ڈگمگانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس اضطرابی حرکت
 کو روکنے اور اجازت زمین کو متورن کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا
 تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے، باقی رہا مسئلہ حرکت مستدیرہ کا، جیسے تمام سیارات کرتے ہیں
 اور قدیم فدا سفر میں سے نیش غورث کی یہی تحقیق تھی، اور جدید فدا سفر سب میں پرتھلیق ہیں، وہ
 نئے تجارت نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے تو قرآن کریم میں نہ کہیں اس کا، ثابت ہے نہ
 اس کی نفی، بلکہ یہ اضطرابی حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس حرکت مستدیرہ کے
 لئے اور زیادہ معین ہوگی جو سیرت کی طرح زمین کے لئے ثابت کی جاتی ہے، وَاَسْتَاعِلْ

وَأَعْلَمِ طَوَّالِيْنَ جَبِيْهِ هُمْ يَكْتُمُوْنَ، اور چونکہ تجارتی سفر کا ذکر آیا ہے تو مناسبت
 ہوا کہ ان آسینوں کا بھی ذکر کیا جائے جو حق تعالیٰ نے مسافروں کی قطع مسافت اور منزل مقصود
 تک پہنچانے کے لئے زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، اس لئے فرمایا وَتَعْلَمُ اَنَّ اَرْضَ اَرْضِ
 زمین میں راستہ پہنچانے کے لئے بہت سی عرصہ پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، مکانات وغیرہ کے

ذریعہ قلم کردی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر زمین ایک سیاٹ کرہ موت تو انسان کسی منزل تک پہنچنے سے کسی طرح راستے میں بھٹکتا۔

وَبِالْأَنفُسِ الَّتِي كَفَرُوا ۖ يَعْنِي سَفَرِ كَرْنِ دَعَىٰ جِسْمِ زَمَنِ عِلَالَتِ سَاسَةِ پِچَانَتِ مِی
اس طرح ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہنچا لیتے ہیں، اس عنوان میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، اس کے ساتھ ایک یہ بھی ذمہ ہے کہ ان سے راستے بھی پہچانے جاتے ہیں۔

أَفَسَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تُذَكَّرُونَ ۚ وَإِنْ تَعْدُوا

بھلا تو یہ اگر برابر اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تم سوچتے نہیں، اگر شمار کرو

نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِيهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اللہ کی نعمتوں کو نہ چور کر سکو گے، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، درشت تعاقب جانتا ہے

مَا تَسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

جو تم پھیلاتے ہو اور جو غائب کرتے ہو، درجن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا

اللَّهُ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۚ أَمْ أَتَىٰ غَيْرُ الْحَيَاةِ

کچھ پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں، مائے میں جن میں جان نہیں

وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ

اور میں جانتے کہ تمہارے جانے والے، معبود تمہارا معبود ہے، اکیلے

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّكْرَةً ۚ وَهُمْ

سو جن کو یقین نہیں آخرت کی زندگی کا ان کے دل نہیں مانتے اور وہ

مُسْتَكْبِرُونَ ۚ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا

مفسر وہ ہیں، ٹھیک بات ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو

يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۚ

کچھ ظاہر کرتے ہیں بیشک وہ میں پسند کرتا ہوں اور کرنے والوں کو

خلاصہ تفسیر

سورہ جب اللہ تعالیٰ کا خالق شہید مذکورہ ہونا اور اس میں اس کا منفرد ہونا ثابت ہو چکا تو کیا جو شخص پیدا کرتا ہو (یعنی اللہ تعالیٰ) وہ اس جیسے ہو جاوے گا جو پیدا نہیں کر سکتا (کہ تم دونوں کو مہبود سمجھنے لگے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اہانت ہے کہ اس کو بتوں کے برابر کر دیا پھر کیا تم راتیں بھی نہیں سجتے اور اللہ تعالیٰ نے جو اور پر ملائیں توحید میں اپنی نعمتیں تبدائی ہیں ان پر کیا مصرت ہے وہ تو اس کثرت سے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی (نعمتوں کو گنتے گوتے) نہ گن سکو مگر مشہدین شکر اور قدر نہیں کرتے اور یہ جرم تنہا کہ نہ معاف کرانے سے معاف ہوتا اور نہ سزا پر گناہ کو یہ نعمتیں مستحق ہیں) واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں (کہ کوئی شرک سے توبہ کرے تو مغفرت ہو جاتی ہے اور نہ کرے جب بھی تمام نعمتیں حیات تک منقطع نہیں ہوتیں) اور رہا نعمتوں کے فانی ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کبھی سزا نہ ہوگی، بلکہ آخرت میں سزا ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری دوسب جانتے ہیں (پس ان کے موافق سزا دیں گے یہ توحید تعالیٰ کے خالق اور منعم ہونے کا بیان تھا) اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پید نہیں کر سکتے (وہ خود ہی مخلوق ہیں) اور پر قاعدہ کلیہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ خالق و ربانق مبدی نہیں ہیں یہ مہبودین کیسے متفق عبادت ہو سکتے ہیں اور وہ (مہبودین) مردے ربے جان ہیں (خواہ دو متا بیت بت باقی دل سب وہ لوگ جو مرچے ہیں یا فی الحال جو مرچ گئے مشر جن اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم) زندہ رہنے والے نہیں (پس خالق تو کیا ہوتے) اور ان (مہبودین) کو زاتی بھی خبر نہیں کہ قیامت میں (مردے کب اٹھائے جائیں گے یعنی بعض کو تو علم ہی نہیں اور بعض کو تعین معلوم نہیں) اور مہبود کے لئے علم تو محیط چاہئے، خصوصاً قیامت کا کہ اس پر جزا ہوگی عبادت و عدم عبادت کی تو اس کا علم تو مہبود کے لئے بہت ہی مناسب ہے، پس خدا کے برابر تو علم میں کیوں ہوں گے، اس تقریر سے ثابت ہوا کہ تمہارا مہبود و حق ایک ہی مہبود ہے تو (اس ایسناج حق پر بھی) بزرگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے (اور اسی لئے ان کو ڈر نہیں کہ توحید کو قبول کریں معلوم ہوا کہ ان کے دل (ہی ایسے ناقابل ہیں کہ معقول بات کے) منکر ہو رہے ہیں اور (معلوم ہو کہ) وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال پوشیدہ دف ہر جانتے ہیں اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے (پس جب ان کا تکبر معلوم ہو تو ان کو بھی مایوس کر دینے اور سزا دیں گے) :

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی اور تخلیق کائنات کا منہصل ذکر کرنے کے بعد اس بات پر تنبیہ فرمائی جس کے لئے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور وہ ہر توہید حق تعالیٰ کی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تہناز میں و آسمان بنائے، کوہ و دریا بنائے، نباتات و حیوانات بنائے، درخت اور ان کے پھول پھل بنائے تو کیا وہ ذات پاک جو ان سب چیزوں کی خالق ہے ان بتوں کی مانند ہو جائے گی جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا لَسَابِطُونَ ۖ

اور جب کہے ان سے کہ کیا اتنا ہی تمہارے رب نے تو کہیں کہنیاں ہیں یسوں کی،

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ

تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے دن کچھ بوجھ ان کے جن کو

يُضِلُّوهُمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۚ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ

بھکاتے ہیں بلا تحقیق سناہر بوجھ ہی جو اٹھاتے ہیں، البتہ دنیا بازی کریچے ہیں

مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَلَى اللَّهِ بُنْيَانُ هُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

جو تھے ان سے پہلے پھر پہنچا حکم اللہ کا ان کی عبادت پر بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

چھت اوپر سے اور آیان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر نہ تھی،

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ

پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا کہاں میں میرے شریک جن پر تم کو

تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ

بڑی ضد تھی، بویں گے جن کو دی گئی تھی خبر بیشک رسوا ہی آج کے دن

وَالسَّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۲۹﴾ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتًا

اور بُرائی منکروں پر سے جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اور وہ بُرا کر رہے ہیں

أَنْفُسِهِمْ مَفَالِقًا أَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ

اپنے حق میں تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو کرتے نہ تھے کچھ بُرائی یہاں نہیں اللہ

عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۰﴾ وَدُخُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

خوب جانتے ہو جو تم کرتے تھے ، سو داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے رہ کر وہاں

فِيهَا ذُلٌّ مِثْلُ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۳۱﴾

اسی میں سو کیا بُر ٹھکانے غرور کرنے والوں کا۔

خلاصہ تفسیر

اد جب ان سے کہا جاتا ہے (یعنی کوئی ناواقف شخص تحقیق کے لئے یا کوئی واقف شخص امتحان کے لئے ان سے پوچھتا ہے) کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے یعنی قرآن جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا فرماتے ہیں (یا یہ صحیح ہے) تو کہتے ہیں کہ (صاحب وہ رب کا نازل کیا ہوا کہاں ہے) وہ تو شخص بے سند ہیں میں جو پہلوں سے (منقول) سچی کہتی ہیں یعنی اہل میں سے توحید و نبوت و وحدے مدعی ہوتے آئے ہیں نہ ہی سے یہ بھی نقل کرنے لگے باقی یہ دعویٰ خدا کے تعظیم یہ ہوئے نہیں) نتیجہ اس رکھتے ہو کہ یہ لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا یور بوجھ اور جن کو یہ لوگ بے غمی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا گمراہ کرنے سے مراد یہی کہنا ہے کہ آپ طیور الائن کا کیونکہ اس سے دوسرے آدمی کا اعتقاد خراب ہوتا ہے، اور جو شخص کسی کو گمراہ کیا کرتا ہے اس گمراہ کو تو گمراہی کا گناہ ہوتا ہے اور اس گمراہ کرنے والے کو اس کی گمراہی کے سبب بن جانے کا، اس حدیث تسمیہ کو کچھ بوجھ فرمایا گیا، اور اپنے گناہ کا کما میں ملو پر اٹھانا ہر ہے) خوب یاد رکھو کہ جس گناہ کو یہ اپنے اوپر لے کر رہے ہیں وہ بُرا بوجھ ہے (اور انہوں نے جو گمراہ کرنے کی یہ تدبیر نکالی ہے کہ دوسروں کو ایسی باتیں کر کے بہکاتے ہیں، سو یہ تدبیریں حق کے مقابلہ میں نہ چسپیں گی، بلکہ خود ہی پران کا وبال نکال خود کرے گا، چنانچہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے را نبیاء عظیمہ اسلام کے مقابلہ اور مخالفت میں، بڑی بڑی تدبیریں کیں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کا بننا بنایا گھر بڑا بنیاد

تہ ذبح دیا پھر وہ اپنے کام تو سے جیسے گویا دیر سے ن پر ر س گھر کی بہت سیزی ہوئی جس
 طرت پھمت پڑنے سے سب وب کر رہ جاتے ہیں سی طرح وہ لوگ، کل نہ تب وہ نہ ہوتے
 در (عذرہ ناکامی کے) ان پر د خدا کا عذاب ایسی طرح کیا کہ ان کو نیل بھی نہ تھا (کیونکہ توقع تو اس
 تربی میں کامیابی کی تھی خدات توقع ان پر ناکامی سے بڑھ کر عذاب آگیا، و کوسوں بھی ان کے ذمہ میں نہ
 تھا، کفار سابقین پر عذابوں کا کہ مقدم و معروف ہے یہ حالت تو ان کی نیامی ہوئی) پھر قیامت
 کے دن ان کے واسطے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سو کرے گا ورس میں سے ایک رسوئی یہ ہوگی
 کہ نہ ت یہ کیے گا کہ رتہ نے جو ایہ سے نہ کہ بذر کے تھے جن کے پاس میں مندرجہ
 داخل ایمان سے الٹائی جھگڑا کرتے تھے ردہ اب کہیں ہیں اس حالت کو دیکھ کر حق تعالیٰ باز
 دانت کہیں گے کہ ات پوری رسوائی در عذاب کا فرد پر ہے جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر
 قبض کی تھی (یعنی آخر وقت تک کافر ہے شاید ان اہل علم کا قول یہ ہے میں نے بیان فرمایا کہ
 کہ کفار کی رسوائی کا نام اور عذر نہ ہونا مقدم و معروف ہے) پھر کافر ہوگ (اپنے نہ کار کے جواب میں)
 سلا کا پیغام ذ میں گئے رد کہیں گے کہ شرک جو علی در ہر کی نئی اور نہ غت حق تعالیٰ کی ہر
 ہماری کیا نال تھی کہ ہم اس کے مرتکب ہوتے ہم تو کوئی شرک کام جس میں ادنیٰ منافات بھی
 حق تعالیٰ کی ہو) نہ کرتے تھے اس کو سب کو مستمنون اس نے کہا گیا کہ دنیا میں شرک کا ہر کوئی
 یقینی نہ بڑے جوش و شروش سے قرار دے سکتا تھا کہ لاشاء اللہ ما آتہ سنک، اور نہ کہ
 کا قرار حق حنت کا قریب ہی خصوصاً نبی، پیغمبر م کے ساتھ تو خود صریح من لفت کے مدعی
 تھے وہاں اس شرک کے انکار سے من حنت کا کہہ کر یں گے، اس لئے اس کو صریح فرمایا اور یہاں
 ایہ وجہ دوسری کیت میں ہے وادنیٰ نہ کہ مستشرقین، حق تعالیٰ ان کے اس قول کو
 رد فرمائیں گے کہ کیوں نہیں بلکہ واقعی تم نے بڑے کامی غت کے کے ہیشک متہ کو متہ ہے
 سب اسدال کی پوری خبر ہے سو (اپنے) پیغمبر کے در و زوں میں رسا جہم میں داخل ہو جاؤ (اور)
 اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہو غرض رفق سے، کبتر در منی غت اور مقہرہ کرنے والوں کا وہ ہر اٹھکا
 ہے یہ عذاب آخرت کا ذکر ہو گیا پس حاصل کیا کہ یہ ہوا کہ تم نے اپنے سے پہلے کافر کا حال
 خبر وہ عذاب دنیا و آخرت کا سن لیا، سی طرح جو تم میرے دین حق کے مقہرہ میں نہ کر رہی ہو
 اور خلق کو گاہ کرنا چاہتے ہو یہی انجام تمہارے ہوگا۔

معارف و مسائل

پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور تخلیقِ عالم میں سیکھنے والوں کا ذکر کر کے مشرکین کی بنی گمراہی کا بیان تھا، ان آیات میں دوسروں کو گمراہ کرنے اور اس کے عذاب کا بیان ہوا اور اس سے پہلے ایک سوالِ شرع کے متعلق ہے، اور اس سوال کے محض طلب یہاں تو مشرکین ہیں اور انہی کا جواب یہاں نہیں دیا گیا، اور اس پر وعدہ نفاذ کا ذکر ہے۔

قرآن کریم نے یہ نہیں کھولا کہ سوال کرنے والا کون تھا، اس لئے مفسرین کے اس میں اقوال مختلف ہیں، کسی نے کافروں کو سوال کرنے والا قرار دیا، کسی نے مسلمانوں کو کہی ہے، ایک سوالِ مشرکین کا، دوسرا مؤمنین کا قرار دیا، لیکن قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھ کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ سوال کس کی طرف سے تھا، دیکھنا تو جواب اور اس کے نتیجہ کا ہے جن کا قرآن نے خود بیان کر دیا ہے۔

مشرکین کی طرف سے خلاصہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے، سی کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا بھی ہے، بلکہ قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا، قرآن کریم نے اس پر یہ وعید سنائی کہ یہ عالم قرآن کو کہانیاں بتا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا، کہ قیامت کے روز اپنے گناہوں کا پورا وبال تو ان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، ان کا بھی کچھ وبال ان پر پڑے گا، اور پھر فرمایا کہ گناہوں کے جس بوجھ کو یہ لوگ اپنے اوپر لا رہے ہیں، وہ بہت بڑا بوجھ ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ

اور انہما پر ہمیز گاروں کو کیا اتارا تمھارے رب نے بولے نیک بات جنھوں نے

أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ

بھلائی کی اس دنیا میں ان کو بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا خوش

دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

گھر ہے یرہیز گاروں کا، باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ جائیں گے بہت ہی اچھے ہیں

أَلَا نَهْرٌ لَهُمْ فَيَسْأَلُونَكَ ذَٰلِكَ يَقْضِي اللَّهُ الْمُسْتَقِينَ ۝

ہنریں ان کے واسطے وہاں ہی جو چاہیں ایسا بدہدیگا۔ اللہ پر تیز گزروں کو
الذین تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا

جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اور وہ ستھری ہیں کہتے ہیں فرشتے سلامتی تم پر جاؤ
الجنة بما كنتم تعملون (۳۲) هل ينظرون إلا أن تأتيهم

بہشت میں بدلہ ہی اس کا جو تم کرتے تھے، کیا کا فر اب اس کے مستظاہر میں کہ آئیں اُن پر
الملائكة أوتياي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم

فرشتے یا پہنچے حکم تیرے رب کا اسی طرح کیا تھا ان سے بگھولنے
وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۳۳) فَاصْبِرْ لَهُمْ

اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ خود اپنا بُرا کرتے رہے، پھر بڑے ان کے
سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

مرا ان کے بُرے کام اور اُلٹ پڑا ان پر جو ہنسی کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے (جو قرآن کے بارے میں) کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب
نے کیا چیز نازل فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر اور برکت کی چیز (ازل فرمائی ہے جن لوگوں نے
نیک کام کئے ہیں جس میں یہ قول مذکور در تمام اعمال صد لکھ آگئے) ان کے لئے اس دنیا میں بھی
بھلائی ہے (وہ بھلائی ثواب کا وعدہ و بشارت ہے) در عام آخرت تو (بوجہ اس کے کہ وہاں
اس وعدہ کا تحقق و ظہور ہو جائے گا) در زیادہ بہتر (اور موجب سرور) ہے اور واقعی وہ شرک سے
بچنے والوں کا اچھا گھر ہے وہ گھر (کیا ہے) ہمیشہ رہنے کے باغ میں جن میں یہ داخل ہوں گے
ان باغوں کے رہنما و سمارات کے) نیچے سے ہنریں جاری ہوں گی جس چیز کو ان کا جی چاہے گا
وہاں ان کو ملے گی (اور خاص انہی کی کیا تخصیص ہے جن کا قول اس مقام پر مذکور ہے بلکہ)
اسی طرح کا عوض اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا، جن کی روح فرشتے اس لذت
میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک سے) پاک (صاف) ہوتے ہیں (مطلب یہ کہ مرتے دم تک توحید)

قہر میں درجہ (فشتے) کہتے جاتے ہیں سر و عیال پر قبضہ روح کے بعد بہشت میں
 تہہ پہن کے سارے سبب یہ جگہ جو اپنے کفو و معن دو جہانت پر صرار کر رہے ہیں درجہ و
 وضعت درجہ حق کے ایمان نہیں رہتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان
 کے پاس موت کے (فرشتے) آجائیں یا آپ کے بر در گوار کا حکم یعنی قیامت آجائے (یعنی کیا
 موت کے وقت باقیامت میں یہاں رہیں گے جبکہ یہاں آجوں نہ ہوگا، گو اس وقت تمام کفار بوجہ
 انکشاف حقیقت کے تو بکریں گے جیسے صرار کفر پر یہ جگہ کر رہے ہیں) ایسا ہی ان سے پہلے جو
 لوگ تھے جنہوں نے کفر پر صرار کیا تھا ورنہ صرار کی بدولت سزا یاب ہونے سے وہ ان پر
 اللہ تعالیٰ نے نافرمان نہیں کیا، لیکن وہ آپ ہی اپنے دیرینہ گمراہی سے تھے کہ سزا کے کوئی جان
 سے کرتے تھے آخر ان کے اعمال بد کی ان کو سزائیں میں اور جس عذاب کی خبر پانے پر وہ
 منست تھے ان کو اس عذاب نے آگھیرا پس بسا ہوں متذرا حیاں ہوگا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدَ نَا مِنْ دُونِهِ مِنْ
 شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط

خیر کو اور نہ ہمارے پیارے اور نہ حرم مٹھراہیتے ہم مدد اس کے ہم کے کسی چیز کے
 کذلک فعل الزین من قبہم فہل علی الرسل الا البلیغ
 اسی طرح کیا ہے انہوں نے سورہ سجدہ کے ذمہ نہیں مگر یہ چاہیے

السَّابِقِ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
 صدق صاف اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول کہ بندگی کرو اللہ کی
 وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن

وہ بھڑکے تھے پھر کسی کو ان میں سے ہدایت کی اللہ نے اور کسی پر
 حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَيُتْرَكُوا فِي الْأَرْضِ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ
 ثابت ہوئی مگر اسی سو سفر کردہ مسکوں میں بھی دیکھو کیسا ہوا انجام

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ
 جہت نے دلوں کا اگر تو طمع کرے تو راہ ہدایت کی تو

اللہ لَا یُکَدِّرُی مَنْ یُضِلُّ وَمَا لَہُمْ مِنْ نَاصِرِینَ (۳۹) وَأَقْسَمُوا

اللہ راہ نہیں دیتا جسکو بھیدتے اور کوئی نہیں ان کا مددگار ۔ اقسیم کھاتے ہیں

بِاللہ جَہَدَ اٰیْمًا فِہِمَا لَا یَبْعَثُ اللہُ مِنْ یَمُوتُ بَنٰی وَعَدًا

اللہ کی سخت قسمیں کہ نہ اٹھائے گا اللہ جو کوئی مر جائے کیوں نہیں وعدہ

عَلٰی حَقًّا وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (۴۰) لِّیُبَیِّنَ لَہُمْ

ہو چکا ہے اس پر سچا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔ اٹھائے گا تاکہ ظاہر کر دے انہیں

الَّذِی یَخْتَلِفُوْنَ فِیْہِ وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّهُمْ کَاۡنُوْا

جس بات میں جھگڑتے ہیں اور تاکہ معلوم کر لیں کافر کہ وہ جھوٹے

کٰذِبِیْنَ (۴۱) اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ اِذَا اَرَادْنٰہُ اَنْ نَّقُولَ لَہٗ کُنْ فِیۡہِۖ

تھے ۔ ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہے کہ کہیں اس کو ہو جائے تو وہ ہو جائے

خلاصہ تفسیر

۱۔ اللہ تک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رہنمائی کے یہ امر (منظور ہوتا کہ ہم

غیر اللہ کی عبادت نہ کریں جو ہمارے دین کے اصول میں سے ہے اور بعض ہشیار کی تحریم نہ کریں جو
ہمارے طہارت کے فروع میں سے ہے مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے موجودہ اصول و فروع

کو پسند کرتے تو خدا کے سوا کسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے ورنہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس

کے بدوان (حکم کے) کس چیز کو حرام کہہ سکتے اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر راجحیت

پسند و ناپسند کرنے دیتے، اسے جس صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے "معلوم نہ ہوں کیونکہ

یہ یہود و مجاہدہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو کافر ان سے پہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت قبول

نے بھی کی تھی (یعنی یہود و مجاہدہ اپنے پیغمبروں سے کہتے تھے) سو پیغمبروں (کا اس سے کیا

بگڑا اور وہ جس طریق کی طرف ہلاتے ہیں اس کو یہ نہ پہنچیں ان کے ذمہ تو (احکام کا) صرف

صاف صاف پہنچا دینا ہے (صاف صاف یہ کہ دعویٰ واضح ہو ورنہ دلیل صحیح اس پر تو حکم ہو

اسی طرح آپ کے ذمہ بھی یہی کام تھا جو آپ کرتے ہیں، کچھ اگر برا ہو عند دعویٰ اور دلیل میں

غور نہ کریں تو آپ کی ہدایت اور اس طرح ان کا معاملہ آپ کے ساتھ یعنی مجاہدہ کوئی نئی بات

نہیں اسی طرح آپ کا معاملہ ان کے ساتھ یعنی توحید و دین حق کی طرف ہلانا کوئی نئی بات نہیں

بکہ اس کی عید بھی قدیم ہے چلی آئی بت چنانچہ ہم پر اُمت میں (مجدد سابقہ سے) کوئی نہ کوئی پیغمبر
 من بات کی تعلیم کے لئے، بھیجتے رہے ہیں کہ تم خاص اللہ کی عبادت کرو اور شیطان (کے رستہ)
 سے (کہ وہ شرک و کفر ہے) بچتے ہو (اس میں استیساہ کی وہ تحریم بھی آگئی جو مشرکین اپنی رائے
 سے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شعبہ شرک و کفر کا تھا) سو ان میں بعض نے وہ ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت
 دی (کہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا) در بعض نے ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔
 مطلب یہ کہ کفار اور انبیاء میں یہ معاملہ اسی طرح چدا رہا ہے، اور ہدایت و اضلال
 کے متعلق اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ مجادلہ کفار کا بھی مستقیم اور
 تعیم انبیاء علیہم السلام کی بھی قدیم اور سب کا ہدایت نہ پانا بھی قدیم پھر آپ کو غم کیوں ہوا؟
 یہاں تک تسلی ضروری گئی جس میں خیر کے منعمون میں ان کے شبہ کا اجمالی جواب بھی ہو گیا کہ ایسی
 باتیں کرنا گمراہی سے جس کے گمراہی ہونے کی آگے، تئید اور جواب کی زیادہ توضیح ہے، یعنی
 اگر مجادلہ مع لرس کا گمراہی ہونا تم کو معلوم نہ ہو تو (چھا) زمین میں چلو پھرو پھر (آثار)
 دیکھو کہ (پیغمبروں کے) جھٹلنے والوں کا کیسا (ہڑا) انجام ہوا، پس اگر وہ گمراہ نہ تھے تو ان پر
 عذاب کیوں نازل ہوا، در واقعہ اتفاقاً ان کو اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ خداوند عذاب ہونے
 اور انبیاء علیہم السلام کی پیشینگوئی کے بعد ہوئے اور مؤمنین اس سے بے رنج، پھر اس کے
 عذاب ہونے میں کیا شک ہو، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے کسی فرد کی
 گمراہی سے بھی سنتِ محمدیہ پہنچتی تھی اس لئے آگے پھر آپ کو خطاب ہے کہ جیسے پہلے بعض لوگ
 ہونے میں جن پر گمراہی قائم ہو چکی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں سو ان کے راہِ راست پر
 آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو (کہہ دیجئے) نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کیا کرتا
 جس کو اس شخص کے عناد کے سبب، گمراہ کرتا ہے (البتہ اگر وہ عناد کو چھوڑ دے تو ہدایت
 کر دیتا ہے، لیکن یہ عناد کو چھوڑیں گے نہیں، اس لئے ان کو ہدایت بھی نہ ہوگی) اور نصائح
 و عذاب کے بارے میں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ، سے معبود اس حالت میں بھی عذاب سے بچیں گے
 تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں، ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا (یہاں تک ان کے یہی شبہ
 کے جواب کی تقریر تھی) آگے دوسرے شبہ کے متعلق کلام ہے) اور یہ لوگ بڑے ذرا لگا لگا کر
 اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مرتب ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا اور قیامت
 نہ آئے گی، آگے جواب ہے) کیوں نہیں زندہ کرے گا (یعنی ضرور زندہ کرے گا) اس وعدہ
 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لزم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ ربا و جو د قیام دلیل صحیح کے اس پر
 یقین نہیں لاتے در یہ دوبارہ زندہ کرنا اس لئے ہوگا) تاکہ (دین کے متعلق) جس چیز میں

یہ لوگ دنیا میں، خستیاں کھاتے تھے اور نبیاء کے فیصلہ سے راستہ پر نہ آتے تھے، انکے رد و بر اس کی حقیقت کا (بطور معائنہ کے) خبر کر دے اور تاکہ اس اظہار حقیقت کے وقت کا فر لوگ (پورا) یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے (اور انبیاء و مؤمنین سچے تھے)، پس قیامت کا آنا یقینی اور عذاب سے فیصلہ ہونا سزاوری ہے، یہ جو ب ہو گیا لَا يَبْعَثُ اللَّهُ کا اور چونکہ وہ لوگ قیامت کا اس لئے نیکار کرتے تھے کہ مرکز زندہ ہونا ان کے خیال میں کسی کے بس میں نہ تھا، اس لئے آگے اپنی قدرت کا مدد کے اثبات سے ان کے اس شبہ کو دفع فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت ایسی عظیم ہے کہ ہم جس چیز کو (پیدا کرنا) چاہتے ہیں وہیں اس میں کچھ مُنست مسنت کرنا نہیں پڑتی، پس اس سے ہمارا تنہا ہی کہنا رکھنا کافی ہوتا ہے کہ تو (پیدا) ہو جا بس وہ (ہو جا) ہو جاتی ہے (واقعی بڑی قدرت کا طے کے رد و بر بے جان چیزوں میں دوبارہ جان کا پڑ جانا کونسا دشوار ہے، جیسے پہلے ہمارے جان ڈال چکے ہیں اب دونوں شبہوں کا پورا جواب ہو چکا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ)

معارف و مسائل

ن کاذر کا پہلا مشبہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم کافر و مشرک اور ناجائز کام پسند نہیں تو وہ ہمیں زبردستی اس سے روک کیوں نہیں دیتے۔

س شبہ کی بیہوشی و گمراہی، اس لئے اس کا جواب دینے کے بجائے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی پر استغفار کیا گیا کہ ایسے یہودہ سو نات سے آپ غمگین نہ ہوں، اور شبہ کی بیہوشی کی وجہ نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کا نظام ہی اس بنیاد پر قائم فرمایا ہے کہ انسان کو بالکل مجبور نہیں رکھا گیا، ایک قسم کا اختیار اس کو دیا گیا، اسی اختیار کو وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے تو ثواب اور نافرمانی میں استعمال کرے تو عذاب کے وعدے اور وعید فرماتا، اسی کے نتیجے میں قیامت و عیش و عشر کے سائے ہنگامے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ سب کو مجبور کر کے اپنی اطاعت کر لیں تو کس کی مجال تھی کہ اطاعت سے باہر جاتا، مگر بتقاضائے حکمت مجبور کر دینا درست نہ تھا، اس لئے انسان کو اختیار دیا گیا تو ب کافروں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ کو ہمارا طریقہ پسند نہ ہوتا تو ہمیں مجبور کیوں نہ کر دیتے ایک احمقانہ اور معاندانہ سوال ہے۔

کیا ہندوستان پاکستان میں بھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس آیت سے نیز دوسری آیت وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا اخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے علاقوں میں بھی اللہ کے پیغمبر ضرور آئے ہوں گے

خواہ وہ یہیں کے باشندے ہوں یا کسی دوسرے ملک میں ہوں اور ان کے نائب اور مبلغ یہاں پہنچے ہوں اور آیت لَنْتَنِي رَقُومًا مَّا آتَاَهُمْ مِنْ نَّيِّبٍ سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بنت ہر وہ قوم عرب ہے جو آپ کی بعثت و نبوت کی سب سے پہلے مخاطب ہوئی کہ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا تھا، اسی لئے ان لوگوں کا لقب قرآن کریم میں اُمِّيِّتِیْنَ رکھا گیا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی دنیا میں بھی آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو، واللہ اعلم

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنبَوِّنَّهُمْ

اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بندہ کے کہ ظلم اٹھایا البتہ ان کو ہم نیکھانا

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ كَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾

دیں گے دنیا میں اچھا اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہو اگر ان کو معلوم ہوتا،

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۲﴾

جو ثابت قدم رہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔

خلاصہ تفسیر

اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن رکنہ چھوڑ دیا اور حبشہ چلے گئے، بعد اس کے کہ ان پر کفار کی طرف سے (نعمہ کیا گیا) کیونکہ ایسی مجبوری میں وطن چھوڑنا بڑا شاق گذرتا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانا دیں گے (یعنی ان کو مدینہ پہنچا کر خوب امن و راحت دیں گے) چنانچہ بعد چندے مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور اس کو وطن اصلی قرار دیا گیا، اس لئے اس کو ٹھکانا اور ہر طرح کی وہاں ترقی ہوئی اس لئے حسنہ کہا گیا اور حبشہ کا قیام عارضی تھا اس لئے اس کو ٹھکانا نہیں فرمایا، اور آخرت کا ثواب (اس سے) بدرجہا بڑا ہے (کہ خیال بھی ہو) اور باقی بھی (کاش) اس اجر آخرت کی، ان (بے خبر کافروں کو) بھی (خبر ہوتی) اور اس کے حاصل کر لے کی رغبت سے مسلمان ہو جاتے، وہ (مہاجرین ان وعدوں کے اس لئے مستحق ہیں کہ وہ) ایسے ہیں جو زنا گوارا واقعات پر صبر کرتے ہیں چنانچہ وطن کا چھوڑنا گوان کو ناگوار ہے، لیکن بدون اس کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، دین کے لئے وطن چھوڑا،

اور صبر کیا) اور (وہ ہر ماں میں) اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (وطن چھوڑنے کے وقت یہ خیال نہیں کرتے کہ کھائیں پئیں گے کہاں سے) :

معارف و مسائل

تشریح و تفسیر | الَّذِينَ هَاجَرُوا، ہجرت سے مشتق ہے، ہجرت کے خوی معنی ترک وطن کے ہیں، ترک وطن جو اللہ کے لئے کیا جائے وہ اسلام میں بری طاعت عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَيْتَ هَاجِرَةٌ كَهَاجِرَةٍ مَا كَانَ قَبْلَهَا**، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کئے ہوں۔

یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض و واجب و بعض صورتوں میں مستحب و افضل ہوتی ہے، اس کے مفصل احکام تو سورہ نساء کی آیت نمبر ۹۹ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ آرَضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَهَاجِرُوا فِيهَا** کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں، اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہاجرین سے کئے ہیں۔

یہ ہجرت دنیا میں بھی فرامی آیت مذکورہ میں چند شرائط کے ساتھ ہاجرین کے لئے دو عظیم ایشان عیش کا سبب ہوتی ہے : وعدے کئے گئے ہیں اول تو دنیا ہی میں اچھا ٹھکانا دینے کا، دوسرے آخرت کے بڑے حساب تو اب عظیم کا، ”دنیا میں اچھا ٹھکانا“ ایک نہایت جامع لفظ ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہاجر کو سکونت کے لئے مکان اور پڑوسی ملتیں، یہ بھی داخل ہے کہ اس کو رزق اچھا ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہو، ملوگوں کی زبان پر ان کی تعریف اور بھلائی ہو، عزت و شرف ملے جو ان کے خاندان اور اولاد تک چلے (قرطبی)

آیت کا شان نزول اصلاً وہ پہلی ہجرت ہے جو صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی ہجرت مدینہ منورہ دونوں اس میں داخل ہوں آیت میں یہاں اپنی ہاجرین حبشہ یا ہاجرین مدینہ کا ذکر ہے، اس لئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وعدہ انہی حضرات صحابہ کے لئے تھا، جنہوں نے حبشہ کی طرف یا پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ دنیا میں پورا ہوا چکا، جس کا سب لے مشہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو ان کا کیسا اچھا ٹھکانا بنا دیا، ایذا دینے والے پڑوسیوں کے بجائے سخاوار، ہمدرد و جاں نثار پڑوسی ملے، دشمنوں پر فتح و غلبہ نصیب ہوا، ہجرت کے تھوڑے ہی عرصہ گزرنے کے بعد ان پر رزق کے دروازے کھول دیئے گئے، فقراء و مسکین ملدہ ہو گئے، دنیا کے مالک فتح ہوئے، ان کے حسن خلاق حسن عمل کے کارنامے رہتی دنیا تک ہر مورق و مخالف کی زبان پر ہیں، ان کو اور ان کی

نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت و شرف بخشا یہ تو دنیا میں مومنوں والی چیزیں تھیں جو مومنین اور آخرت کا وعدہ پورا ہونا بھی یقینی ہے، لیکن تفسیر سچہ محیط میں ابو حنین کہتے ہیں:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا أَعْمَامُ فِي
الْمَدَائِنِ جَرَتِ كَأَيْدٍ مَّا كَانُوا
فَيَشْمَلُ أَوْلَاهُمْ وَآخِرَهُمْ
(ص ۱۴۹۲، ۵ ج)

”الَّذِينَ هَاجَرُوا“ کا لفظ تمام مہاجرین
عام کے لئے ہے اور شامل ہر کسی بھی خطے
اور زمانہ کے مہاجرینوں، اس لئے یہ لفظ
مہاجرین و عین کو بھی شامل ہوا اور قیامت

بمک اللہ کے لئے ہر ہجرت کرنے والا اس میں داخل ہے۔“

عام تفسیر کی ضد بلفظ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ اور خاص جماعت ہو مگر اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، اس لئے اس وعدہ میں تمام دنیا کے اور ہر زمانہ کے مہاجرین بھی شامل ہیں اور یہ دونوں وعدہ تمام مہاجرین کے لئے پورا ہونا امر یقینی ہے۔

اسی طرح کا ایک وعدہ مہاجرین کے لئے سورۃ نساء کی اس آیت میں کیا گیا ہے وَمَنْ
يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ عَرْضًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جس میں وسعت مکان
اور فراخی عیش خاں طور سے موعود ہیں، مگر مترجم کریم نے ان وعدوں کے ساتھ مہاجرین کے کچھ
اوصاف اور ہجرت کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائی ہیں، اس لئے ان وعدوں کے مستحق وہی مہاجرین
ہو سکتے ہیں جو ان اوصاف کے حامل ہوں اور جنہوں نے مطلوبہ شرائط پوری کر دی ہوں۔

ان میں سب سے پہلی شرط تو فی اللہ کی ہے، یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو
راضی کرنا ہو، اس میں دنیاوی منافع، تجارت، ملازمت وغیرہ اور نفسانی فوائد پیش نظر نہ ہوں،
دوسری شرط ان مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے، مَنْ بَعْدَ مَا طَبِعُوا، تیسرا وصف ابتدائی تکالیف
وہ مسائب پر صبر اور ثابت قدم رہنا ہے الَّذِيْنَ صَبَرُوا، چوتھا وصف تمام مادی تدبیروں کا
اہتمام کرتے ہوئے بھی بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے، کہ فتح و نصرت اور ہر کامیابی صرف اسی
کے ہاتھ میں ہے، وَاعْلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مشکلات و تکالیف تو ہر کام میں ہوا ہی کرتی ہیں، ان کو عبور
کرنے کے بعد بھی اگر کسی مہاجر کو اچھا ٹھکانہ اور اچھے حالات نہیں ملے تو قرآن کے وعدے میں
شبہ کرنے کے بجائے اپنی نیت و اخلاص اور حسن عمل کا جائزہ لے جس پر یہ وعدے کئے گئے ہیں
تو اس کو معلوم ہوگا کہ قصور اپنا ہی تھا، کہیں نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، کہیں صبر و ثبات اور توکل کی
کمی ہوتی ہے۔

ترک وطن اور ہجرت کی سنت
قریبی نے اس جگہ ہجرت در ترک وطن کی قسمیں اور ان کے کچھ احکام
پر ایک مفید مضمون تحریر فرمایا ہے، تمام فائدہ کے لئے اس کو نقل کرتا ہوں

قریبی نے بحوالہ ابن عربی لکھا ہے کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو کسی چیز سے
بھاگنے اور بچنے کے لئے ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے، پہلی قسم کا سفر جو کسی
چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ دوسری قسم میں ہیں۔

اول، یعنی دار کفر سے دارالاسلام کی طرف جانا یہ قسم فرعید رسالت میں بھی فرض تھی،
اور یہ تک بشرط استعانت و قدرت فرض ہے جبکہ دار کفر میں اپنے جان و مال اور آبرو کا امن
نہ ہو، یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو، اس کے باوجود دار کفر میں مقیم رہا تو گناہگار ہوگا۔

دوسرا دارالبدعت سے نکل جانا، ابن قسّم کہتے ہیں کہ میں نے ام مائد سے سنا ہے
کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں، جس میں سلف صالحین پر سب و شتم
کیا جاتا ہو، ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ
نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے رائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے
وَإِذَا زَايَلْتُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْبَغْيِ فَانْهَوْهُمْ -

تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا، کیونکہ طلب حلال مسلمان
پر فرض ہے۔

چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لئے سفر، یہ سفر جزا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام
ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے، تاکہ اس
خطرہ سے نجات ہو، یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ قوم
کی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے سرق سے تک شتم کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا
إِنِّي مُقَرَّبٌ إِلَىٰ رَبِّي، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یساہی ایک سفر مصر سے مدین
کی طرف کیا، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرہ سے بچنے کے لئے ہے، شریعت اسلام نے
اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر
جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا، کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی، اسی طرح
حضرت فاروق اعظم نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا تھا کہ دار الخلافہ اُردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع
پر لے جائیں، جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو۔

لیکن یہ اس وقت میں ہے جب کسی مقام پر طاعون یا وبا کی امراض پھیلے ہوئے نہ ہوں

اور جس جگہ کوئی وبا پھیل جائے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہاں سے بھاگیں نہیں اور جو باہر میں وہ اس کے اندر نہ جائیں، جیسے کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو سفر شام کے وقت پیش آیا، کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہو کہ ملک شام میں طاعون پھیل چکا ہے، تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا، صحابہ کرام سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”جب کسی خطہ میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں ہو طاعون پھیلنے کی نہ سنو تو اس میں داخل نہ ہو“

إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا
فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ
بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا
تَهْبِطُوا عَلَيْهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

وقال حديث حسن صحيح

اس وقت فاروق اعظمؓ نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے وفد کو لے کر

واپسی کا اعلان کر دیا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ابک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی وبا پھیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں وبا کی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے، وہ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو جس میں یہ وبا کی سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے گا نہیں اور جہاں یہ جائے گا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس لئے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔

پھر مسافر اپنے مال کی حفاظت کے لئے ہے، جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں، ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی حترم ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔

یہ پچھ قسمیں تو مس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے کیا گیا ہو، اور جو سفر کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے کیا جائے اس کی تو قسمیں ہیں۔

۱۔ سفر عبرت: یعنی دنیا کی سیاحت و سفر اس کام کے لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ کا اور اقوام سابقہ کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے، قرآن کریم نے ایسے

سفر کی ترغیب دی ہے: فَلَمَّا تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حضرت ذی القرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے اور بعض نے فرمایا کہ ان کا سفر زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لئے تھا۔

إِنَّكَ الذِّكْرُ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۴﴾

تجھ پر یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری گئی ہے واسطے تاکہ وہ غور کریں

خلاصہ تفسیر

اور یہ منکر لوگ جو آپ کی رسالت و نبوت کا اس بن پر انکار کر رہے ہیں کہ آپ بشر اور انسان ہیں، اور نبی و رسول ان کے نزدیک کوئی انسان و بشر نہ ہونا چاہتے، یہ ان کا جاہلانہ خیال ہی کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے ہیں کہ ان پر وحی بھیج کر نے تھے (تو اے مکہ و مومنین) اگر تم کو علم نہیں تو دوسرے اہل علم سے پوچھ دیکھو جن کو انبیاء سابقین کے حالات کا علم ہو وہ تمہارے خیال میں بھی مسلمانوں کی طرف درمی نہ کریں، اور سی طرح آپ کو بھی رسول بنا کر آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو ہدایت آپ کے واسطے سے لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہیں وہ ہدایات آپ ان کو واضح کر کے سمجھا دیں اور تاکہ وہ ان میں غور و فکر کیا کریں۔

معارف و مسائل

روح المعانی میں ہے کہ اس آیت نازل ہونے کے بعد مشرکین نے اپنے قاصد مدنیہ طیبہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجے کہ کیا یہ بات واقعی ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جنس بشر و انسان سے ہوتے آئے ہیں۔

اگرچہ حفظ اہل الذکر میں اہل کتاب و مومنین سب داخل تھے مگر یہ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اطمینان غیر مسلموں ہی کے بیان سے ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ خود رسول کریم کی بات پر مطمئن نہیں تھے، تو دوسرے مسلمانوں کی بات کیسے مان سکتے تھے۔

أَهْلُ الذِّكْرِ، لفظ ذکر چند معانی کے لئے استعمال ہوا ہے، ایک معنی علم کے بھی ہیں، اسی مناسبت سے قرآن کریم میں تواریات کو بھی ذکر فرمایا ہے وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ کہیں اور قرآن کریم کو بھی ذکر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں أَ نَزَّلْنَا لَكَ الذِّكْرَ میں قرآن مراد ہے، اس لئے اہل الذکر کے لفظی معنی اہل علم کے ہوئے، اور یہاں اہل علم سے کون لوگ مراد ہیں، اس میں ظاہر یہ ہے کہ علمائے اہل کتاب یہود و نصاریٰ مراد ہیں، یہ قول، بن عباس حسن، السدی وغیرہ کا ہے، اور بعض حضرات نے اس جگہ بھی ذکر سے قرآن مراد لے کر اہل الذکر کی تفسیر قرآن سے کی ہے، اس میں زیادہ واضح بات

زمانی زباج، زہری کہے، وہ کہتے ہیں 'المواد باہیں' انڈ کر علماء اخبار لاہم المائفة
 گائنا من کان ذلک کر بمعنی 'الحفظ کا ذہن قیس اسألو' المطالعین عی اخبار لاہم
 یعلمو کہ بذلت، اس تحقیق کی بناء پر اس میں اہل کتاب بھی داخل ہیں اور اہل قرآن بھی۔
 پیٹنٹ کے معنی معروف میں اور مراد اس سے یہاں چیزت ہیں، زہر، دراصل زہرہ
 کی جمع ہے جو لوہے کے بڑے ٹکڑوں کے لئے بولا جاتا ہے، 'اثوئی زہر الحید'، ٹکڑوں کو
 جوڑنے کی مناسبت سے لکھنے کو زہر کہا جاتا ہے، اور لکھی ہوئی کتاب کو زہر اور زہور بولتے ہیں
 یہاں مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں تورات، انجیل، زہور، قرآن سب داخل ہیں۔
 ائمہ مجتہدین کی تقلید | آیت مذکورہ کا یہ جہہ قسکو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
 نیز مجتہد پر واجب ہے | اس جہہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں
 جو تمام معاملات کو شامل ہیں، اس لئے قرآنی سلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ
 ہو عقل بھی ہے نقل بھی کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں، اور
 نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں، سی کا نام تقلید ہے، یہ قرآن
 کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صوبت نہیں ہو سکتی۔
 امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے، جو تقلید کے
 منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے، کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل
 کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف غوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتا بھی دیں تو وہ
 ان دلائل کو بھی، ہن علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے، ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی
 صلاحیت تو ہے نہیں، اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر
 کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے۔ یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں
 کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو
 سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر
 مذکور ہیں، اور علماء صحابہ و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں ان احکام میں
 وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں، ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید
 کی ضرورت نہیں، لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور نہیں، یا جن میں
 آیات قرآن اور روایات حدیث میں بظاہر کوئی تعارض نظر آتا ہے، یا جن میں صحابہ و تابعین کے
 درمیان قرآن و سنت کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے، یہ مسائل و احکام محل
 اجتہاد ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں مجتہد فیہ مسائل کہا جاتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ جن عام

کو درجہ اجتهاد حاصل نہیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام مجتہد کی تقلید ضروری ہے، محض اپنی ذاتی رائے کے بھروسہ پر ایک آیت یا روایت کو ترجیح دے کر اختیار کرنا اور دوسری آیت یا روایت کو مرجوح قرار دے کر چھوڑ دینا اس کے لئے جائز نہیں۔

اسی طرح جو احکام قرآن و سنت میں صریحاً مذکور نہیں ان کو قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول سے نکالنا اور ان کا حکم شرعی متعین کرنا یہ بھی اپنی مجتہدین امت کا کام ہے جن کو عربی زبان عربی لغت اور محاورات اور طرق استعمال کا نیز قرآن و سنت سے متعلقہ تمام علوم کا معیاری علم اور ورع و تقویٰ کا ادنیٰ مقام حاصل ہو، جیسے امام اعظم ابوحنیفہؒ، شافعیؒ، مالکؒ، احمد بن حنبلؒ یا ادرسیؒ، فقہ ابو القاسم وغیرہ، جن میں حق تعالیٰ نے قرب زمانہ نبوت اور صحبت صحابہ و تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول و مذاہب صریحہ کا خاص ذوق اور منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا، ایسے مجتہد فیہ مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء محدثین و فقہاء امام غزالی، رازی، ترمذی، طحاوی، مزنی، ابن تیمیہ، ابن قدامہ اور اسی معیار کے رکھول علماء سلف و خلف باوجود علوم عربیت و علوم شریعت کی اسی ہمارت حاصل ہونے کے ایسے اجتهادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہی کے پابند رہے ہیں، سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دینا جائز نہیں تھا البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیار درجہ حاصل تھا، کہ مجتہدین کے اقوال و اراء کو قرآن و سنت کے دلائل سے جانچتے اور پرکھتے تھے، پھر ائمہ مجتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے، اس کو اختیار کر لیتے تھے، مگر ائمہ مجتہدین کے مسلک سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ جانتے تھے، تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے۔

اس کے بعد روز بروز علم کا معیار گھٹ گیا، اور تقویٰ و خدا ترسی کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگیں، ایسی حالت میں اگر یہ آزادی دی جائے کہ جس مسئلہ میں چاہیں کسی ایک امام کا قول اختیار کر لیں اور جس میں چاہیں کسی دوسرے کا قول لے لیں تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کر اتباع ہوا میں مبتلا ہو جائیں، کہ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو اختیار کر لیں، ورنہ یہ ہرے کہ ایسا کرنا کوئی دین و شریعت کا اتباع نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اغراض و اہواء کا اتباع ہوگا، جو باجماع امت حرام ہے، علامہ شاطبی نے موافقت میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی

عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع کو اپنے قد و کی میں باجماع امت حرام کہہ کر اس لئے متاخرین فقہاء نے یہ ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتہد کی تقلید کا پابند کرنا چاہئے، یہیں سے تقلید شخصی کا آغاز ہوا جو درحقیقت ایک انتظامی حکم ہے، جس سے دین کا انتظام قائم رہے اور لوگ دین کی سڑ میں اتباع ہوئی کے شکار نہ ہو جائیں، اس کی مثال بعینہ وہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے باجماع صحابہ قرآن کے سبعة احرف (یعنی سات لغات) میں سے صرف ایک لغت کو مخصوص کر دینے میں کیا، کہ اگرچہ ساتوں لغات قرآن ہی کے لغت تھے، مگر سب میں اس کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مگر جب قرآن کریم عجم میں پھیلنا اور مختلف لغات میں پڑ بنے سے تحریف قرآن کا خطرہ محسوس کیا گیا تو باجماع صحابہ مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا کہ صرف ایک ہی لغت میں قرآن کریم لکھا اور پڑھا جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی ایک لغت کے مطابق تمام مصاحف لکھوا کر اطراف عالم میں بھجوائے، اور آج تک پوری امت اسی کی پابند ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے لغات حق نہیں تھے، بلکہ انتظام دین اور حفاظت قرآن و تحریف کی بناء پر صرف ایک لغت اختیار کر لیا گیا، اسی طرح ائمہ مجتہدین سب حق ہیں ان میں سے کسی ایک کو تقلید کے لئے معین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس امام معین کی تقلید کسی نے اختیار کی ہے اس کے نزدیک دوسرے ائمہ قابل تقلید نہیں، بلکہ اپنی صواب دید اور اپنی سہولت جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کر لیا، اور دوسرے ائمہ کو بھی اسی طرح واجب الاحترام سمجھا۔

اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم در ڈاکٹر دلوں میں سے کسی ایک کو اپنی علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں، یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں۔

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی، اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی، اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جفا و شقاق کی گرم بازار نہ کوئی دین کا کام ہے نہ کبھی اہل بصیرت نے اسے اچھا سمجھا ہے، بعض علماء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا، اور بعد میں طعن و طنز تک نوبت آگئی، پھر جہلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا، فانی اللہ المشتکی و لا حول و لا قوة الا باللہ علی اعظم

تنبیہ: مسئلہ تقلید واجتہاد پر جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ اس مسئلہ کا بہت مختصر خلاصہ ہے، جو عام مسئلوں کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، عامہ تحقیقات و تفصیلات، اصول فقہ کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں خصوصاً کتاب الموافقات علامہ شاطبی جلد رابع باب الاجتہاد، اور علامہ سیف الدین آمدی کی کتاب احکام الاحکام جلد ثالث القاعدۃ لثالثۃ فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب جتہ اللہ البانہ اور رسالہ عقد الجید اور آخر میں حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب الاقتصاد فی التفسیر واجتہاد، اس مسئلے میں خاص طور سے قابل دید ہیں، اہل علم ان کی طرف مراجعت فرمائیں۔

قرآن فہمی کے لئے حدیث رسول ضروری ہے، حدیث کا انکار حقیقت قرآن کا انکار ہے

وَآمُرُ لَنَا بِالْبَيْتِ الذِّكْرِ لَتَسْتَنِيْلُنَا، اس آیت میں ذکر سے مراد باتفاق قرآن کریم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں مامور فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کے ساتھ کریں، اس میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف اور احکام کا صحیح سمجھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر موقوف ہے، اگر ہر انسان صرف عربی زبان اور عربی دہ سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسب منشاء خداوندی سمجھنے پر قنہ رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان و توضیح کی خدمت سپرد کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتا، سلامہ شاطبی نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُبْرٍ عَظِيمٍ، اور حضرت صدیقہ عائشہ نے اس خلق حلیم کی تفسیر یہ فرمائی کہ اِنَّ خُبْرَهُ اَنْفَرَان، اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں، بعض تو ظاہری طور پر کس آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں، جن کو عام اہل علم جانتے ہیں، اور بعض جگہ اظہار قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں بطور ذوق اس کا القاء کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپ کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، بکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات سب کی سب وحی خداوندی اور بحکم قرآن ہیں، اور جہاں کہیں آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بآئہ خروجی آپ سے یا اس پر کوئی نکتہ نہ کرنے سے اس کی تفسیر اور پھر تائید کر دی جاتی ہے، اس لئے وہ بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لہجست قرآن کریم کی تفسیر بیان کو قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ تجمہ وغیرہ کی متعدد آیات میں تعینہ کتاب کے الفاظ سے اس مقصد لہجست کو ذکر کیا گیا ہے، اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لے کر متخرین محدثین تک امت کے بالکمال افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے، اور اس کی تہذیب میں عمریں صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کر دیئے ہیں اور جس روایت کو بحیثیت سند اس درجہ کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جائے، اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔

اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی جیسے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم شرعی کی خلاف ورزی کی کہ ضیاء قرآن کو بیان نہیں کیا، یا یہ کہ آپ نے تو بیان کیا تھا مگر وہ قلم و محفوظ نہیں رہا، یہ دونوں قرآن بحیثیت معنی کے محفوظ نہ رہا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اِنَّا لَنَحْفِظُكَ، اس کا یہ دعویٰ اس نص قرآن کے خلاف ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص سنت رسول کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ درحقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ

اَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ

سو کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو بُرے فریب کرتے ہیں اس سے کہ دھنسا دیوے اللہ ان کو

الْاَرْضِ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾

یہاں

زمین میں یا آپہنچے ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں

اَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَلَاثِ سَاعٍ يَنْزِفَةً اَوْ يَكُونُ ثَلَاثًا عَشْرًا اَوْ تَطْوِي السَّمَاءَ وَابْنَ السَّائِغِ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِغَمَمٍ يَوْمَ تَخُوضُ السُّحُبُ فِي الْغَمَمِ يَوْمَ تَكُونُ السُّحُبُ غَمَامًا يَوْمَ تَكُونُ السُّحُبُ غَمَامًا يَوْمَ تَكُونُ السُّحُبُ غَمَامًا

یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے

يَا خُذْهُمْ عَنِ تَخَوُّفٍ ۖ فَاِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۶﴾

پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد، سو تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان

خلاصہ تفسیر

جو لوگ (دین حق کے باطل کرنے کو) بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں کہ کہیں اس میں شبہ نہ
اعتراف نہ نکالتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں کہ ضلال ہے کہیں دوسروں کو روکتے ہیں کہ ضلال
ہے (کیا ایسے لوگ (یہ کارروائیاں کفر کی کر کے) پھر بھی اس بات سے بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو دان کے کفر کے وبال میں، زمین میں غرق کر دے، یا ان پر ایسے موقع سے عذاب
آپڑے جہاں ان کو گمان بھی نہ ہو (جیسے جنگ بدر میں ایسے بے سرد سامان مسلمانوں کے ہاتھ سے
ان کو سزا ملی کہ کہیں ان کو اس کا احتمال عقلی بھی نہ ہو تا کہ یہ ہم پر نہ لب آسکیں گے، یا ان کو پلٹے پھرتی
کسی آفت میں) پکڑ لے (جیسے کوئی مرض ہی دفعۃً آکھڑا ہو) سو (اگر ان امور میں سے کوئی امر ہو جاتا
تو یہ لوگ خدا کو ہر (بھی) نہیں سمجھتے یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے (جیسے قحط و بار پڑے، دور
تدریجاً خاتمہ ہو جائے، یعنی نہ رہونا نہیں جاتا ہے، خدا کو سب قدرت ہے، مگر مہلت جو دی رکھی
ہے) سو (اس کی وجہ یہ ہے کہ) تمہارا رب شفیع مہربان بڑا ہے (اس لئے مہلت دی ہے کہ اب بھی
سمجھ جاؤ اور فلاح اور نجات کا طریق اختیار کر لو)۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں کفار کو مذاب آخرت سے ڈرایا گیا تھا اُنہم یومَ الْقِيَمَةِ يُخْزَوْنَ
ان آیات میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا
میں بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ جس زمین پر بیٹھے ہو اسی کے اندر دھنسا دیے جاؤ، یا اور
کسی بے گمان راستہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ، جیسے غزوہ بدر میں ایک ہزار سپاہ
مسلم جو ان لوگوں کو چند بے سرد سامان مسلمانوں کے ہاتھ سے ایسی سزا ملی جس کا ان کو کبھی دہم
گمان بھی نہ ہو سکتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے کسی عذاب آہی میں پکڑے جاؤ کہ کوئی
بیماری جان لیوا آکھڑی ہو، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر یا کسی سخت چیز سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاؤ، اور
عذاب کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دفعۃً عذاب نہ آئے مگر مال اور صحت اور تندرستی اور اسباب
راحت و سکون گھٹتے چلے جائیں، اسی طرح گھٹاتے گھٹاتے اس قوم کا خاتمہ ہو جائے۔

لفظ تخوف جو اس آیت میں آیا ہے لفظ ہر خوف سے مشتق ہے، اور بعض حضرات مفسرین
نے اسی معنی کے اعتبار سے یہ تفسیر کی کہ ایک جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے تاکہ دوسری
جماعت ڈر جائے، اسی طرح دوسری جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے جس سے تیسری جماعت

ڈر جائے، یوں ہی ڈراتے ڈراتے سب کا خاتمہ ہو جائے۔

مگر مفسر القرآن حضرت ابن جبس اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے یہاں لفظ تنقوص کو نقص کے معنی میں لیا ہے، اور اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ گھٹاتے گھٹاتے کیا گیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا تو آپ نے ہر مہر منبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ تنقوص کے آپ کی معنی سمجھتے ہیں؟ عام مجمع خاموش رہا، مگر قبیلہ ہذیل کے ایک شخص نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! یہ ہمارے قبیلہ کا خاص لغت ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ تنقوص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بتدریج گھٹانا، فاروق اعظمؓ نے سوال کیا کہ عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقوص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس نے عرض کیا کہ ہاں، اور اپنے قبیلہ کے شاعر ابو کبیر ہذلی کا ایک شعر پیش کیا، جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنی میں آیا گیا تھا، اس پر حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ: لوگو! تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور معارف کلام کے معانی کا فیصلہ ہوتا ہے۔

قرآن بھی کے لئے معمولی اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ معمولی طور پر عربی زبان بولنے بکھنے کی عربی دانی کافی نہیں | قہریت قرآن فہمی کے لئے کافی نہیں، بلکہ اس میں اتنی مہارت اور واقفیت ضروری ہے جس سے قدیم عرب جاہلیت کے کلام کو پورے سمجھا جاسکے، کیونکہ قرآن کریم اسی زبان اور اپنی کے محاورات میں نازل ہوا ہے، اس درجہ کا ادب عربی سیکھنا مسلمانوں پر لازم ہے۔

عربی ادب سیکھنے کے لئے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے زمانہ جاہلیت کی شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا | عربی زبان اور اس کا لغت و محاورات سمجھنے کے لئے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا پڑھنا پڑھنا، اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ شعراء جاہلیت کا کلام جاہل رموز اور غلط اسرارم جاہل نہ افعال و اعمال پر مشتمل ہوگا، مگر قرآن فہمی کی ضرورت سے اس کا پڑھنا پڑھنا ناجائز قرار دیا گیا۔

دنیا کا عذاب بھی ایک آیات مذکورہ میں دنیا کے مختلف قسم عذاب کا ذکر کرنے کے بعد خاتمہ | آیات پر فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ اس میں ادل تو لفظ رب سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے عذاب انسان کو متنبہ کرنے کے لئے شان ربوبیت کے تقاضے سے ہیں، پھر لام تاکید کے ساتھ حق تعالیٰ کا مشفق و مہربان ہونا بتلا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کی تنبیہات درحقیقت شفقت و رحمت ہی کے داعیہ سے ہیں تاکہ نہ فل انسان متنبہ ہو کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَّهُوا خِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ

کیا نہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز کہ ڈھتے ہیں سائے اس کے داہنی طرف

وَالشَّمَاكِلِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿۵۸﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا

سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو درود عاجزی میں ہیں ، اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے

فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ

آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جانوروں سے اور فرشتے اور وہ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۵۹﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

تنبہ نہیں کرتے ، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے اور کرتے ہیں جو

يُؤْمَرُونَ ﴿۶۰﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ

حکم دیتے ہیں ، اور کہہ کر اللہ نے مت پڑو معبود دو وہ معبود

إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارُكِبُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ایک ہی ہے ، سو مجھ سے ڈرو ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہر آسمانوں میں در زمین

وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاءُ أَفْغِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿۶۲﴾ وَمَا يَكُم مِّنْ

میں اور اسی کی عبادت پر ہمیشہ سو کہ سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے ہو ، اور جو کچھ تمہارے پاس

نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿۶۳﴾

ہر نعمت سوائے اللہ کی طرف سے ، پھر جب پہنچتی ہو تم کو سختی تو اسی کی طرف چلاتے ہو

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۶۴﴾

پھر جب کھول دیتا ہے سختی تم سے سی وقت ایک فرقہ تم میں سے اپنے رب کی تلاش کرتا ہے شریک بتانے

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَعِزُّوا بِهِمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۶۵﴾ وَ

کہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو کہ ہم نے ان کو دی ہے سو مزے اٹا لو آخر معلوم کر لو گے ، اور

يَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ط تَا لَشْرِ

تجہ کرتے ہیں ان کے لئے جن کی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے قسم اللہ کی

سجود
۱۶

لَسْتُمْ لَكُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِذِهِ الْقَبْضَاتِ

تم سے یہ تھننا ہی تو تم بہت دانت مڑاؤ، ٹھناتے ہیں اللہ کے لئے سیٹیاں

سُبْحَنَهُ ۝ وَكُلُّهُمْ مَا يَشْتَمُونَ ۝

وہ اس سے پاک ہر اور اپنے لئے جو دل چاہتا ہو

خلاصہ تفسیر

یہ ان لوگوں نے اللہ کی پسند کی ہونی چیزوں کو نہیں دیکھ راور دیکھ کر توجہ پر استہلال نہیں کیا، ان کے سامنے بھی ایک طرف کو بھی دوسری طرف کو اس طرح پر بہت جاتے ہیں کہ بالکل خدا کے حکم کے تابع ہیں ان سب کے اسباب کہ آفتاب کا نورانی ہونا اور سایہ دار جسم کا کثیف ہونا اور حرکت میں یہ سب سبب کہ آفتاب کی حرکت ہی، پھر سایہ کے خواہ اس، یہ سب سبب ہی ہے اور وہ (سایہ دار) چیزیں بھی اللہ کے رو برو اس چیز و تالیق حکم) ہیں، اور اس طرح یہ اشیاء مذکورہ جن میں حرکت رہیہ نہیں جیسا کہ یَفْقَهُوا کی اسناد ظہور کی طرف اس کا قرینہ ہے، کیونکہ خدا کا بار بار وہ میں سایہ کی حرکت خود اس متحرک بار بار وہ کی حرکت سے ہوتی ہے، خدا کے تابع میں اسی طرح اللہ ہی کے مطابق، لکن ہیں جنہی چیزیں رہا بار بار وہ) جانے ان آسمانوں میں (جیسے فرشتے، در زمین میں (جیسے حیوانات، موجود ہیں اور رہا انسانوں) فرشتے (بھی) اور وہ (فرشتے) باوجود علم مکمل و رفعت شان کے اطاعت خداوندی سے متعسر نہیں کرتے، در اسی لئے ہائے سوس ان کا ذکر کیا گیا، باوجود اسے کہ ان فی السموات میں داخل تھے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان پر بار دست ہے، اور ان کو جو کچھ خدا کی طرف سے، حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں در اللہ تعالیٰ نے تمام مہکتیں کو ہر سطح رُسل کے فرمایا ہے کہ وہ یا زیادہ، معبود مت بناؤ پس ایک معبود ہی ہے (اور جب یہ بات ہے) تو تم لوگ خاص مجھ ہی سے ڈر کر و (کیونکہ جب الوہیت میرے ساتھ خاص ہے تو جو ہوس کے لوازم ہیں کہ ان قدرت وغیرہ وہ بھی میرے ہی ساتھ خاص ہوں گے تو انتقام وغیرہ کا خوف مجھ ہی سے جاتے اور شرک انتقام کو مستعدی سے پس شک نہ کرنا چاہئے، اور اسی کی دلیل میں سب چیزیں جو کچھ کہ آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، و لازمی طور پر مدعت بجالانا سب کا حق ہے، یعنی وہی اس مرکب مستحق ہے کہ سب اس کی طاعت بجالا دیں جب یہ بات ثابت ہے) تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو، (اور ان سے ڈر کر انکو یوحنا ہو)

لَا تَسَىٰ وَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۰﴾

سب اور درویشی کو بردست مکت دار۔

خلاصہ تفسیر

اہم بات اس میں کسی کو مہی (سیدھا ہونے) کی خبر دی جائے جس کو اللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں تو اس قدر ناسمجھ ہو کہ اس سے دن س کا چہرہ بے روق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹن رہے اور اس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہے یعنی تو تو دختر اس کی ساری لوگوں سے چھپ چھپا پھڑکے درد میں اتار دیتا ہے کہ اس میں خود جبریدہ کو ذلت کی حالت ہے یہ ثابت ہے یہ اس کو (زندہ یا مر کر) مٹی میں گاڑ دے، نوبت اس کی یہ تجویز بہت بڑی ہے کہ اول تو خدا کے لئے اولاد ثابت کرنا، یہی اس قدر بڑی بات ہے اور ابھی وہ جس کو خود اس قدر ذلیل و خوار سمجھیں ہیں) بول لوگ آفات پر یقین نہیں رکھتے ان کی بڑی حالت ہر دنیا میں بھی کہ بس یہاں میں مبتلا ہیں اور آخرت میں بھی کہ مبتلا سے حقوت و ذلت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تو بڑے اعلیٰ درجہ کے صفات ثابت ہیں (زندہ ہو کہ یہ مشائیں بتے ہیں اور وہ بڑے زبردست ہیں) اگر ان کو دنیا میں شرک کی سزا دینا ہے تو یہ مشکل نہیں، لیکن سزا دینا بڑی نعمت ہے اس لئے یہی مقتصدانے حکمت بعد موت تک سزا کو مؤخر فرما دیا ہے۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں کفار و منافقین کی ذمت کی گئی ہے کہ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑائی پیدا ہونے کو تنہا بڑا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے چھپتے ہیں اور اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ لڑائی ہونے سے جو عیسیٰ ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کریں یہ اس کو زندہ درگور کے پیچھے پہلے اول اور اس پر مزید جہت یہ ہے کہ جس اولاد کو اپنے لئے پسند نہ کریں، اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیں۔

دوسری آیت کے آخر میں آتھما من یحسبون کہ مفہوم تفسیر بحر محبت میں ہے اللہ جل شانہ ہیں دونوں صلیب قرار دی ہیں کہ ان توں کا یہ فیصلہ ہی ہر افسوس ہے کہ ان کیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں اور دوسرے سمجھیں جس چیز کو اپنے لئے ذلت سمجھیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ تیسری آیت کے اخیر میں وَهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ

مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَارَهُمْ فَهُوَ يَصِفُ الْيَوْمَ وَ

تجھ سے پہلے بھلا، یہ ہے کہ دیکھئے ان شیطان نے ان کے ہاں سورۃ ربیع ان کا ہر کتبہ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلْبَيِّنِ

ان کے واسطے عذاب دردناک ہو۔ درحقیقت تیری بقدر کتاب اسی واسطے کہ کھل کر سنائے تو

لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ان کو وہ چیز کہ جس میں ہٹکڑی ہے درحقیقت وہ بھی رہے ہیں اور واسطے بخشش یہاں لے دلوں کے

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور اللہ نے آسمان سے پانی بھیج دیا جس سے زندہ ہوا زمین کو اس کے مرنے کے بعد

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اس میں نشان ہے ان لوگوں کو جو سنتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس کے لئے راجحی شرک و کفر کے سبب (فی الفور دنیا میں پوری) دار و گیر فرمائے تو وسیع زمین پر کوئی رحمت و حرکت کرنے دار نہ پیدا کرتے (بہد سب کو ہلاک کر دیتے) لیکن فی الفور، رنگ نہیں دیتے بلکہ ایک مبعوض عین تک مہلت دے رہے ہیں (تاکہ اگر کوئی توبہ کر لیا جائے تو گنہگار ہو جائے) ان کا وہ وقت (عین رزق دیکھ) آج ہی گزرا اس وقت ایک ساعت نہ اس سے پیشاپہلے کہیں گے، رہے آگے بڑھ سکیں گے، بلکہ فوراً سزا ہو جائیگی، اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ امور سچیز کرتے ہیں جن کو خود (ایت کے) ناپسند کرتے ہیں، جیسا کہ پرآباد (وَمَنْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ أَنْسَابًا) اور (پھر) اس پر اپنی زبان سے جوئے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے (یعنی ہمارے) لئے برائے وقوع قیامت، بہرحال کی بھڑائی ہے (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہاں سے آئی تھی بلکہ) لازمی بات تو کہ ان کے لئے قیامت کے دن دوزخ ہے (دریشک وہ لوگ (دوزخ میں) سب سے پہلے بھیجے جائیں گے) (سے محمد سلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کفر و جہالت پر کچھ غم نہ کیے، کیونکہ) محمد آپ (کے زمانہ) سے پہلے جو نعمتیں ہو گزری ہیں ان کے پاس بھی جہان رسولوں کو بھیجا تھا (جیسا کہ آپ کو ان کے پاس بھیجا ہے) سو جس طرح یہ لوگ اپنی کفریات کو پسند کرتے ہیں اور اس پر قیامت میں اسی طرح ان کو بھی شیطان نے ان کے اعمال (کفریہ) متفنن کر کے

دکھلائے ہیں وہ شیطان آج یعنی دنیا میں ان کا رفیق ہے یعنی رفیق تھا کہ ان کو بہکا تا سکا تا
تھامیں دنیا میں تو ان کو یہ تسارہ ہو اور ابھرتا دست میں ان کے واسطے درناک سزا مقرر
ہو خاص یہ لائق ہیں ان سائبین کی حرج کفر کرتے ہیں درناہی کی حرج ان کو سزا بھی ہوگی آپ
کیوں غم میں پڑے اور ہم نے آیت پر یہ کتاب جس کا نام قرآن ہے اس واسطے نازل نہیں کی
کہ سب کا ہدایت پر نہ آپ کے ذمہ ہوتا کہ بعض کے ہدایت پر نہ آنے سے آپ منعم ہوں، بس
صرف اس واسطے نازل کی ہے کہ جن امور دین میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، مثل توحید و معاد و
احکام صلا و حرام، ایک امام لوگوں پر اس کو نہ ہر فرمادیں یہ ذمہ تو قرآن کا عام ہوا دریاں اول
کی ہدایت (خصلہ) اور رحمت کی غرض سے نازل فرمایا ہے سو یہ امور بفصلہ تعالیٰ حاصل ہیں اور نہ
تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا یا پھر اس سے زمین کو اس کے مژدہ ہوئے کے بعد زندہ کیا (یعنی
اس کی قوت نامیہ کو بعد اس کے کہ خشک ہو جانے سے کمزور ہو گئی تھی تقویت دی، اس امر کا
میں ایسے لوگوں کے لئے (توحید کی) منع ہونے کی) بڑی دلیل ہے جو رحمت سے ان باتوں کو سہا ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ

اور تمہارے لئے جو باتوں میں سوچنے کی تہذیب بہت ہے تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں

فَرْتٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

سے گوشت اور لہو کے پیچ میں سے دودھ مرستہ خوشگوار پینے والوں کے لئے۔

خلاصہ تفسیر

(در نظر) تمہارے لئے مواشی میں بھی خوراک کا رہے (دیکھو) ان کے پیٹ میں جو گوشت
اور خون کا مادہ اس کے درمیان میں سے دودھ کا مادہ کہ ایک حسہ خون کا ہے، بعد ہضم کے
جدا کر کے تھن کے ذریعے ان کا رنگ بدل کر سرس کو صاف اور گھلے میں آسانی سے اترنے والا
دودھ (بنا کر) ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں۔

معارف و مسائل

بُطُونُہ کی ضمیر انعام کی طرف راجع ہے غذا انعام جمع مونث ہونے کا تقاضا ہے تھا کہ
بُطُونُہا کہا جاتا جیسے کہ سورہ مؤمنوں میں سی طرح سُقِیْتُمْ مِمَّا فِی بُطُونِہَا منرا یا گیا ہے۔

قریبی نے اس کی تائید کی ہے کہ سورۃ مومنوں میں معنی جمع کی رعایت کر کے غنیمت مونسٹ
لانی گئی، در سورۃ نحل میں لفظ جمع کی رعایت سے غنیمت مذکور ہے۔ ہولی دینی ورت عرب میں
اس کی نظیریں ہیں کہ لفظ جمع کی معنی غنیمت ہے۔ جمع کی جاتی ہے۔

گوہر اور زون کے درمیان سے صرف دو درخت نکلتے ہیں جن کے متعلق حدیث عبد اللہ بن عباسؓ ہے
فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے وہ اس کے معدہ میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے
معدہ کے اس عمل سے لڑکا افسردہ ہوتا ہے اور وہ دیر دیر ہو جاتا ہے، اور اس کے دیر ہونے
پچھلے قدرت نے یہ کام بہتر کے ساتھ کیا ہے کہ ان تینوں اہل کو لگ لگ کر مقامات میں تقسیم
کر دیتا ہے انہوں کو لگ لگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور وہ لگ لگ کر کے فوراً کے تنوں
میں پہنچ جاتا ہے۔ در بے حدہ میں صرف افسردہ ہی جمع ہوتا ہے جو برکت میں کھاتا ہے۔
مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا اور شیئیں کس لئے کھاتے ہیں؟ ہاں زہد کے خلاف
نہیں ہے جبکہ اس کو حدیں ہریت سے حاصل کیا گیا ہو۔ در اس میں اس وقت اور فضلوں شری نے
کی گئی ہو۔ حضرت سید لکھنوی نے یہاں فرمایا ہے (قرآن)۔

مسئلہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو
اَللّٰهُمَّ ذَلِّلْنَا لِذَلِّكَ اَوْفِلْهُ وَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْكَ اَللّٰهُمَّ ذَلِّلْنَا لِمَنْ فِيْكَ مِنْكَ اَوْفِلْهُ
فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما۔ اور

فرمایا کہ جب دو درخت ہیں تو یہ کہو اَللّٰهُمَّ ذَلِّلْنَا لِذَلِّكَ اَوْفِلْهُ اَللّٰهُمَّ ذَلِّلْنَا لِمَنْ فِيْكَ مِنْكَ اَوْفِلْهُ
لے اس میں برکت دیجئے اور زبردہ خدا فرمائیے اس سے بہتر کھانوں اس لئے نہیں کیا کہ
انسانی غذا میں دو درخت سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے اس لئے قدرت نے ہر انسان و
حیوان کی پہلی غذا دو درخت ہی بنائی ہے جو ان کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے (قرآن)۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

اور میوؤں سے کھجور کے اور انگوروں کے سے شراب بناتے ہو۔

وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ

رزقِ خاصی اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور زہد (بکھور) بکھوروں کی حالت میں غور کرنا چاہتے کہ ان کے پھنوں سے تم لوگ

نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں (جیسے خیرات خشک، شمش اور شربت و سرکہ) بہتے ہوئے شیش
اس میں بھی توحید و منع ہوئے کی، ان لوگوں کے لئے بڑی دلیل جو حق (سلیم) رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیتوں میں حق تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر تھا جو انسانی غذائیں پیدا کرنے میں عیب و
مزید صنعت و قدرت کا مظہر ہیں، اس میں پہلے دودھ کا ذکر کیا جس کو قدرت نے حیوان کے
پیٹ میں خون اور فضلہ کی آرائشوں سے گنگ کر کے صاف ستھری غذا انسان کے لئے عطا
کر دی جس میں انسان کو کسی مزید صنعت کی ضرورت نہیں، اسی لئے یہاں لفظ **لَتَسْقِيَنَّكُمْ** استعمال
فرمایا کہ ہم نے پلایا دودھ۔

اس کے بعد فرمایا کہ بھور اور گھور کے کچھ پھولوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی
چیزیں بناتا ہے، اس میں اشارہ اس صنف پر کہ کھجور اور انجور کے پھلوں سے اپنی غذا اور منفعت
کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت کا بھی کچھ دخل ہے، اور اس دخل کے نتیجہ میں وہ طرح
کی چیزیں بنائی گئیں، ایک نشہ آور چیز جس کو شراب کہتے ہیں، دوسری رزق حسن الہی
عمدہ رزق کہ کھجور اور انجور کو تروتازہ کھانے میں استعمال کریں یا خشک کر کے ذخیرہ کر لیں۔
مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انجور کے پھل، انسان کو دیدیے،
اور اس سے اپنی غذا و ذخیرہ بنانے کا اختیار بھی دیدیا، یہ اس کا تقاب ہے کہ اس سے کیا بنا
نشہ آور چیز بنا کر حق کو شراب کرے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے۔

اس تفسیر کے مطابق اس آیت سے نشہ آور چیز یعنی شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال
نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے احسان کے استعمال کی مختلف صورتوں
کا بیان ہے، جو ہر حال میں نعمت خداوندی سے جیسے تمام غذاؤں اور انسانی منفعت کی
چیزیں کہ ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقوں پر بھی مستعمل کرتے ہیں مگر کسی کے غلط استعمال سے
اصل نعمت تو نعمت ہونے سے نہیں بکھل جاتی، اس لئے یہ تفصیل بتلانے کی ضرورت
نہیں کہ ان میں کونسا استعمال حلال ہے کونسا حرام، تاہم ایک لطیف اشارہ اس میں بھی ہے
طرف کردیا گیا کہ شکر کے مقابل رزق حسن رکھا جس سے معلوم ہوا کہ شکر اچھا رزق
نہیں ہے، شکر کے معنی چھوٹے مفسرین کے نزدیک نشہ آور چیز کے ہیں رزق المعالی، قابلِ نعمت
لے بعض علماء اس کے معنی سرکہ یا بے نشہ بیڑ کے بھی لئے ہیں، جس سے دقت بھی، مگر اس جگہ اس
اختلاف کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ

ہر آیت باتفاق دست مکی میں درج شدہ سب کی حرمت اس کے بعد دہرائی گئی ہے۔
نزدیک آیت کے وقت اگرچہ شراب میں بھی اور مسلمان نامہ پوری ہے مگر اس وقت بھی
اس آیت میں شراب اس طرف کر دیا گیا کہ اس کا پینا بعد میں ضرر نہ ہو شراب کو شدت کے
ساتھ حرم کرنے کے لئے قرآنی احکام مقرر ہوئے ہیں جن میں اس کی وضاحت ہے۔

وَاذْهَبْ إِلَى النَّحْلِ أَنْ تُخْرِجَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ

اور تم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو بنائے یہ ٹولے میں گھر اور درختوں میں

الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُنْ الثَّمَرِ فَاسْكِي

اور جہاں اٹھیاں باندھتے ہیں پھر نکھار سراج کے ٹولے سے کھا چل

سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

راستوں میں اپنے رب کے شاہزادوں میں نکلتی ہوں کے پیٹ میں سے پینے کی چیز جس کے مختلف

الْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلَّذِينَ لَا يَكْنُ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ

رنگ ہیں اس میں منافع ہے ہوتے ہیں لوگوں کے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کیلئے

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

جو دھیان کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ بات بھی خور کے ذہن سے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے ہی میں یہ بات دہرائی
کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی پہاڑ بنائے اور درختوں میں (بھی) اور لوگ جو عورتیں بناتے ہیں ان میں
رہتی چھتے لگائے چنانچہ ان سب مرقعوں پر وہ چھتے لگاتی ہے (پھر ہر قسم کے مختلف پھلوں سے
(جو تجھ کو خوب ہوں) چوستی کھپیر پھر (خوس کر چھتے کی طرف واپس آنے کے لئے) اپنے رب
کے راستوں میں جی جو تیرے لئے باعتبار رجحان کے اور یاد رہنے کے آسان میں رجحان نہ بڑی
بڑی دیکھ بے راستہ بھولے ہوئے اپنے چھتے کو نوٹ آتی ہے پھر جب چوس کر اپنے پیٹ کی
صرف نوٹتی ہے تو اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے یعنی شہد جس کی رنگیں مختلف ہوتی ہیں
اس میں رنگوں کی بہت سی بیماریاں (کیسے شفا رہے ہیں) ان لوگوں کیلئے (توحید کی اور نعم ہونے کی) بڑی دلیل ہے جو چھتے ہیں

معارف و مسائل

آدھی دہائی یہاں اپنے اقصائی مفہوم میں نہیں ہی، بلکہ لغوی معنی میں ہے، وہ یہ کہ مکمل منہ طب کو کوئی خاص بات مخفی صورت پر جس طرح سمجھ دے کہ دوسرا شخص اس بات کو نہ سمجھ سکے الذحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز و برتر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب بھی امتیازی شان کا کیا ہے، باقی حیوانات کے بارے میں تو قدون کلی کے مرتبہ پر اتنا ہی کل شئی تحقیقہ لثمہ ہدیٰ، لیکن اس آدھی ہی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے آدھی رتبہ فرمایا جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات سے بہ نسبت عقل و شعور درجہ بہ درجہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظم حکومت سے بخوبی ہوتا ہے، اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و کمزوری کے اصول پر چلتا ہے، تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے، اس کی تعلیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے، اس کے قریب وغیرہ نظام اور استحکام قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل و نگ رہ جاتی ہے، خود یہ مکہ تیس مغتول کے عرصہ میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈیا دیتی ہے، یہ قدر قدرت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہو چکے تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے، ان میں سے بعض دیہاتی کے فرائض انجام دیتی ہیں، دوسری معصوم، رنہ رنہ فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض تابغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں ان کے تیار کردہ اکثر چیمبروں کے خانے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں، بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جس سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں یہ موم نباتات پر جت ہوئے سفید قسم کے سفوف سے حاصل کرتی ہیں، انہیں پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے، ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو بوسہ دیتی ہیں، جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ شہد ان کی دران کے بچوں کی غذا ہے، دوسری ہم سب کے لئے بھی لذت و نواز کا جو ہر ادرد و دشوار کا نسخہ ہے، یہ مختلف پارٹیاں بہت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں اور اپنی ”مکہ“ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں، ان میں سے گرجوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں، اور مکہ اس کو قتل کر دیتی ہے، ان کے اس حیرت انگیز نظام و حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان

حیرت میں پڑ جاتا ہے (اذا الجواہر)

مُتَوَكِّفًا۔ اُدھاری رنگ سے جو ہر پت دی گئی ہے۔ ان میں سے یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھربانے کا ذکر ہے، یہاں یہ بت قابل غور ہے کہ ہر چ نور اپنے رہنے سہنے کے لئے گھوڑا تو بنا رہا ہے، پھر اس ہتھم سے ”گھروں کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے، پھر یہاں غصہ بھی پت کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لئے بوجھا جاتا ہے، اس سے تارہ ایک تو سن ہون کر دیا کہ مکھیوں کو چھتہ تہہ تیر کرنا ست۔ اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنائیں، دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھریہ بنائیں گی وہ عام چوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ساخت و بنادٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی چنانچہ ان کے گھر عام چوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر نہ صرف انسان بھی ششدر رہ جاتا ہے، ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں، یہ بیکار اور مسطرت بھی اگر ان کی چیا کش کی جاسے تو ہر برائی فرق نہیں ہوتا، اس میں کھل کے علاوہ وہ دوسری کسی شکل مشابہت اور مناسبت وغیرہ کو اس نے اختیار نہیں کرتیں کہ ان کے اس کرنے بیکار رہ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو فاضل گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا مکمل وقوع بھی بتلہ دیا کہ وہ کسی جگہ کی یہ ہونا چاہئے، کیونکہ ایک مقصد یہ تھا کہ تارہ دیسات چھنی ہوئی ہو تو جاتی جاتی بڑھ گندی ہوا سے بچ رہتا ہے، اور دوسرے عیور سے بھی محفوظ رہتا ہے، اذنا اپنے فرمایا

مِنَ الْجِبَالِ نُفُثًا مِّنَ الشَّجَرِ وَ مِنَّا يَحْرُشُونَ، یعنی ان گھروں کی تعمیر یہاں ہوں درختوں اور بلند عمارتوں پر ہونی چاہئے، تاکہ شہر باکھل محفوظ رہتا ہے تیار ہو سکے۔

ثُمَّ مَكَّنِي مِّن كُلِّ الشَّجَرِ، یہ دوسری ہدایت ہے جس میں مکھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی رعیت اور پسند کے مطابق پھیل پھول سے رس جوئے، یہاں مِّن كُلِّ الشَّجَرِ دریا، لیکن لفظ ہر پہاں لفظ کل سے انہیں بھر کے پھیل پھیل سے مراد نہیں ہیں، بلکہ جن تک سنی سے اس کی رسائی ہو سکے، اور مصعب حاصل ہو سکے، ”کل“ کا یہ لفظ مسکے سب کے واقعہ میں بھی وارد ہوا اور اَوْقَيْت مِّن كُلِّ شَيْءٍ اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی استفادہ کلی مراد نہیں ہے، کہ مکہ سب کے پاس ہوائی جہاز اور ریل موٹر ہونا بھی لازم آئے، بلکہ اس وقت کی تمام ضروریات و مناسبات مراد ہیں، یہاں بھی مِّن كُلِّ الشَّجَرِ سے مراد ہے، یہ مکھی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی اجزاء جو دستی ہے کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ ہر نہیں نکالا جاسکتا۔

فَأَنْسَلِكِي سُبُلَ رِيشِ كَذَلِكِ، یہ مکھی کو تیسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہمدان کے ہونے راستوں پر چل پڑے، یہ جب گھر کے دور دراز مقامات پر پھیل پھول کو رس دینے

کے لئے کہیں رہتی ہے اور ہر سر میں اپنے گھر میں رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس کے لئے انہوں کو آسمان بنایا ہے، یہاں پر وہ میوں و درختوں سے اور بغیر ہولے بھٹکے اپنے
گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضا میں اس کے لئے راستے بنا دیئے ہیں، کیونکہ زمین
کے نیچے والے ستوں میں بکے کاغذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضا کو اس حقیر و ناتوان مگر کے لئے
موسم بنایا ہے تاکہ وہ کسی رنگ و بو کے بغیر اپنے گھر آسانی سے جا سکے۔

اس کے بعد وہی کہ اس کو جو حقیقتی اثر تھا، اس کو بیان فرمایا: **يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ رَيْنَا**
شَرَابٌ تَرْتِيفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ زَوَالٌ مُّتَنِيْنٌ۔ اس کے پیٹ میں سے نسلے رنگ کا
موسم نکلتا ہے، اس میں قوت سے شفا ہے، رنگ کا نکتہ غذا، و موسم کے اختلاف
کی بنا پر ہوتا ہے، یہی وہ ہے کہ اگر کسی نرم غذا میں کسی خاص پھل کی کثرت ہو
تو اس موسم کے شہد میں اس کا اثر روز و رات دور ہوتا ہے، شہد عموماً چونکہ سیل، ذہک، شکر میں ہوتا
ہے، اس لئے اس کو مٹا اب دہشتہ کی چیز فرمایا، اس لئے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت
کا ملکہ کی قوت میں موبہ دے، کہ ایک چھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا بڑا نفع نکلتا ہے اور
مزید مشہد یہ ہے، کہ اگر وہ جانور روز و رات ہر گز سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی
قدرت کا مدد کی عجیب مشہد ہے، پھر قدرت کی یہ بھی عجیب مشہد ہے کہ دو دودھ دینے والے
جانور کے دو دودھ موسم و غذا کے اختلاف سے نر و خ دورد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد
مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔

فِيْهِ يَنْسَكُ سَائِغٌ۔ شہد جہاں قوت بخش غذا و لذت و نعم کا ذریعہ ہے، وہاں
مرض کے لئے نسیخہ شفا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، حق کائنات کی یہ لطیف گشتی منیں و
ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق اور یہ نیزہ ہر کشیدہ کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے
مگر جراثیم و بلیوں میں شفا و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا، بلغمی امراض میں
برداسلہ اور دوسرے امراض میں دوسرے جز کے ساتھ مل کر بیلور و واشہلہ استعمال ہوتا
ہے، اس لئے مچھوڑوں میں بیلور و اس کو شام کرتے ہیں، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ
خوب بھی خراب نہیں ہوتا اور دوسری شیا کی بھی طویل عرصہ تک حفاظت کرتا ہے، یہی وجہ ہے
کہ ہزار ہا سال سے اطباء اس کو انکھل کی جگہ سے من کرتے آئے ہیں، شہد مہل ہے اور پیٹ
سے فاسدہ نکالنے میں بہت مفید ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی
نے اپنے بھائی کی بیماری کا حال بیان کیا تو آپ نے اسے شہد پونے کا مشورہ دیا، دوسرے دن
پھر آکر اس نے بتایا کہ بیماری بدستور ہے، آپ نے پھر وہی مشورہ دیا، تیسرے دن جب

کے یہ بہترین فیصلے اپنی زبان سے پکار پکار کر گویا ہیں کہ - ہمارا ایک خالق ہے، یکتا و حکمت والا خالق تو ہی عبادت و ذکر کی مستحق ہے وہی شکل کش ہے، ویشکر و حمد اسی کو سزاوار ہے۔
 آیت سے معلوم ہو کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں
فوائد بھی ہے کہ **وَلَا يَسْتَفْهِمُ**، البتہ عقل کے درجات مختلف ہیں انسانوں کی عقل تمام ذی حیات شیاء کی عقلوں سے زیادہ کامیور، اسی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہیں، وجہ یہ کہ اگر جنوں کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آجائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔

(۳) شب کی مہی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث و ردہ ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الَّذِي تَأَنَّى كَيْفَ فِي الْبُحْرِ
يَجْعَلُهُ سِدْرًا بَلَّا لَآ هَرٍ لِّلْذَرِّ
إِلَّا الْبَحْرُ
دنیا دریاؤں کو یہ قہر ہے

ایسی دوسری ایذا، سال جانداروں کی طرح مہیوں کی بھی تمام میں جہنم میں جہنم میں گی، خود ہاں، نمیدوں پر بسور عا مسئلہ کر دی باتیں گی، مگر تہیں کی کبھی

جہنم میں نہیں جائے گی۔

نیز ایک حدیث میں آپ نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد)

۳۱۔ ایک روایت میں ہے کہ شہرہ بکھی کا قصہ یہ ہے اس کا لعاب ہو، اصطلاح میں نے شیشے کا ایک نفیس پتہ بنا کر مہیوں کو اس میں بند کر دیا تھا، وہ ان کے لنگم کا گرجا بنا چاہتا تھا، لیکن مہیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندرونی حصہ پر موم اور کیچڑ کا پردہ چڑھا دیا اور جب تک یہ ریح پردہ پوش نہیں مٹ گئی، اس وقت تک ایسا کام شروع نہیں کیا۔
 حضرت علی کریم اللہ وجہ نے اس کی قدرت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا:

أَمْرٌ وَفِي سَبْعِي أَكْمَ فَيَدِ
لَعَبٌ ذُو دَقَّةٍ وَآثَرٌ وَفِ
شَرَّ أَبَاءِ رَجَبٍ نَحْلَةٍ
"انسان کا بہترین ریشی کس اسکا شہرہ بکھی کے لنگم سے کیڑے کا لعاب اور اس کا نفیس لذت بخش مشہور بکھی کا نخل"

(۴) دیکھو شفاء کتب میں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا سے مرض کا علاج کرنا جائز ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے **وَلَا تَنْفَرُوا مِمَّا هُوَ شَفَاءٌ لِّكُمْ وَمِمَّا هُوَ**، حدیث میں دوا استعمال کرنے اور علاج کرنے کی ترغیب آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

بعض حضرات نے سوال کیا کہ کیا ہم ... مستحق کریں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، علاج کریں۔
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لئے وہ بھی پیا فرمائی ہے، مگر ایک
مرض کا علاج نہیں، نفع نہ ملے۔ سوال کیا کہ وہ مرض کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا پیارا ہے ...
وہ مرض کی بجائے قریب ہے!

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بڑا پیارا پیچیدہ تک کو حل کرتے ہیں یا وہ اس سے
اپنا علاج کرتے ہیں، تو اعلان یہ تھا اور غفلت کے پرستہ کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ
کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بڑا قوتدار تھی تو کی سورتیں ہیں۔

مرض یہ کہ علاج کرنے اور دوا سے قوت پانے کے بڑا پیارا تھام ہے، اتفاق میں، اور
اس سلسلے میں بے شمار حدیث و آثار و روایات ہیں، سنت میں عمرانی دوا میں گرسکی،
پچھو کاٹے سینا تھا تو اسے تریق پڑا تھے، و جبڑ پیچیدہ تک سے اس کا علاج فرماتے، آپ
نے فتوہ کے مرضیں پر واضح لکھا کہ اس کو علاج کیا (قریب)!

بعض صوفیوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج کو پسند نہیں کرتے تھے، اور نہ اس
حسابہ میں سے بھی بعض کے عمل سے یہ نہ ہو جاتا ہے، مسطورہ یہ ہے کہ لذت ہونے
بغیر اللہ جانہ، بار ہو گئے، حسنة حقا بنی اللہ جانہ کی عبادت کے لئے تشریف لائے اور
ان سے پوچھا، آپ کو کیا شرکت ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہے، پتہ گناہوں کی قدرت،
حضرت عثمانؓ نے فرمایا پھر کس چیز کی خوشنہس ہے؟ فرمایا میں اپنے آپ کی بات کا غلبہ کا
ہوں، حضرت عثمانؓ نے فرمایا آپ پسند کریں تو میں طیب کو ہو پید ہوں، انہوں نے جواب
دیا، طیب سی نے تو مجھے لٹیا ہے، یہاں مجازی طور پر طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے!

لیکن اس قسم کے واقعات اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ عبادت علاج کو مکر وہ سمجھتے
تھے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے ذوق کو گورہ نہیں تھا، اس سے طبیعت کے قبول
نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے پسند نہیں کیا، یہ وقت بعد پر غلبہ حاکم کی یکایک عبادت ہوتی ہے
جس کو علاج کے ناجائز مکر وہ ہونے کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا، حضرت عثمانؓ کا حضرت
ابن مسعودؓ سے درخواست کرنا کہ میں آپ کے لئے حبیب لے آؤں خود اس بات کی دلیل
ہو کہ علاج جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتا ہے!

میں یہ کسی سوچ بوجھ کا ایک نہ تھا۔ اس کے قوی ہاں نہ حیف و ناتواں تھے۔ یہ اپنی بھوک پیاس کو دور کرنے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں غیروں کا محتاج نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فیصلہ کی جس کی ترقی کا زمانہ سے پھر رفتہ رفتہ اس کو بڑھاپے کے ایتہ درجہ میں پہنچا دیتے ہیں جس میں یہ بالکل اسی طرت کمزوری، ضعف اور انحصار کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ بچپن میں تھا۔

أَرَادَ الْغُسْرُ، اس سے مراد پرانے سال کی وہ عمر ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قوی نش و نبوت ہیں، انہی کے بعد اصل اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے، ارشاد کہ

أَلَدُّهُمْ لِيْ أَغْذِيَّتِي مَوْتِ | "اِنَّ يٰاَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

شَيْءٍ اَنْعَمَ لِيْ فِيْ رَوْحِيْ | بُرِّيْ عَمْرِيْ، اور ایک روایت میں ہے کہ

مَوْتٍ اَرَادَ لِيْ اَرَادَ الْغُسْرُ | مانگتا ہوں ارذل عمر سے۔

ارذل عمر کی تعریف میں کوئی تعین نہیں ہے، البتہ مذکورہ تعریف راجح معلوم ہوتی ہے، جس کی طرف قرآن نے بھی لگبلا يَعْمَرُ بَعْدَ عَلْمٍ شَيْتًا سے اشارہ کیا ہے، کہ وہ اسی عمر ہے جس میں ہوش و جاں اس باقی نہیں رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔

ارذل عمر کی تعریف میں اور بھی اقوال ہیں، بعض نے انہی سال کی عمر کو ارذل عمر قرار دیا ہے اور جس نے نوے سال کو حشرت عن سے بھی پچھتر سال کا قول منقول ہے،

دصحیحین بحوالہ مظہری

لَكَيْلًا يَعْمَرُ بَعْدَ عَلْمٍ شَيْتًا، پرانے سال کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی میں نہ قوتِ مانیہ رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے، وہ تمام معلومات بھول کر بالکل کل کے بچے کی مانند ہو جاتا ہے، جس کو نہ علم نہ خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى قَوْلِیْ سَآءَ بَشَرٍ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ | بڑی قدرت والے ہیں۔

اعلم سے ہر نفس کی عمر کو جانتے ہیں اور قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اگر چاہیں تو طاقت ور نوجوان پر ارذل عمر کے آثار طاری کر دیں، اور چاہیں تو سب سال کا معمر انسان بھی طاقت ور جوان رہے، یہ سب کچھ کسی ذات کے دست قدرت میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِیْنَ

اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر روزی میں، سو جن کو

فَضِّلُوا بَرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

بڑائی دی وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب

سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۱۷﴾

اس میں برابر ہو جائیں، کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور ثابت توحید کے ساتھ شرک کی قباحت ایک باہمی معاملہ کے ضمن میں سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق (کے باب) میں فضیلت دی ہے (مثلاً کسی کو غنی اور غلاموں کا مالک بنایا کہ ان کے ہاتھ سے ان غلاموں کو بھی رزق پہنچتا ہے اور کسی کو غلام بنادیا، کہ اس کو مالک ہی کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے، اور کسی کو نہ ایسا غنی بنایا کہ دوسرے غلاموں کو نہ غلام بنایا کہ اس کو کسی مالک کے ہاتھ سے پہنچے) سو جن لوگوں کو رزق میں خاص (فضیلت دی گئی ہے) کہ ان کے پاس مال بھی ہو اور غلام بھی ہیں (وہ لوگ) اپنے حقہ کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ مالک و مملوک، سب اس میں برابر ہو جائیں (کیونکہ اگر غلام رکھ کر دیا تو مال ان کی ملک ہی نہ ہوگا، بلکہ بدستور یہی مالک رہیں گے، اور اگر آزاد کر کے دیا تو مساوات ممکن ہو مگر وہ غلام نہ رہیں گے، پس عدمی و مساوات ممکن نہیں، اسی طرح یہ بُت وغیرہ جب باعتراف مشرکین خدا تعالیٰ کے مملوک ہیں، تو باوجود مملوک ہونے کے معبودیت میں خدا کے مماثل کیسے ہو جائیں گے، اس میں شرک کی انتہائی تقبیح ہے کہ جب تمہارے غلام تمہارے شریک رزق نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے قدم اس کے شریک الوہیت کیسے ہو سکتے ہیں) کیا (یہ مضامین سنکر) پھر بھی (خدا کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس سے عقلاً یہ لازم آتا ہے کہ) خدا تعالیٰ کی نعمت کا (یعنی اس بات کا کہ خدا نے نعمت دی ہے) انکار کرتے ہیں؟

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کے ہم مظاہر اور انس و پر مبذول ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں، جن کو دیکھ کر ادنیٰ سمجھ بوجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات علم و قدرت وغیرہ میں شریک نہیں مان سکتا، اس آیت میں اسی مضمون توحید کو ایک باہمی معاملہ کی مثال سے واضح

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصراع کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مختلف درجات قائم فرمائے، کسی کو ایسا عین بنادیا ہو ساڑوسہاں کا مالک ہو، چشم و خدم، غلام و خدمتگار رکھتا ہے، وہ خود بھی اپنی منشاء کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور غلاموں، خدمتگاروں کو بھی اس کے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے، اور کسی کو غلام و خدمتگار بنادیا کہ وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرتے ان کا اپنا خرچ بھی دوسروں کے ذریعہ پہنچتا ہے، اور کسی کو متوسط احوال بنایا، نہ تنگنی کہ دوسروں پر خرچ کرے، نہ اتنا فقیر و محتاج کہ اپنی ضروریات میں بھی دوسروں کا دست نگر ہو۔

اس قدرتی تقسیم کا یہ شراب کے مشاہد میں ہے کہ جس کو رزق میں فضیلت دی گئی اور غنی بنایا گیا وہ بھی اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں، خدمتگاروں میں اس طرح تقسیم کر دے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہو جائیں۔

اس متن سے سمجھو کہ سب مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت اور دوسری مخلوقات جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں تو یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق و مملوک اپنے خالق و مالک کے برابر ہو جائیں، کیا یہ لوگ یہ سب نشانیاں دیکھ کر اور یہ مضامین سکر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر قرار دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اقرار ہوتا کہ یہ سب نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں ان میں کسی خود تراشیدہ بہت کا یا کسی انسان اور جن کا کوئی دخل نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے قرار دیتے؟

یہی مضمون سورۃ روم کی اس آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے:

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّثْرُ

شَاہ کا عرفی ما دہ قنکُم قَانُكُمْ فِیْہِ مِثْرًا (سورۃ روم آیت ۲۸) ”تمہارے لئے تمہاری میں سے ایک مثال دی ہے، جو لوگ تمہارے زیر دست میں کیا وہ ہم سے دیتے ہوئے رزق میں تمہارے شریک ہیں کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو۔“

اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں اور خدمتگاروں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لئے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق و مملوک چیزیں اس کے برابر ہو جائیں۔

معاش میں درجات کا اختراع | اس آیت میں واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فقر و غنی اور معیشت انسانوں کے لئے جہت ہے | میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا کہ کوئی غریب ہو کوئی امیر

کوئی متوسط الحال یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، حق تعالیٰ کی حکمت و خد کا تقاضا ہے اور انسانی مصالحت کا تقاضا ہے اور انسانوں کے لئے رحمت ہے مگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائے گا، اسی لئے جب دنیا آباد ہوئی کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسان مال و متاع کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوئے، اور نہ ہو سکتے ہیں، اور اگر کہیں زبردستی ایسی مساوات پیدا کر بھی دی جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا، حق تعالیٰ نے جیسے تمام انسانوں کو عقل و دماغ اور قوت و طاقت اور صلاحیت کار میں مختلف مزاجوں پر تقسیم کیا ہے، اور ان میں دینی، اہلی، متوسط کی اقسام ہیں، بس کا کوئی صاحب عقل بنکار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ مال و متاع میں بھی یہ مختلف درجات و قئم ہوں کہ سر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا صلہ پائے، اور اگر اس صلاحیت اور اہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی جو ضرورت ہوگی، جب معیشت میں اس کو نا بلوں کے برابر ہی رہنا ہے تو وہ کو نسا داعیہ ہے جو اسے بد و بھ اور فکر و عمل پر مجبور کرے، اس کا لازمی نتیجہ صلاحیت کا رکھ کر کو بر باد کرنا ہوگا۔

ارٹکار دولت کے | البتہ حق کا منت نے جہاں عقل و جسمانی قوتوں میں بعض کو بھل پر فضیلت
خاص قرآنی احکام | دی اور اس کے تابع رزق اور مال میں تفاوت قائم فرمایا، وہیں معاش کا یہ
نظام حکم بھی قائم فرمایا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دولت کے خزانوں اور کسب معاش کے مرکوزوں
پر پیدا فراد یا کوئی خاص جماعت قبضہ کر لے، دوسرا اہل صلاحیت کے کام کرنے کا میدان ہی باقی
نہ رہے کہ وہ اپنی عقلی اور جسمانی صلاحیتوں سے کام لے کر معاش میں ترقی کر سکیں، اس کے لئے
قرآن کریم سورۃ حشر میں ارشاد فرمایا: **لَا يَكُونُ دُولٌ لِّمَنِينَ إِلَّا غَنِيَاءٌ مِّنْكُمْ**، یعنی
ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لئے بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں میں منحصر ہو کر نہ رہے،
آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو افر تفرق پھیلی ہوئی ہے وہ اس رہبان قانون حکمت
کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے، ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں دولت کے مرکوزوں پر
سود و قمار کے راستے سے چند افراد یا جماعتیں قبضہ ہو کر باقی ساری حقوق کو اپنا معاشی غنیمت
بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں، ان کے لئے بجز شامی و مزدوری کے کوئی راستہ اپنی ضروریات
حاصل کرنے کے لئے نہیں رہ جاتا، وہ اپنی اعلیٰ صدقتوں کے باوجود صنعت و تجارت کے میدان
میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے رقی عمل کے طور پر ایک متضاد نظام اشتراکیت کمیونزم
یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے جس کا نعرہ غریب و امیر کے تفاوت کو ختم کرنا اور سب

میں مساوات پیدا کرنا ہے، ان لمذہ سرمایہ داری کے منہ سے تنگ آئے ہوئے عوام اس نعرہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں مگر چند ہی روز میں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ نعرہ محض فریب تھا، معاشی مساوات کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا، درغریب اپنی غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ بھی جو ایک انسانی احترام رکھتا تھا اپنی مرضی کا مالک تھا، یہ احترام انسانیت بھی ہاتھ سے جاتا رہا، نظام اشتراکیت میں انسان کو کوئی قدر قیمت نہیں کے ایک پُرزے سے زائد نہیں، کسی جہاد کی ملکیت کا تو وہ بالکل تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور جو معاملہ وہاں ایک مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر غور کریں تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں، اس کی درد و رنج بھی اس کی نہیں بلکہ سب ریاست کی مشین کے گل تیرازے ہیں جن کو مشین ہسٹارٹ ہوتے ہی اپنے کام پر لگ جانے کے لیے اکوئی چارہ نہیں، ریاست کے مفروضہ مقصد کے سوا اس کا کوئی ضمیر ہے نہ دُعا، ریاست کے جھوٹے داور ناقابل برداشت عزت سے کراہتا ایک بندہ شہر ہو جائے اس کی سزا موت ہے، خدا تعالیٰ اور مذہب کی نفرت اور نالہیں مادہ پرستی، شہر کیست کا بنیادی اصول ہے۔

یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی شہر کی ملک نہیں کر سکتا، ان کے پیشواؤں کی کتابیں اور اعمال نامے اس کے شاہد ہیں کہ ان کے حوالوں کو جمع کرنا بھی ایک مستقل کتاب بنائے کہ تاریخ قرآن مسکیم نے غلامانہ سرمایہ داری اور امتداد اشتراکیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراط و تفریط سے بچ کر ایک ایسا انداز بنایا ہے کہ رزق اور دولت میں فحش تغذات کے باوجود کوئی فرد جو حتمی مائتہ حقوق کو اپنا غلام نہ بنا سکے، اور مصنوعی گرائی اور قبضہ میں مبتلا نہ کرے، سود اور بچے کو حرام قرار دے کر نابز سرمایہ داری کی بنیاد مہدم کر دی، پھر ہر مسلمان کے مال میں غریبوں کا حق متعین کر کے شریک کر دیا، جو غریبوں پر احسان نہیں، بلکہ ادائی فرض ہے، آیت فی أموالہم حق مفعولہم تسمیٰ و التسمیٰ و التسمیٰ اس پر شاہد ہے، پھر مرنے والے کی تمام ملکیت کو افرادِ خاندان میں تقسیم کر کے، رتکارِ دولت کا خاتمہ کر دیا، قدرتی چشموں سمندروں اور پہاڑی جنگلوں کی خود رو پیداوار کو تمام خلقِ خدا کا مشترک سرمایہ قرار دے دیا، جس پر کسی فرد یا جماعت کا قبضہ مالکانہ جائز نہیں، جب کہ سرمایہ داری نظام میں یہ سب چیزیں صرف سرمایہ داروں کی ملکیت قرار دیدی گئی ہیں۔

چونکہ علیٰ عملی صلاحیتوں کا متفاوت درجہ ہونا ایک امر فطری ہے، اور تقسیم معاش بھی انہی صلاحیتوں کے تابع ہے، اس لئے مال و دولت کی ملکیت کا متفاوت ہونا بھی عین تقاضائے حکمت ہے، جس کو دنیا کا کچھ بھی عقل و شعور پروردہ اس کا انکار نہیں کر سکتا اور مساوات کے نعرے لگانے والے بھی چند قدم چلنے کے بعد اس مساوات کے دعوے

کو چھوڑنے اور معیشت میں تفاوت و تفرق منسل پیدا کرنے پر مجبور ہو گئے۔

خرد شیفت نے ۱۹ ویں صدیء کو سپریم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:
”ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے سختی سے مخالفت میں، ہم اجرتوں میں مساوات
قائم کرنے اور ان کے ایک سطح پر لانے کے کھلے بندوں مخالفت میں یہ لیتیں کی تعلیم ہے
اس کی تعلیم یہ تھی کہ سوشلسٹ سماج میں، دی محرمات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔“

(سویت ورلڈ، ص ۳۴۶)

معاشرتی مساوات کے خوب کی یہ تعبیر عدم مساوات تو ابتداء ہی سے سامنے آگئی تھی، مگر دیکھتے
ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر و غریب کا تفاوت اشتراکی مملکت روس میں عام سرمایہ دار ملکوں
سے بھی آگے بڑھ گیا۔

لیون شیڈ وکھتا ہے:

”شاید ہی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ایسا تو جہاں مزدوروں کی اجرتوں میں اتنا

تفاوت ہو جتنا روس میں ہے۔“

واقعات کی ان چند مثالوں نے آیت مذکورہ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ
کی جبری تفسیق منکرین کی زبانوں سے کرا دی وَاللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ، یہاں اس آیت کے تحت تو صرف
اللہ ہی بیان کرنا تھا کہ رزق و مال میں تفاوت قدرتی اور فطری اور عین مصالح انسانی کے مطابق
ہو، باقی تقسیم دولت کے اسد می، سول، و سرمایہ داری و اشتراکیت دونوں سے اس کا امتیاز توفیق
اللہ تعالیٰ سورہ زخرف پارہ نمبر ۲۵ آیت نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتَهُمْ کے تحت میں
آئے گا، اور اس موضوع پر احقر کا ایک مستقبل رسالہ ”اسلام کا نظام تقسیم دولت کے نام سے
شائع ہو چکا ہے اس کا مطالعہ بھی کافی ہے۔“

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِّنْ

اور اللہ نے پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں اور دیے تم کو تمہاری

اَزْوَاجُکُمْ بَنٰیْنٍ وَحَفَلَةً وَّرَزَقْکُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ اَفِیْ الْبَاطِلِ

عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور کھانے کو دین سم کو ستھ ی چیزیں سو کیا تمہاری

یَوْمَ مَنُوْنَ وَبَنِعَمْتَ اللّٰهُ هُمْ یَکْفُرُوْنَ ﴿۷﴾ وَیَعْبُدُوْنَ

باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے، اور یہ جتے ہیں

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ کے سوائے ایسے کو جو مختار نہیں کی رازی کے آسمان اور زمین سے

شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ شَيْءًا فَلَا تَضُرُّهُ إِلَّا مِثَالُ إِنْ

کچھ بھی اور نہ قدرت رکھتے ہیں، سو مت چسپاں کرو اللہ پر مثالیں، بیشک

اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۴، ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا

اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ نے بتلایا ایک مثال ایک بندہ

مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

پر ایسا مال نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر اور ایک جس کو ہم نے رزق دی اپنی طرف غصی رزق

يَنْفَعُ مِنْهُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا أَهْلُ يَسْتَوُونَ ۵ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ

وہ خرچ کرتا اس میں چھپا کر اور سبک رو بہو، کہیں برابر ہوتے ہیں، سب تعریف اللہ کو ہو، پر

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۵، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

بہت لوگ نہیں جانتے، اور بتلایا اللہ نے ایک دوسری مثال دو مرد ہیں

أَحَدُهُمَا أَتٰكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۶

ایک گونگا کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر

أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ لَا وَمَنْ يَأْمُرُ

جس طرف اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی، کہیں برابر ہو وہ اور ایک وہ شخص جو حکم

بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۷

کرتا اور انصاف سے اور ہے سیدھی راہ پر۔

خلاصہ تفسیر

اور زنجیر دلائل قدرت و وجہ نعمت کے ایک بڑی نعمت اور ویسے قدرت اللہ تعالیٰ کی خود تمہارا وجود و بقا، شخصی و نوعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے یعنی تمہاری جنس اور نوع سے تمہارے لئے بیبیاں بنائیں اور (پھر) ان بیبیوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے

کہ یہ بقار نوعی ہے، اور تم کو چھی چھی چیزیں گے (پینے) کہیں کہ یہ بقار شخص ہوا اور چونکہ بقار موقوف ہے وجود پر اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، کیا یہ سب دلائل و نعم منکر، پھر بھی بے بنیاد چیز پر یعنی بتوں وغیرہ پر جن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں جتنے صفات ہیں ہو، ایمان رکھیں گے، واللہ تعالیٰ کی نعمت کی، شکر ہی (بے قدری) کرتے رہیں گے، اور (مطلب اس، شکر کا یہ ہے کہ) اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے (یعنی نہ بارش برسانے کا ان کو اختیار ہے نہ زمین سے کچھ پیدا کرنے کا، اور نہ اختیار حاصل کرنے کی) قدرت رکھتے ہیں اس کی نفی سے زیدہ مبالغہ ہو گیا، کیونکہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص با فعل تو با اختیار نہیں ہوا لیکن جدوجہد سے اختیار حاصل کر لیتا ہے اس لئے اس کی بھی نفی فرمادی، سو واجب شرک کا بدلہ نہ بدت ہو گیا تو تم اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت گھڑو، کہ اللہ تعالیٰ کی مثال ہر شے میں دنیا کی کسی ہے کہ ہر شخص ان سے عرض حاجت نہیں کر سکتا، اس لئے اس کے نائب ہوتے ہیں کہ عوام ان سے عرض حاجت کرتے ہیں، پھر وہ سلامین سے عرض کرتے ہیں کذا فی، کبیر و یخدر من قولہ ما نعبدک الا لنفک و کذا دھو لا تشفعوا و نا عمن اللہ، اللہ تعالیٰ (خوب) جانتے ہیں (کہ ایسی مثالیں محض ہم ہیں) اور تم (بوجہ عدم تدبیر کے) نہیں جانتے (اس لئے جو چاہتے ہو بک ڈالتے ہو اور) اللہ تعالیٰ (شرک کے بعد ان ظاہر کرنے کے لئے) ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ (فرض کرو) ایک (تو) غلام ہے (کسی کا) ملوک کہ (اموال و تدبیرات میں سے) کسی چیز کو (بلا اجازت آقا) اختیار نہیں رکھتا اور (دوسرا) ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی شے رکھی تو اس میں سے پوشیدہ اور غلامیہ (جس طرح چاہتا ہے وہاں چاہتا ہے) خرچ کرتا ہے (اس کو کوئی روکنے تو کئے والد نہیں) کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں (بس جب مالک مجازی و مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے، تو کب حقیقی و مملوک حقیقی تو کب برابر ہو سکتے ہیں اور استحقاق عبادت موقوف ہے مسدات پر اور وہ ہے نہیں) ساری تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں کیونکہ کامل الذات و صفات وہی ہیں، پس معبود بھی وہی ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی شرکین غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے، بلکہ ان میں کہ تو بوجہ عدم تدبیر کے، جانتے ہی نہیں (اور چونکہ عدم علم کا سبب خود ان کا عدم تدبیر ہے اس لئے معذور نہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توضیح کے لئے) ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ (فرض کرو) دو شخص ہیں جن میں ایک تو (علاوہ عدم ہونے کے) گونا گوا (بہر بھی) ہے (اور بوجہ بہرے اندھے بے عقل ہوئے)

کوئی کام نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے، وہ اپنے مک پر دہل جان ہے کہ وہ مالک ہی اس کے سائے کا م کرتا ہے اور وہ مالک اس کو جان بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لیتا، یعنی خود تو کیا کرتا دوسروں کی تعین سے بھی اس سے کوئی کام درست نہیں ہوتا سو کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے ہیں جو انہی باتوں کی تعلیم کرتا ہو جس سے اس کا ناطق، عاقل صاحب قوت علیہ ہونا معصوم ہوتا ہے اور خود بھی (ہر امر میں) معتدل طریقہ پر (چلتا) ہو جس سے قوت علیہ منستطہ معلوم ہوتی ہے جب مخلوق حقوق میں باوجود اشتراک بہریت و اشتراک اوصاف کے یہ تفادیت ہے تو کب حقوق و خالق اور لایقہ کے ترجمہ میں بلا اجار آذکی قید سے جو سائنسیات میں نفی شہادت مندرج ہوئے، اور کوئی دوسرے میں نہ پڑے کہ شاید معبود غیر اللہ کو بھی اذن ہو گیا ہو، جواب یہ ہے کہ ربوبیت کے لئے کسی کو ذن نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔

معارف و مسائل

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس آیت میں ایک اہم نکتہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس اور قوم میں سے تمہاری بیبیاں بنائیں تاکہ باہمی موانست بھی پوری ہو، ورنہ انسانی کی شرافت و بزرگی بھی قائم رہے۔

دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیبیاں تمہاری ہی جنس کی ہیں انکی ضروریات اور جذبات بھی تمہارے ہی جیسے ہیں، ان کی رعایت تم پر لازم ہے۔

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، یعنی تمہاری بیبیوں سے تم نے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کئے۔

یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اولاد تو باپ و مادر دونوں ہی سے مل کر پیدا ہوتی ہے، اس آیت میں اس کو صرف مادر سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بچہ کی تولید و تخلیق میں بہ نسبت باپ کے ماں کا دخل زیادہ ہے، باپ سے تو صرف ایک قطرہ بے جان نکلتا ہے اس قطرہ پر مختلف قسم کے دور گزرتے ہوئے انسانی شکل میں تبدیل ہونا اور اس میں جان پڑنا قدرت کے ان سارے تخلیقی کارناموں کا محمل تو ماں کا پیٹ ہی ہے، اسی لئے حدیث میں ماں کے حق کو باپ کے حق پر مقدم رکھا گیا ہے۔

اس جملے میں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس بڑے بنانے کا اصل مقصد نفس انسانی کی بقا ہے کہ اولاد پھر اولاد کی اولاد ہوتی رہے تو یہ انسان کی بقا نوعی کا سامان ہوا۔

پھر قَدْ زَكَّيْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ میں اس کی بقاءِ شخصی کے سامان کا ذکر فرما دیا کہ انسان پیدا ہو جائے تو پھر اس کی بقاءِ شخصی کے لئے غذا کی ضرورت ہے، وہ بھی حق تعالیٰ نے مہیت فرمادی، آیت میں لفظ حَفْدَہ کے اصلی معنی مددگار اور خدمت گار کے ہیں، اولاد کے لئے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خادم ہونا چاہیے (قرطبی) قَدْ لَمْ تَنْصُرِ بَوْلَ اللَّهِ الْآمِثَالِ میں ایک اہم حقیقت کو واضح فرمایا ہے، جس سے غفلت برتنا ہی تمام کافرانہ شکوک و شبہات کو جہنم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ حق تعالیٰ کو اپنے بنی نوع انسان پر قیاس کر کے ان میں سے اسی ترین انسان مثلاً بادشاہ و فرمانروا کو اللہ تعالیٰ کی مثل قرار دیتے ہیں، اور پھر اس غلط بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نظم قدرت کو بھی انسانی بادشاہوں کے نظم پر قیاس کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جس طرح کسی سلطنت حکومت میں اکیلا بادشاہ سارے ملک کا انتظام نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے ماتحت وزراء اور دوسکرافتہوں کو اختیار سپرد کر کے ان کے ذریعہ نظم مملکت چلایا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہونا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے ماتحت کچھ اور معبود بھی ہوں جو اللہ کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائیں، یہی تمام بُت پرست اور مشرکین کا عام نظریہ ہے، اس جملے نے ان کے شبہات کی جڑ قلع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کی مثالیں پیش کرنا خود بے عقلی ہے، وہ مثال و تمثیل اور ہمارے وہم و گمان سے بالاتر ہے۔

آخری دو آیتوں میں انسان کی جو دو مثالیں دی گئی ہیں، ان میں سے پہلی مثال میں تو آق اور غلام یعنی مالک اور مملوک کی مثال دے کر بتلایا کہ جب یہ دونوں ایک ہی جنس ایک ہی نوع کے ہوتے ہوئے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کسی مخلوق کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہو۔

اور دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے، جو لوگوں کو عدل و انصاف اور ابھی باتیں سکھاتا ہے، جو اس کی قوتِ علمیہ کا کم نہیں ہے، اور خود بھی معتدل اور سیدھے راستہ پر چلتا ہے، جو اس کی قوتِ عملیہ کا کم نہیں ہے، اس سلی اور عملی قوت میں مکمل انسان کے بالمقابل وہ انسان ہے جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کر سکتا ہے، یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس ایک ہی نوع ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو خالق و مالک کائنات جو حکیم مطلق اور قادر مطلق اور علیم وخبیر ہے اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَهَمِّ

اور اللہ ہی کے پاس ہیں بھید آسمانوں و زمین کے اور قیامت کا کام تو ایسا ہر جیسے لپک

الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ اَخْرَجَ

نگاہ کی یا اس سے بھی قریب اللہ ہر چیز پر قادر ہے ، اور اللہ نے تم کو نکالا

مِّنْ بَطْنٍ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْسَوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ

تمہاری ماں کے پیٹ سے نہ جانتے تھے تم کوئی چیز کو اور دیتے تم کو کان اور

الْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ الْمَرْيَدُ اِلٰی

آنکھیں اور دل ، تاکہ تم احسان مانو ، کیا نہیں دیکھے

الطَّيْرِ مَسَّحِرَتٍ فِیْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَسْكُنُهَا اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِیْ

اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے آسمان کی تو میں کوئی نہیں تھا رہا ان کو سوا اللہ کے اس میں

ذٰلِكَ لَا یَتْلُوْهُمۡ یَوْمَئِذٍ مُّنُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمۡ مِنْۢ بَیۡوتِكُمۡ

نشانیاں ہیں اُن لوگوں کو جو یقین لانے ہیں ، اور اللہ نے بنادیتے تم کو تمہارے گھر

سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمۡ مِنْۢ جُودِ الْاَنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا یَوْمَ

بسنے کی جگہ اور بنادیتے تم کو چار پاؤں کی گھڑی سے ڈیرے جو پکے رہتے ہیں تم پر جس دن

ظَعِنَکُمْ وَیَوْمَ اِقَامَتِکُمْ ۝ وَ مِنْ اَصۡوَافِہَا وَاَوۡبَارِہَا وَاَشۡعَارِہَا

سفر میں ہو اور جس دن گھر میں ہو ، اور بھیڑوں کی اُون سے اور اونٹوں کی ہر لویک اور کبریوں کی بالوں

اَنۡاَنًا وَمَتَاعًا اِلٰی حَیۡنٍ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمۡ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا

سے کتنے اسباب استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک ، اور اللہ نے بنادیتے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ

وَجَعَلَ لَکُمۡ مِنَ الْجِبَالِ اَکۡنَانًا وَجَعَلَ لَکُمۡ سَرَابِیۡلَ تَقِیُّکُمۡ

اور بنادی تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں اور بنادیتے تم کو کرتے جو بچاؤ میں

الْحَرِّ وَ سَرَابِیۡلَ تَقِیُّکُمۡ بِاَسۡکُمۡ کَذٰلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَہٗ عَلَیۡکُمۡ

گرمی میں اور کرتے جو بچاؤ میں لڑائی میں ، اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر

لَعَنَكُمْ تَسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾ فَإِن تَوَفَّيْتُمَا عَلَيَّتِ الْمَلِئِكَةُ الْمُبِينُ ﴿۸۲﴾ يَعْرِضُونَ

تو تم حتم حتم مانو، پھر اگر پھر جائیں تو تیر کام تو یہی ہو کھول کر سنا دینا، پہچانتے ہیں

نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَكْرَهُهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۳﴾

اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں اور بہت ان میں ناشکر ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور آسمانوں و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جو کسی کو معلوم نہیں باعتبار علم کے اللہ ہی کے ہتھ
نفس میں تو صفت علم میں وہ کائنات میں، اور قدرت میں ایسے کامل میں کہ ان غیوب میں سے جو
ایک امر عظیم یعنی قیامت (اس کا معاملہ بس یہ (جہٹ پٹ) ہو گا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ
اس سے بھی جلدی قیامت کے معاملہ سے مدت و دواں میں جان پڑنا اور اس کا بہ نسبت
آنکھ جھپکنے کے جلدی ہونا ظاہر ہے، کیونکہ آنکھ جھپکنا حرکت ہے اور حرکت زمانی ہوتی ہے،
اور جان پڑنا آتی ہے، اور آتی فطرت ہر ہے کہ زمانی سے انزع ہے، اور اس پر تعجب نہ کیا جاوے کیونکہ
یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور ثبات قدرت کے لئے تخصیص قیامت
کی شاید اس وجہ سے کی ہو کہ وہ جملہ غیوب خاصہ کے بھی ہے، اس لئے وہ علم اور قدرت دونوں
کی دلیل ہے، قبل وقوع تو علم اور بعد وقوع قدرت کی، اور (منجملہ دلائل قدرت و وجہ
نعمت یہ امر ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے تم کو تمھاری دواں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ
بھی نہ جانتے تھے (اس درجہ کا نام فہد سفہ کی اسفوح میں عتس بیورانی ہے) اور اس نے تم کو
بھان دیئے اور آنکھ اور دل تاکہ تم شکر کرو (مستدل علی قدرت کے لئے) کیا لوگوں نے
پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے (تے) فضاء میں (قدرت کے) مسخر ہو رہے ہیں (یعنی) انکو
(اس جگہ) کوئی نہیں تھا متا بحسن اللہ کے (ورنہ ان کے اجسام کا ثقیل ہونا اور مادہ ہوا کا
رقیق و لطیف ہونا طبعاً مقتضی اس کو ہے کہ نیچے گر پڑیں، اس لئے اس امر مذکور میں) ایمان والوں
کے لئے (قدرتِ اہیہ کی) چند دلیلیں (موجود) ہیں (چند نشانیاں اس لئے فرمایا کہ پرندوں
کو خاص وضع پر پیدا کرنا جس سے اُڑنا ممکن ہو، ایک دلیل ہی، پھر فضاء کو ایسے طرز پر پیدا
کرنا جس میں اُڑنا ممکن ہو دوسری دلیل ہے، پھر بالفعل اس طیران کا وقوع تیسری دلیل ہے
اور جن اسباب کو طیران میں دخل ہے وہ سب اللہ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں، پھر ان
اسباب پر مسبب یعنی طیران کا مرتب ہو جانا یہ بھی مشیتِ اہیہ ہے، ورنہ اکثر ایسا بھی

ہوتا ہو کہ کسی چیز کے اسباب و جزو ہوتے ہوں بھی وہ وجود میں نہیں آتی، اس لئے مَا یُنْفِکُنَّ فَرَمَایا گیا، اور منجملہ وجوہ نعمت و دلائل قدرت یہ امر ہے کہ، اللہ تعالیٰ نے تمھارے واسطے (حالتِ حاضر میں) تمھارے گھر دن میں رہنے کی جگہ بنائی (اور حالتِ سفر میں) تمھارے لئے جانوروں کی کھال کے گھر (یعنی نیچے) بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور مقام کرنے کے دن ہلکا بھپکا پاتے ہو (اور اس وجہ سے اس کا لدنا اور نصب کرنا سب سہل معلوم ہوتا ہے) اور ان (جانوروں) کے اُن اٹنے روؤں اور ان کے بالوں سے تمھارے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لئے بنائیں (مدت تک اس لئے فرمایا کہ عادتاً یہ سامان بہ نسبت روئی کے کپڑوں کے دیر یا ہوتا ہے، اور منجملہ دلائل قدرت و وجوہ نعمت کے ایک یہ ہو کہ) اللہ تعالیٰ نے تمھارے لئے اپنی بعضی مخلوقات کے ساتھ بنائے (جیسے درخت و مکانات وغیرہ) اور تمھارے لئے پہاڑوں میں پناہ کی جگہیں بنائیں (یعنی غار وغیرہ جس میں گرمی سردی، بارش، موذی دشمن جانور آدمی سے محفوظ رہ سکتے ہو) اور تمھارے لئے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تمھاری حفاظت کریں اور ایسے کرتے (بھی) بنائے جو تمھاری آس کی لڑائی (میں زخم گئے) سے تمھاری حفاظت کریں اور اس سے زبردیں ہیں (اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے کہ تم ان نعمتوں کے شکر یہ میں) فرمانہ دار ہو (اور ہر چہ کہ مذکورہ نعمتوں میں بعض مصنوعات عباد بھی ہیں مگر ان کا مادہ اور ان کے بنانے کا سلیقہ تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس لئے منعم حقیقی وہی ہے ہر نعمتوں کے بعد بھی، اگر یہ لوگ ایمان سے اعراض کریں (تو آپ غم نہ کریں آپ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ) آپ کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے (اور ان کے اعراض کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان نعمتوں کو بیچتے نہیں، بلکہ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو تو بیچتے ہیں مگر سچا کر بھپے (برتاؤ میں) اس کے منکر ہوتے ہیں (کہ جو برتاؤ منعم کے ساتھ چمٹے تھا یعنی عبادت و شکر وہ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور زیادہ اس میں ایسے ہی ناشکرے ہیں)۔

معارف و مسائل

قوله تعالیٰ لَا تَحْكُمُونَ شَيْئًا، اس میں اشارہ ہو کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں، پیدائش کے وقت وہ کوئی علم و ہنر نہیں رکھتا، پھر ضرورتِ انسانی کے مطابق اس کو کچھ کچھ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ سکھایا جاتا ہے، جس میں نہ ماں باپ کا داخل ہے نہ کسی معلم کا، سب پہلے اس کو روکنا سکھایا، اس کی یہی صفت اس وقت اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے، بھوک پیاس لگے تو وہ روکتا ہے، سردی گرمی لگے تو روک دیتا ہے، کوئی دیکھ کر

پہونچنے تو رو دیتا ہے۔ قدرت نے اس کی ضروریات کے لئے ماں باپ کے دلوں میں خاص اُلفت ڈال دی کہ جب بچے کی آواز سنیں تو وہ اس کی تکلیف کے پہچاننے اور اس کے دور کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں، اگر بچے کو نجس اللہ یہ رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھا سکتا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس طرح چلایا کرے، اس کے ساتھ ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر یہ بھی سکھا دیا کہ اپنی غذا کو ماں کی جھاتی سے حاصل کرنے کے لئے اپنے مسوڑھوں اور ہونٹوں سے کام لے، اگر یہ تعلیم فطری اور بلا واسطہ نہ ہوتی تو کس معلم کی مجال تھی جو اس نو مولود کو منہ جلانا اور چھانی کو ٹپو سنا سکھا دیتا، اسی طرح بڑوں میں اس کی ضروریات بڑھتی گئیں قدرت نے اس کو بلا واسطہ ماں باپ کے خود بخود سکھا دیا، کچھ عرصہ کے بعد اس میں یہ سلیقہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ اور دوسرے اس کے آذیوں کی بات سن کر یا کچھ چیزوں کو دیکھ کر کچھ سیکھنے لگتا ہے، اور پھر ان سنی ہوئی آوازوں اور دیکھی ہوئی چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔

اس لئے آیت مذکورہ میں لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا کے بعد فرمایا وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اگرچہ بتدريج پیدائش میں انسان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، مگر قدرت نے اس کے وجود میں علم حاصل کرنے کے عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیئے تھے، ان آلات میں سب پہلے سمع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا، جس کی تعلیم کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسان کا سب سے پہلا علم اور سب سے زیادہ علم کانوں ہی کے بہتہ سے آتا ہے، شروع میں آنکھ تو بند ہوتی ہے مگر کان سنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو انسان کو اپنی پوری عمر میں جس قدر معلومات حاصل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ کانوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھ سے دیکھی ہوئی معلومات اس کی نسبت سے بہت کم ہوتی ہیں۔

ان دونوں کے بعد مغز میں معلومات کا ہے جن کو انسان اپنی سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے معلوم کرتا ہے، اور یہ کام قشری رشادات کے مطابق انسان کے قلب کا ہے، اس لئے تیسرے نمبر میں أَفْئِدَةً فرمایا، جو قوتِ دلی جمع ہے، جس کے معنی قلب کے ہیں، فلاسفہ نے عام طور پر سمجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے، مگر رشادِ قرآنی سے معلوم ہو کہ دماغ کو اگرچہ اس ادراک میں دخل ضرور ہے، مگر علم و ادراک کا اصل مرکز قلب ہے۔

اس موقع پر حق تعالیٰ نے سننے، دیکھنے، اور سمجھنے کی قوتوں کا ذکر فرمایا ہے، گویا بی در زبان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ نطق اور گویائی کو حصوںِ علم میں دخل نہیں، بلکہ وہ اظہارِ علم کا ذریعہ ہیں، اس کے علاوہ امام قسطلی نے فرمایا کہ غلط جمع کے ساتھ نطق بھی ضمناً آگیا، کیونکہ تجربہ شاید ہو کہ جو شخص سنتا ہے وہ بولتا بھی ہے، گونگا جو بولنے پر قادر نہیں وہ کانوں سے بھی بہرا ہوتا ہے، اور

شاید اس کے نہ بولنے کا سبب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آواز سنتا نہیں، جس کو سن کر بولنا یکے، واللہ اعلم۔
 اِنَّكَ جَعَلْتَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْکِنًا، بیوت کی جمع سے، جس مکان میں رات گزار رہی ہو
 اس کو بیت کہتے ہیں، امام قسطلانی نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

مَنْ مَّا عَلَاكَ فَا ظَلَمْتَ فَهُوَ سَقْفٌ	”جو چیز تمھارے سر سے بلند ہو اور تم پر
وَسَّمَاءٌ، وَكُنْ مِمَّا آفَلَتْ فَهُوَ	سایہ کرے وہ چھت یا سم، کہلاتی ہے، اور
اَرْضٌ وَمِنْ مَّا سَوَّاهُ مِنْ	جو چیز تمھارے دھوکو اپنے اوپر اٹھائے
حِجَابَتِكَ الْاَدْنٰی فَا فَهُوَ حِجَارٌ	وہ زمین ہے، اور جو چیز چاروں طرف سے
فَا دَا اَنْتَ ظَلَمْتَ وَاتَّصَلَتْ فَهُوَ	تمھارا پردہ کرے وہ دیواریں ہیں اور جب سے
بَيْتٌ،	سب چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ بیت ہے“

گھر بنانے کا اصل مقصد اس میں حق تعالیٰ نے انسان کے بیت یعنی گھر کو مسکن فرما کر گھر بنانے کا فلسفہ
 قنوت جسم کا سکون ہے اور حکمت واضح فرمادی کہ اس کا اصل مقصد جسم اور قلب کا سکون ہے،
 عادت انسان کا کسب و عمل گھر سے باہر ہوتا ہے، جو اس کی حرکت سے وجود میں آتا ہے، اس کے گھر کا
 اصلی منشاء یہ ہے کہ جب حرکت و عمل سے ٹھک جائے تو اس میں جا کر آرام کرے، اور سکون حاصل کرے
 اگرچہ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں بھی حرکت و عمل میں مشغول رہتا ہے مگر یہ عادت کم ہے۔
 اس کے علاوہ سکون اصل میں قنوت و دماغ کا سکون ہے، وہ انسان کو اپنے گھر میں ہی حاصل
 ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کے مکان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں سکون
 ملے، آج کی دنیا میں تعمیرات کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے، اور ان میں ظاہری ٹیپ ٹاپ پر بے حد
 خرچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان میں ایسے مکانات بہت کم ہیں جن میں قلب اور جسم کا سکون حاصل ہو
 بعض اوقات تو مصنوعی تکلفات خود ہی آرام و سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہو تو گھر
 میں جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اس سکون کو ختم کر دیتے ہیں، ایسے عالی شان مکانات سے وہ
 بگلی اور جھونپڑی اچھی ہے جس کے رہنے والے کے قنوت و جسم کو سکون حاصل رہا ہو۔

قرآن کریم ہر چیز کی روح اور اصل کو بیان کرتا ہے، انسان کے گھر کا اصل مقصد اور سب سے
 بڑی غرض و غایت سکون کو قرار دیا، اسی طرح ازدواجی زندگی کا اصل مقصد بھی سکون قرار دیا کہ
 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جس ازدواجی زندگی سے یہ مقصد حاصل نہ ہو وہ اس کے اصل فائدے سے محروم
 ہے، آج کی دنیا میں ان چیزوں میں رسمی اور غیر رسمی تکلفات اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کی حد
 نہیں رہی، اور مغربی تمدن و معاشرت نے ان چیزوں میں ظاہری زیب و زینت کے سارے
 سامان جمع کر دیئے، مگر سکون قلب و جسم سے قطعاً محروم کر ڈالا۔

قَوْلٍ مِنْ جُذُوِّ آلِ نَعْمٍ وَقَوْلٍ مِنْ أَصْحَابِهَا وَآذِ بَارِكْہ سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی کھال اور بال اور اُون سب کے استعمال انسان کے لئے حلال ہے، اس میں یہ بھی قید نہیں کہ جانور مذکور ہو یا مردار اور نہ یہ قید ہے کہ اس کا گوشت حلال ہے یا حرام، ان سب قسم کے جانوروں کی کھال و یا سخت دے کر استعمال کرنا حلال ہے، اور بال اور اُون پر تو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ بغیر کسی خاص صنعت کے حلال اور جائز ہے، امام، عظیم ابو حنیفہؒ کا یہی مذہب ہے، البتہ خنہ پر کی کھال اور اس کے تمام جزاء ہر حال میں نجس اور ناقابل انتفاع ہیں۔

سَرَابِیْلٍ تَقْتِیْکُمُ الْحَرَّ، یہاں انسان کو گرتے کی غرض گرمی سے بچانے کو فرمایا ہے، مالا نکہ کرتے انسان کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتا ہے، اس کو ایک جواب تو امام قرطبیؒ اور دوستر غفہؒ نے یہ دیا ہے کہ مشترک حکیم عربی زبان میں آیا ہے، اس کے اولین مخاطب عرب ہیں، اس لئے، اس میں عرب کی عادات و ضروریات کا لحاظ رکھ کر کلام کیا گیا ہے، عرب ایک گرم ملک ہے، وہاں برف باری اور سردی کا تصور ہی شکل ہے، اس لئے گرمی سے بچانے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، حضرت تھانویؒ نے بیان لہستان میں فرمایا کہ قرآن کریم نے اسی سورۃ کے شروع میں لَکُمْ فِیْہَا ذِیْفٌ وُفْرٌ کر لباس کے ذریعہ سردی پہننے اور گرمی حاصل کرنے کا ذکر پہلے کر دیا تھا، اس لئے یہاں صرف گرمی دفع کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَرِیْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا

اور اس دن ہم ہر قوم سے ایک بدترین کو بھیجیں گے نہ سے مسکروں کو

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۱۳ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ

اور نہ ان سے توہین جائے، اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو

فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۱۴ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِیْنَ

ہلکا نہ ہوگا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے، اور جب دیکھیں

أَشْرَكَوْا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ نَا الَّذِیْنَ

مشرک اپنے شریکوں کو بویں اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو

الذین

كُنْتُمْ عَوَامٍ مِنْ دُونِهِمْ فَلَقُوا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٩﴾

ہم بیکارتے تھے تیرے سوا نب وہاں برائیاں گے بہت کہ تم جھوٹے ہو

وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّامِعُونَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٩٠﴾

اور آئیں اللہ کے آگے میں وہ عاجز ہو کر اور بھٹوں جائیں جو جھوٹ باندھتے تھے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْطَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

وہ لوگ منکر ہوتے ہیں اور بکتر رہے ہیں اللہ کی راہ سے اور ہم بڑھا دیں گے عذاب پر

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٩١﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ

عذاب بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے اور ہم دن کھڑا کریں گے ہم ہر قوم میں

شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ﴿٩٢﴾

ایک شہید لائے والا ان پر اسی میں کہ در ہند کوہ میں ہونے کو ان لوگوں پر

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

اور نازل کی ہم سے بجز کتاب کھدیں ہر چیز کا اور ہدایت اور رحمت

وَبَشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٣﴾

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اور خوش خبری حکمرانوں کے لئے

اگر ہمارے پروردگار ۵۰ ہمارے شریک ہی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے سو وہ (شرکار ڈریں گے کہ کہیں ہماری کم بختی نہ آجائے اس لئے) وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں گے کہ تم بھولے ہو اصل مطلب ان کا یہ ہوگا کہ ہمارا تم کوئی تعین نہیں جس سے مقصود اپنی حفاظت ہے اب خواہ یہ مطلب ان کا صحیح ہو جیسا اگر مقبولین مثل ملائکہ و انبیاء علیہم السلام کے یہ بات کہیں تو صحیح ہے، کقولہ تعالیٰ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ اور خواہ یہ غلط ہو جیسے خود شیاطین کہنے لگیں، اور خواہ ان کو صحیح غلط ہونے کی خبر ہی نہ ہو، جیسے اصنام و اشجار وغیرہ کہنے لگیں، اور یہ مشرک اور کافر لوگ اس روز اللہ کے سامنے انصاعت کی باتیں کرنے لگیں گے درجہ کچھ (دنیا میں) افتراء پر دازیاں کرتے تھے (اس وقت) وہ سب گم ہوجائیں گے (اور ان میں) جو لوگ (خود بھی) کفر کرتے تھے (اور دوسروں کو بھی، لہٰذا کی راہ (یعنی دین) سے روکتے تھے ان کے لئے ہم ایک سزا پر رکھ کر کے مقابلہ میں ہوگی) دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے (کہ وہ خدا سے روکتے تھے) بڑھادیں گے۔

اور (وہ دن بھی یاد کرنے اور لوگوں کے ڈرنے کا ہے) جس دن ہم ہر ہر امت کے ایک ایک گواہ جو انہی میں کا ہوگا ان کے مقابلہ میں قائم کریں گے (مرد اس امت کا نبی ہے اور انہی میں کا ہونا عام ہے خواہ باعتبار شرکت نسب کے ہو خواہ باعتبار شرکت سکنی کے ہو) اور ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے (اور اس اخبار شہادت سے جو آپ کی رسالت کا خباہت مفہوم ہوتا ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ) ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے جو (علاوہ مجز ہونے کے) جو کہ مدار ہے اثبات رسالت کا (ن خوبوں کا جامع ہے) کہ تمام (دین کی) باتوں کا (دوسرے یا بلا واسطہ عامۃ الناس کے لئے) بیان کرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور (ایمان پر) خوشخبری سننے والا ہے ۛ

معارف و مسائل

وَمَنْ لَّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تَبَيَّنَ شَيْءٌ اس میں کتاب یعنی قرآن کو، چیز کا بیان فرمایا گیا ہے، مراد اس سے دین کی سب چیزیں در باتیں ہیں، کیونکہ وحی دہوت کا مقصد انہی چیزوں سے متعلق ہے، اس لئے معاشی فنون اور ان کے مسائل کو قرآن میں ڈھونڈنا ہی غلط ہے، اگر کہیں کوئی ضمنی اشارہ آجائے تو وہ اس کے منافی نہیں، رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں دین کے بھی سب مسائل مذکور نہیں تو تبیَّنَ شَيْءٌ کہنا کیسے درست ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں، انہی کی روشنی میں احادیث رسول اللہ ان مسائل کا بیان کرتی ہیں، در کچھ تفصیلات کو اجماع و قیاس شرعی

کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہو کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع و قیاس سے جو مسائل نکلیں وہ بھی ایک جنیت سے قرآن ہی کے بیان کے ہوئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾

اللہ حکم کر رہا ہے انصاف کرنے کا اور بھائی کے اور قریب والوں کے دینے کا اور منع کرتا ہے الفحشاء و المنکر و البغی سے تم کو تاکہ تم کو یاد رکھو۔

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ (قرآن میں) اعتدال و احسان اور اپنی قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی بُرائی اور مطلق بُرائی اور کسی پر ظلم (اور زیادتی) کرنے سے منع فرماتے ہیں اور امورات و منہیات مذکورہ میں تمام اعمال صالحہ اور ستیہ آگئے، اس جامعیت کی وجہ سے قرآن کا تمہیان ہونا صاف ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو (امور مذکورہ کی) اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو اور عمل کرو، کیونکہ مذی اور رحمت اور بشری ہونا اسی پر موقوف ہے)۔

معارف و مسائل

یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمودیا گیا ہے، اسی سے سلف صالحین کے عہد مبارک سے آج تک دستورِ حید آرہا ہے کہ جمعہ و عیدین کے خطبوں کے آخر میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورۃ نحل میں یہ ہے: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (ابن کثیر)

اور حضرت اکثم بن صیفی رضی اللہ عنہ تو اسی آیت کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے، امام ابن کثیر نے حافظ حدیث ابو یعلیٰ کی کتاب معارف النبیؐ بہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اکثم بن صیفی اپنی قوم کے سردار تھے، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں، اکثم نے کہا کہ اچھا تو قبیلہ کے دو آدمی منتخب کر دو جو وہاں جائیں، ورجلات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائیں، یہ دونوں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اکثم بن صیفی کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں، اکثم کے دو سوال یہ ہیں:

مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ ، | آپ کون ہیں اور کیا ہیں ؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں لحد کا سبہ اور س کارسوں ہوں، اس کے بعد آپ نے سورہ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی: اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي الْمُؤْمِنِيْنَ نَعْدًى وَّ اِلَاحْسَانٍ اِنَّ يَوْمَ الْقَاصِرُوْنَ لَیْ رِخْوَانٌ لِّیَوْمَ یَجْعَلُ لِّکُمْ مِثْلَ مَا کُنْتُمْ تَدْعُوْنَ۔ آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے تنگی زبانوں کو بت یاد دہانی کا قصد واپس اکثم بن صیفی کے پاس آئے اور بتایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ بیان کیا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں، مگر آپ نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی صرف ماپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفا کر لیا، مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہیں، اور پھر بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

نحل کا صدر اول نے آیت مذکورہ اکثم بن صیفی کو سنائی، آیت سننے ہی اکثم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکرم حسلہ کی ہدایت کرتے ہیں اور بڑے اور رذیل اسباق سے روکتے ہیں، تم سب ان کے دیں میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو اچھے تابع بن کر نہ رہو (ابن کثیر)

اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سننے سے شرمناک شرمی استدھم قبوں کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اچانک آپ پر نزل وحی کے آثار ہی مرتب ہوئے، اور ابن عجیب حالات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قصد میرے پاس آیا، اور یہ آیت بخیر نازل ہوئی حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور آیت سن کر میرے دل میں ایسا مضبوط و مستحکم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میرے دل میں گھر کر گئی، اور بنی شہینے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دلیہ بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر یہ تھا جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے بیان کیا:

وَاللّٰهُ اِنَّ لِّہٖ لِحُلُوْلَہٗ وَاِلَاقَہٗ | خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور

عَلَيْهِ لَطْلُؤَةٌ وَآتٍ أَصْلُهُ مُزْرَقٌ
 دُاعِيَةٌ مُنْشَرٌّ وَمَا هُوَ بِهَقْلٍ بَشَرٍ
 اس کے درخت صوفی و فقی اور فوری اس کی بڑی
 شخصیں و پتے پھٹنے والے میں اور شاخوں پر پھیل گئے

والا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔

تیسری بات یہ کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے: عدل، انسان اور اس قیامت
 میں نہ کی ملامت | کہ بخشش اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے: بخشش کا، اور ہر اکام اور ظلم و
 تعدی ان تین اشیاء کی شرعی مفہوم و اس کے حدود کی تشریح یہ ہے:

عدل اس لفظ کے، صلی و رغوی معنی برابر کرنے کے ہیں، اسی کی مناسبت سے حکام
 کا لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ عدل کہلاتا ہے، قرآن کریم میں
 اَنْ تَحْكُمُوْا بِعَدْلِیْ سِی مَعْنٰی کے لئے آیا ہے، اور اسی لحاظ سے لفظ عدل افراط و تفریط
 کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ
 عدل کی تفسیر ظاہر و باطن کی برابری سے کی ہے، یعنی جو قول یا فعل انسان کے ظاہری اعضا
 سے سرزد ہو باطن میں بھی، سکا وہی احتقار و رجاں ہو، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ یہاں لفظ
 عدل اپنے عام معنی میں ہے جو ان سب صورتوں کو شامل ہے، بد مختلف ائمہ تفسیر نے بقول
 ہیں، ان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں۔

اور ابن عربی نے فرمایا کہ لفظ عدل کے اصلی معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف
 نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے، مثلاً ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس
 اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ، اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے
 حظ نفس پر اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے، اور اس کے، حکم کی تعمیل
 اور اس کی ممنوعات و محرکات سے مکمل اجتناب کرے۔

دوسرا عدل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، وہ یہ ہے کہ
 اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو، اس کی
 ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لئے بے کام یا مضر ہوں، اور قناعت و صبر سے کام
 لے، نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔

تیسرا عدل اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ
 تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے، اور کسی ادنیٰ عالم میں
 کسی سے خیانت نہ کرے، سب لوگوں کے لئے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی
 انسان کو اس کے کسی قول و فعل سے ظہر یا باہت کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔

اسی طرح ایک عدل یہ ہے کہ جب دو فریق اپنے کسی معاملہ کا محاکمہ اس کے پاس لائیں تو فیصلہ میں کسی کی طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے، اور ایک عدل یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ میں افراط و تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر میاندردی اختیار کرے، جو عبداللہ رازیؒ نے یہی معنی اختیار کر کے فرمایا ہے کہ لفظ عدل میں عقیدہ کا، اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں (بحر محیط)۔

امام قرطبیؒ نے عدل کے مفہوم میں اس تفصیل کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تفصیل بہت بہتر ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال و اخلاقِ حسنہ کی پابندی اور برے اعمال و اخلاق سے اجتناب کو حادی اور جامع ہے۔

الاحسان، اس کے اصل معنی اچھا کرنے کے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ فعل یا خلق و عادت کو اپنی ذات میں، چھ درجہ تک کرے، دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرے، دوسرے معنی کے لئے عربی زبان میں لفظ احسان کے ساتھ حرف الیٰ استعمال ہوتا ہے، جیسا ایک آیت میں اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فرمایا ہے۔

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ آیت میں یہ لفظ اپنے عام مفہوم کے لئے مستعمل ہوا ہے، اس لئے احسان کی دونوں قسموں کو شامل ہے، پھر پہلی قسم کا احسان یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا یہ بھی عام ہے عبادات کو اچھا کرنا، اعمال و اخلاق کو اچھا کرنا، معاملات کو اچھا کرنا۔

حضرت جبریلؑ کی مشہور حدیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں، وہ احسان عبادت کے لئے ہے، اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم حضار کا یہ درجہ نصیب ہو تو اتنی بات کا یقین تو ہر شخص کو ہونا ہی چاہئے کہ حق تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدہ کا اہم جزو ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و لبتہ کائنات کا کوئی ذرہ خفیہ نہیں رہ سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے، اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے، اور تمام اعمال، خلاق، عادات کا احسان یعنی ان کو مطلوبہ صورت کے مطابق بالکل صحیح و درست کرنا بھی داخل ہے، اور تمام مخلوقات کی نسبت اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان۔

ایم قرطب نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بیوی کو اس کی خوراک و ضروریات نہ ملیں اور جس کے بچے میں بند پندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔

اس آیت میں اَدُلْ عدل کا حکم دیا گیا پھر احسان کی بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دیدے اور اپنا دھوکہ نہ کرے، نہ کم نہ زیادہ، اور کوئی تکلیف نہیں بجا کرے تو ٹھیک تنہی تکلیف تم اس کو پہنچو نہ کم نہ زیادہ، اور احسان یہ کہ دوسرے کو جس اہل حق سے زیادہ دلوں دینے حق میں چشم پوشی نہ کرو، اور اگر کچھ کم ہو جائے تو بخوشی قبول کرو، اسی طرح دوسرا کوئی تمہیں ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو اسی طرح عدل کا حکم تو فرض و واجب کے درجہ میں ہوا اور احسان کا حکم نفی اور تبرع کے طور پر ہوا۔ اِنِّتَا ذِی الْقُرْبٰی، تیسرا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ ایت ذِی الْقُرْبٰی ہے، ایتار کے معنی اعمار یعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، اور لفظ قُرْبٰی کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں ذِی الْقُرْبٰی کے معنی رشتہ دار، ذِی رَحْمَہ، ایتار ذِی الْقُرْبٰی کے معنی ہو کر رشتہ دار کو کچھ دینا یہاں اس کی تفسیر نہیں فرمائی کہ کیا چیز دینا، لیکن ایک دوسری آیت میں اس کا مفعول مذکور ہے قَاتِ ذِی الْقُرْبٰی حَقًّا، یعنی دُرشتہ دار کو اس کا حق، ظاہر یہی ہے کہ یہاں بھی یہی مفعول مراد ہے، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دیا جائے، اس حق میں رشتہ دار کو مال دے کر مالی خدمت کرنا بھی داخل ہے، اور جسمانی خدمت بھی، پیار پرسی اور خبر گیری بھی، زبانی تسلی و ہمدردی کا اظہار بھی، اور اگرچہ لفظ احسان میں رشتہ داروں کا حق اور کرنا بھی داخل تھا مگر اس کو اس کی زیادہ اہمیت بتلانے کے لئے علیحدہ بیان فرمایا گیا۔

یہ تین حکم ایسی ہی تھے، آگے تین ممانعت و حرمت کے احکام ہیں :-

وَيَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء اور منکر اور بغی سے، فحشاء ہر ایسے بُرے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی بُرائی کھلی ہوئی اور واضح ہو، ہر شخص اس کو بُرا سمجھے، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا، اور لفظ منکر میں تمام گندہ ظاہری اور باطنی، عملی اور خدائی سب داخل ہیں، اور بغی کے اصلی معنی حد سے تجاوز کر لے کے ہیں، مرد اس سے ظلم و عدوان ہے، یہاں اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم میں فحشاء بھی داخل ہے اور بغی بھی، لیکن فحشاء کو اس کی انتہائی بُرائی اور شاعت کی وجہ سے الگ کر کے بیان فرمایا اور مقدم کیا، اور بغی کو اس لئے الگ بیان کیا کہ اس کا اثر دوسروں

تک متعدی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ تعدی باہمی جیسے جب تک یا اس سے بھی آگے عالمی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ در عذاب بعد دیا جاتا ہو، اس سے معلوم ہو کہ فساد پر خیریت کا عذاب شدید تو ہوتا ہی ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھتے کہ یہ فساد ظلم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت نے جو تہ حکم الہی اور تحریکی دیے ہیں اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا سبب کسی میں رزقنا اللہ تعالیٰ اتباعہ۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ

اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ توڑو قسموں کو تمہارا کرنے

تُرْكِيْدٍ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَيْبِكُمْ كَفِيْلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

انکے بعد در تم نے کیا ہے اللہ کو اپنے بندوں کی جگہ سے جو تم

تَفْعَلُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

کرتے ہو اور مت رہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اس نے اپنا سوت کا تار ہوا منت کے ہی

أَنْكَارًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَ تَكَمُّرُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ

مکڑے کے ٹکڑے کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھول دینے کا بہانہ ایک دوسرے میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو

أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْهَتُكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ

جڑھا ہو، دوسرے سے یہ تو اللہ پر بھٹا ہی تم کو اس سے اور آئندہ کہوں دے گا اللہ تم کو

الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ

قیامت کے دن، جس بات میں تم جھگڑا کرتے ہو اور اللہ چاہتا تو سب کو

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

ایک ہی فرقہ کر دیتا لیکن وہ بھڑاتا ہے جسکو چاہتا ہے اور بھٹاتا ہے جسکو چاہتا ہے

وَلْتَسْكُنَنَّ عِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام کرتے تھے ، اور نہ تمہارے قسموں کو دھوکا

بَیِّنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَقْتُمْ

آئیں میں کہ ڈگ نہ جائے کسی کا پاؤں جتنے کے پیچھے اور تم جھوٹے اس بات پر کہ تم نے روکا

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۹۷ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ

اللہ کی راہ سے اور تم کو بڑا عذاب ہو ، اور نہ لو اللہ کے عہد پر

اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

مول سمجھو اس سے ، بیشک جو اللہ کے یہاں ہو رہی بہت ہے تمہارے حق میں اگر تم

تَعْلَمُونَ ۝۹۸ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ

جانتے ہو ، اور تمہارے پاس ہر ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم نہ ہوگا ، ایمان بدلتے ہیں مگر

الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرُهُمْ يَاسِرٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۹۹

صبر کرنے والوں کو آں کا حق ایسے کاموں پر جو کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

ایفاء عہد حکم اور اور تم اللہ کے عہد کو الین جس عہد کے پور کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو پور
عہد شکنی کی مذمت کرو اس سے وہ نکل گیا جو خدا کا شرع عہد ہو اور باقی سب عہد و مشہد و عہد
خواہ متعلق حقوق اللہ کے ہوں یا متعلق حقوق احد کے ہوں اس میں دخل ہو گئے جبکہ تم اس کو
(تخصیصاً یا تعیناً) اپنے ذمہ کر لو رخصتاً یہ کہ صراحت کسی کام کا ذمہ لے لیا اور تعیناً یہ کہ ایمان لاؤ
تو تمام احکام و احباب کی ذمہ داری اس کے ضمن میں آگئی ، اور بالخصوص جن عہد میں قسم بھی
کھائی ہو وہ زیادہ قابل اہمیت ہیں ، سو ان میں (قسموں کو اجدان کے مستحکم کرنے کے الین اللہ کا
نام لے کر قسم کھانے کے) مست تیار اور تم ان قسموں کی وجہ سے ان عہد میں (اللہ تعالیٰ کو گواہ
بھی بنا چکے ہو یہ قیدیں بعد تو کنیدنا اور قد جعلتمہ ، قید واقعی ہیں و فاء عہد پر تنبیہ کے لئے تصریح
کی گئی) بیشک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو (خواہ وفاء یا عہد شکنی پس اسی کے موافق
تم کو جزا و سزا دے گا) اور تم (نقض عہد کر کے) اس رکن میں رہنے والی پاگل عورت کے

مشابہ مت بنوحس نے اپنا سوت کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا کہ (اس کی طرح) تم (بھی) اپنی قسموں کو بعد رستی کے توڑ کر ان کو، آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بنانے لگو (کیونکہ قسم و عہد توڑنے سے موافقین کو بے اعتباری اور مخالفین کو برا بھلا بگھڑائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ اصل ہو فساد کی اور توڑنا بھی محض اس وجہ سے کہ) ایک گروہ دوسرے گروہ سے (کثرت یا شدت میں) بڑھ جائے (یعنی مشرک کفار کے دو گروہوں میں باہم مخالفت ہو اور تمھاری ایک سے صلح ہو جائے پھر دوسری طرف پلہ جھکتا ہو ادیکھ کر جس گروہ سے صلح کی تھی اس سے غدر کر کے دوسرے گروہ سے سازش کر لے، یا مثلاً کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو اور پھر کافروں کی طرف زور دیکھ تو عہد اسلام کو توڑ کر مرتد ہو جائے، اور یہ جو ایک گروہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہوتا ہے یا دوسری کسی جماعت کے شامل ہو جانے سے بڑھ جاتا ہے، تو بس اس (زااد ہونے) سے اللہ تعالیٰ تمھاری آزمائش کرتا ہے کہ دیکھیں وفاء عہد کرتے ہو یا جھکتا پلہ دیکھ کر اُدھر ڈھل جاتے ہو) اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے (اور مختلف راہیں چلتے رہے) قیامت کے دن ان سب (کی حقیقت) کو تمھارے سامنے رکھنا، ہر کر دے گا (کہ حق والوں کو جزا اور باطل والوں کو سزا ہو جائے گی، آگے اس اختلاف کی حکمت بطور جملہ معترضہ کے اجمالاً بیان فرماتے ہیں، اور اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت تھی کہ اختلاف نہ ہونے دیتے، چنانچہ) اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا لیکن (بمقتضائے حکمت جس کی تفصیل تفصیلیں یہاں ضروری نہیں) جس کو چاہتے ہیں بے راہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ پر ڈال دیتے ہیں (چنانچہ منجملہ ہدایت کے وفائے عہد اور منجملہ ضلالت کے نقض عہد بھی ہیں) اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جیسے دنیا میں گمراہوں کو پوری سزا نہیں ہوتی ایسے ہی آخرت میں مصدق العنان رہیں گے ہرگز نہیں بلکہ قیامت میں (تم سے تمھارے سب اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی اور) جیسا نقض عہد و قسم سے محسوس ضرر ہوتا ہے جس کا اوپر بیان تھا، اسی طرح اس سے معنوی ضرر بھی ہوتا ہے، آگے اسی کا ذکر ہے یعنی (تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ (یعنی قسموں، وعہدوں کو مت توڑو) ابھی اس کو دیکھ کر کسی اور کا قدم چمکنے کے بعد نہ پھسل جائے، یعنی دوسرے بھی تمھاری تقلید کریں، اور عہد شکنی کرنے لگیں) پھر تم کو اس سبب سے کہ تم (دوسروں کے لئے) راہ خدا سے مانع ہوؤ تکلیف بھگتنا پڑے (کیونکہ وفاء عہد راہ خدا ہے تم اس کے توڑنے کے سبب بن گئے اور یہی ہو وہ معنوی ضرر کہ دوسروں کو بھی عہد شکن بنایا اور تکلیف یہ ہوگی کہ اس حالت میں) تم کو بڑا عذاب ہوگا اور (جس طرح گروہ غالب میں شامل ہو کر جاہ حاصل کرنے کی غرض سے نقض عہد

ممنوع ہے جس کا ادب ذکر ہوا اسی طرح تخصیص یاں کی غرض سے جو عہد توڑا ہو اس کی ممانعت فرماتے ہیں کہ) اور تم لوگ عہد خداوندی کے عوض میں (دنیا کا) تھوڑا سا ذمہ مست حاصل کرو اور عہد خداوندی کے معنی تو شروع آیت میں معلوم ہوئے اور ثمن قلیل سے مراد دنیا ہے کہ باوجود کثیر ہونے کے بھی قلیل ہی ہے، اس کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ) پس اللہ کے پاس جو چیز ہے (یعنی ذخیرہ آخرت) وہ تمھارے لئے (منازع دنیوی سے) بدرجہا بہتر ہے اگر تم سمجھنا چاہو (پس متاع آخرت کثیر ہوئی اور منافع دنیوی خواہ کتنی بھی ہو قلیل ہوئی) اور (علوہ تفاوت قلیل و کثیر کے دوسرا تفاوت یہ بھی ہے کہ) جو کچھ تمھارے پاس (دنیا میں) ہے وہ (ایک روز) ختم ہو جائے گا، (خود زوال سے یا موت سے) اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دیکھ رہے گا اور جو لوگ (وفا سے عہد وغیرہ احکام دین پر) ثابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر (یعنی نعمت) باقیہ مذکورہ) ان کو ضرور دیں گے (پس وفائے عہد کر کے دولت کثیرہ غیر فانیہ کو حاصل کرو اور قلیل فانی کے لئے نفین عہد مت کرو)

معارف و مسائل

عہد شکنی حرام ہے | لفظ عہد ان تمام حاملت و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے اقرار کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری لی جائے خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے، خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے۔

اور یہ آیات درحقیقت آیت سابقہ کی تشریح و تفسیر ہیں، آیت سابقہ میں عدل و احسان کا حکم تھا، لفظ عدل کے مفہوم میں ایفاء عہد بھی داخل ہے (قرطبی) کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اس کے توڑنے پر کوئی کفارہ مستتر نہیں، بلکہ آخرت کا عذاب ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، جو میدانِ حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔

اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں وبال عظیم ہے اور دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے (قرطبی)

أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً مِّنْ أُمَّةٍ . اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہو کہ جس جماعت سے تمھارا معاہدہ ہو جائے اس معاہدہ کو دنیوی اغراض و منافع کے لئے نہ توڑو مثلاً تمھیں یہ محسوس ہو کہ جس جماعت یا پارٹی سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور اور تعداد میں قلیل ہے

یہ مال کے اعتبار سے مفلس ہے، اور اس کے بالمقابل دوسری جماعت کثیر اور قوی ہے، یہ مال دولت دلی ہے، تو صرف اس طبع سے کہ قوی اور مالدار برتری میں شامل ہو جانے سے منفعہ زیادہ ہوں گے، پہلی جماعت کا عہد توڑنا جائز نہیں، بلکہ اپنے عہد پر قائم رہے اور نفع و ضرر کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرے، البتہ جس جماعت یا پارٹی سے عہد کیا ہے، وہ اگر خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے اور کرائے تو اس کا عہد توڑ دینا واجب ہے، البتہ طیکہ واضح طور پر ان کو جتد دیا جائے کہ ہم اب اس عہد کے پابند نہیں رہیں گے، جیسا کہ آیت قاضیہ

إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ میں مذکور ہے۔

آخر آیت میں مذکورہ صورت حال کو مسلمان کی آزمائش کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، کہ حق تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، کہ یہ اپنے نفس کی غرض و خواہشات کا تابع ہو کر عہد کو توڑ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نفسانی جذبات کو قربان کرتا ہے۔

کسی کو دھوکہ دینے کے لئے قسم کھنے وَلَا تَجْعَلْ ذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ خِلْفًا، اس آیت میں ایک اور عظیم مسئلہ ایمان کا منظر ہے۔ گناہ و رد و بدل سے بچانے کی ہدایت ہے، وہ یہ کہ قسم کھاتے وقت ہر قسم کے خلاف کرنے کا راہ ہو صرف مخاطب کو فریب دینے کے لئے قسم کھائی جاتے تو یہ عام قسم توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے، جس کے نتیجہ میں یہ خطرہ ہے کہ ایمان کی دولت ہی سے محروم ہو جائے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْضُ ثَبَوَاتٍ، کا یہ مطلب (قرآنی) رشوت لینا حرام | وَلَا تَسْخَرُوا عَهْدَ اللَّهِ ثُمَّ تُخْلِفُوا، یعنی اللہ کے عہد کو تھوڑی سی اور اللہ سے عہد شکنی | قیمت کے بدلے میں نہ توڑو، یہی تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا اور اس کے منافع ہیں وہ مقدار میں اتنے بھی بڑے ہوں، آخرت کے منفعہ کے مقابلہ میں ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں بھی قلیل سی ہیں جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا لے لی اس نے انتہائی خسارہ کا سودا کیا، کہ ہمیشہ رہنے والی علی ترین نعمت و دولت کو بہت جلد فتنہ ہونے والی گھٹیا قسم کی چیز کے عوض بیچ ڈالنا کوئی سمجھے بوجھ دار انسان گوارا نہیں کر سکتا۔ ابن عطیہ نے فرمایا کہ جس کام کا پورا کرنا کسی شخص کے ذمہ واجب ہو وہ اللہ کا عہد اس کے ذمہ ہے، اس کے پورے کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا اور بغیر لے نہ کرنا اللہ کا عہد توڑنا، اسی طرح جس کام کا نہ کرنا کسی کے ذمہ واجب ہے کسی سے معاوضہ لے کر اس کو کر دینا یہ بھی اللہ کا عہد توڑنا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رشوت کی مروجہ قسمیں سب حرام ہیں، جیسے کوئی سرکاری ملازم کسی کام کی تنخواہ حکومت سے پاتا ہے تو اس نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ یہ تنخواہ لے کر مفوضہ

خداست پوری کروں گا۔ اب گردہ اس کے کرنے پر کسی سے جاؤ نہ، گئے اور فیہ معاوضہ میں تو لیاؤ
تو یہ عہد اللہ کو توڑ رہا ہے، اسی طرح جس کو مہکا میں کو ٹکڑے کی صورت سے اختیار نہیں اس کو رشوت
لے کر کر ڈالنا بھی اللہ سے عہد شکنی ہے (بحر محیط)

رشوت کی جامع تعریف ابن عطیہ کے اس کلام میں رشوت کی جامع مانع تعریف بھی آگئی، جو تفسیر
بحر محیط کے الفاظ میں یہ ہے:

اخذ الاموال علی فعل مت
یعنی جس کا مہکا کرنا اس کے ذمہ ہے
یجب علی الاخذ فعلہ او فعل
اس کے کرنے پر معاوضہ دینا ہے
ما یجب علیہ ترکہ
اس کا چھوڑنا اس کے ذمہ ہے۔

کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے (تفسیر بحر محیط، ص ۵۳۳ ج ۵)

اور پوری دنیا کی ساری نعمتوں کا قسمل ہونا اگلی آیت میں، اس طرے بیان فرمایا:
مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب قائم رہے گا
(ہیں) وہ سب ختم اور فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (مرد اس سے آخرت
کا ثواب و عذاب ہو) وہ ہمیشہ باقی رہتا رہتا ہے۔

دنیا کی رحمت و کافیت، دشمنی
سب فنا ہونے والے ہیں اور ان کے
ثمرات و نفع جو اللہ کے پاس ہیں وہ
باقی رہتے رہتے ہیں
مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ کے لفظ سے عام طور پر ذہن صرف مال و متاع
کی طرف جاتا ہے، اسلاف و حرم مولانا سید اصغر حسین صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ مَا لغت کے اعتبار سے عام
ہو، اور عموم کے معنی مراد لینے سے کوئی امر شرعی مانع نہیں۔

اس سے اس میں دنیا کا مال و متاع بھی داخل ہے، اور اس میں پیش آنے والے تمام حالات
و معاملات، خوشی اور غم، بچ و ور رحمت، بیماری و صحت، نفع اور نقصان کسی کی دوستی یا
دشمنی یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ سب کی سب فنا ہونے والی ہیں، بلکہ ان حالات و معاملات
پر جو آثار مرتب ہونے والے ہیں اور قیامت میں ان پر عذاب و ثواب ہونے والا ہے وہ سب
باقی رہنے والے ہیں، فنا ہو جانے والے حالات و معاملات کی دھن میں لگا رہنا دراپی
زندگی اور اس کی توانائی کو اس کی فکر میں لگا کر دائمی عذاب و ثواب سے غفلت برتن کسی
ذی عقل کا کام نہیں ہے

دوران بقا بچو باد بیکر اگدشت
تکلی و خوشی و زشت و زیبا گدشت
پنداشت ستمگر کہ بچد برما کرد
ہر گردان دے بہاند و ہر ما گدشت

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً

جس نے کیا نیک کام مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان یر ہو تو اس کو ہم زندگی دیں گے ایک

طیبہ ۹۷ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۹۷

ابھی زندگی اور بدلے میں دیں گے اُن کو حق اُن کا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

(اس سے پہلی آیت میں یفا رعمد کی تاکید اور عہد شکنی کی مذمت کا بیان تھا جو ایک خاص عمل ہے اس آیت میں تمام اعمال صالحہ اور عینین صالحین کا عمومی بیان ہے، مضمون آیت کا یہ ہے، کہ آخرت کا اجر و ثواب اور دنیا کی برکات صرف ایسے عہد میں منحصر نہیں اور نہ کسی عال کی تخصیص ہو بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہو کہ جو شخص بھی کوئی نیک کام کیے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ صاحب ایمان ہو دیکھو کہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور (آخرت میں) ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔

معارف و مسائل

حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ | جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں حیات طیبہ مراد دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے، اور جمہور کی تفسیر کے مطابق بھی اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری پیش نہ آئے گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ کو اگر کبھی معاشی تنگی یا کوئی تکلیف بھی پیش آتی ہے تو وہ چیزیں اس کو پریشان نہیں ہونے دیتیں، ایک قناعت اور سادہ زندگی کی عادت جو تنگدستی میں بھی چل جاتی ہے، دوسرے اس کا یہ عقیدہ کہ مجھے اس تنگی اور بیماری کے بدلے میں آخرت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ملنے والی ہیں، بخلاف کافرو فاجر کے کہ اگر اس کو تنگدستی اور بیماری پیش آتی ہے، تو اس کے لئے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا، عقل و ہوش کھو بیٹھتا ہے، بعض وقت خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے، اور اگر اس کو فراخی عیش بھی نصیب ہو تو اس کو زیادتی کی حرص کسی وقت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے، تو ارب پتی بننے کی فکر اس کے عیش کو خراب کرتی رہتی ہے۔

ابن عطیہؒ نے فرمایا کہ مؤمنین صالحین کو حق تعالیٰ دنیا میں بھی وہ فرحت و انبساط اور پُر لطف زندگی عطا فرماتے ہیں جو کسی حال میں متغیر نہیں ہوتی، تندرستی اور فراخ دستی کے وقت

تو ان کی زندگی کا پُر لطف ہونا ظاہر ہے، یہی خصوصاً سن بن رہے کہ بظورت مال کو بڑھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی جو انسان کو ہر حال میں پریشان رکھتی ہے، درگزر تنگدستی یا بیماری بھی پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے دعوں پر مومن کا مکمل یقین درمشکل کے بعد آسانی، کفایت کے بعد راحت ملنے کی قوی امید ان کی زندگی کو بے لطف نہیں ہونے دیتی، جیسے کاشتکار کھیت بولے اور اس کی پرورش کے وقت اس کو کتنی ہی تکفیں پیش آجائیں سب کو اس لئے راحت محسوس کرتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کا بڑا صلہ اس کو ملنے والا ہے، تاجر اپنی تجارت میں، مزدور اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں کیسی کیسی محنت و مشقت بکے بعض اوقات ذلت بھی برداشت کرتا ہے، مگر اس لئے خوش رہتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کو تجارت کا بڑا نفع یا میزمت کی تنخواہ ملنے کا یقین ہوتا ہے، مومن کو بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ دائمی عظیم نشان نعمتوں کی صورت میں ملے گا، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لئے یہاں کے رنج و راحت اور سرد و گرم سب کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اس کی زندگی ایسے حالات میں بھی مشغول رہے لطف نہیں ہوتی، یہی وہ حیاتِ طیبہ ہے جو مومن کو دنیا میں نقد ملتی ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۹۸)

سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پندہ لے اللہ کو شیطانِ مردود سے

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (۹۹)

اس کا زور نہیں جلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ

اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رین سمجھتے ہیں اور جو اس کو

بہ مشرکون (۱۰۰)

شریک مانتے ہیں۔

تو کہہ

رابطہ آیات | سابقہ آیات میں دل ایفاء عہد کی تاکید اور مطلقاً اعمال صالحہ کی تاکید و ترغیب کا بیان آیا ہے، انسان کو ان حکام میں غفلت اغواء شیطانی سے پیدا ہوتی ہے،

اس لئے اس آیت میں شیطانِ رحیم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جس کی ضرورت ہر نیک عمل میں ہے۔ مگر اس آیت میں اس کو خاص طور سے قرأتِ قرآن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس تفسیر کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تلاوتِ قرآن ایک ایسا عمل ہے جس سے خود شیطان بھاگتا ہے۔

دیوبند و ازاں قوم کے قرآن خواند

اور بعض خاص آیات اور سورتیں بانی صہ شیطانِ اثرات کو زائل کرنے کیلئے مجرب ہیں جن کا مؤثر و مفید ہونا نسوہ شرعیہ سے ثابت ہو رہا ہے (قرآن) اس کے باوجود جب تلاوتِ قرآن کے ساتھ شیعان سے تعوذ کا حکم دیا گیا تو دوسرا عمل کے ساتھ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ اس کے علاوہ خود تلاوتِ قرآن میں شیطانِ دس کا بھی خطرہ رہتا ہے، کہ تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے، تہہ برد تعذر اور خشوع و خضوع نہ رہے تو اس کے لئے بھی دس و دس شیطان سے پناہ مانگنا ضروری سمجھا گیا (ابن کثیر، منظرہ وغیرہ)۔

خلاصہ تفسیر

اور جب عمل صالح کی فضیلت معلوم ہوئی، اور کبھی کبھی شیطان اس میں خلل ڈالتا ہے کبھی وفاسے عہد میں بھی خلل ڈالتا ہے اور کبھی دوسرے عمل مثل قرأتِ قرآن میں بھی، تو اسے نیکوئی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے واسطے آپ کی امت میں لیں کہ جب آپ (کیسے ہی نیک کام کرنا چاہیں حتیٰ کہ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود کے لئے اللہ کی سزا مانگ لیا کریں۔ صدقہ قبول سے خدا پر نظر رکھنا ہے اور یہی حقیقت ہستعدہ کی واجب ہے اور قرأت میں بیحدین زبان سے بھی مستنون ہے، درپناہ مانگنے کا حکم ہم اس لئے دیتے ہیں کہ یقیناً اس کا قبول ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے رب پر (دل سے) بھروسہ رکھتے ہیں، پس اس کا قبول تو صرف ان ہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعق رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر (چلتا ہے) جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

ابن کثیر نے مقدمہ تفسیر میں فرمایا کہ انسان کے دشمن دو قسم کے ہیں، ایک خود نوعِ انسانی میں سے جیسے عام کفار و دوسرے جنات میں سے جو شیطانِ فرمان ہیں، پہلی قسم کے دشمن کے ساتھ اسلام نے جہاد و قتال کے ذریعہ مدافعت کا حکم دیا ہے، مگر دوسری قسم کے لئے صرف اللہ سے پناہ مانگنا حکم ہے۔ چنانچہ کہ پہلی قسم کا دشمن یعنی ہی جنسِ دنیوی سے ہے اس کا حلیہ ظاہر ہو کر ہوتا ہے۔ لہذا اس سے جہاد و قتال فرض کر دیا گیا، اور دشمنِ شیطانی نظر نہیں آتا، اس کا حلیہ بھی انسان پر آمنا

نہیں موتا، اس لئے اس کی مدافعت کے لئے ایک ایسی ذات کی پناہ لینا واجب کیا گیا جو نہ انسان کو نظر آتی ہے نہ شیطان کو اور شیطان کی مدافعت کو نہ۔ بخدا تعالیٰ کرنے میں یہ بھی مصیبت ہو کہ جو اس سے مغلوب ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک زندہ درگاہ و مستحق عذاب ہو، خلافت عدو انسانی یعنی کفار کے مقابلہ میں کوئی شخص مغلوب ہو جائے یا مارا جائے تو وہ شہید اور مستحق ثواب ہے، اس لئے عدو انسانی کا مقابلہ اعضا و جوارح کی تباہی میں نفع ہی نفع ہے نہ شمس نہ شب کہ ہر کسی کو تو تم کو تم کو یا پھر خود شہید کر دینا۔ جو ہوگا۔

مسئلہ :- تلووت قرآن سے پہلے **أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** کا پڑھنا اس آیت کی تفسیر کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی امارت صحیحہ سے ثابت ہے اس لئے جمہور علماء امت نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے، اور ابن جریر طبرانی نے اس پر اجماع متفق کیا ہے، اس معاملے میں روایات حدیث قولی اور عملی تردید سے پہلے اکثر روایات میں **أَعُوذُ بِاللّٰهِ** کہنے کی اور بعض حالات میں نہ پڑھنے کی یہ سب بن کثیر نے اپنی تفسیر کے شروع میں مبسوط ذکر کی ہیں۔

مسئلہ :- نماز میں **أَعُوذُ بِاللّٰهِ** صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھنا چاہئے یا ہر رکعت کے شروع میں، اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہئے، اور امام شافعی ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، دونوں کے درمیان تفسیر مظہری میں مبسوط لکھے گئے ہیں (ص ۴۹ ج ۵)۔
مسئلہ :- تردید قرآن سہار میں ہو یا خاج نہ مزدونوں صدقوں میں تردید سے پہلے **أَعُوذُ بِاللّٰهِ** سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے جتن پڑتا رہے وہی ایک **أَعُوذُ** کافی ہے، البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا، تو اس وقت دوبارہ **أَعُوذُ** اور **بِسْمِ اللّٰهِ** پڑھنا چاہئے۔

مسئلہ :- تردید قرآن کے عددہ کسی دوسرے کلمہ یا کتاب پڑھنے سے پہلے **أَعُوذُ بِاللّٰهِ** چاہئے یا نہیں وہاں صرف **بِسْمِ اللّٰهِ** پڑھنا چاہئے، (در مختار شامی)۔
البتہ مختلف اعمال اور حالات میں **أَعُوذُ** کی تعلیم حدیث میں منقول ہے، مثلاً جب کسی کو نصیحت زیادہ آئے تو حدیث میں ہے کہ **أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** پڑھنے سے شدت غضب فرو ہو جاتی ہے (ابن کثیر)۔

نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخمار میں جانے سے پہلے **اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْنِ وَالْخَبَائِثِ** پڑھنا مستحب ہو (شامی)۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل | اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو ہر جہت پر بھروسہ بے اختیار کر دے، انسان خود اپنے اختیار و قدرت کو غفلت یا کسی غرض نفسانی سے استعمال نہ کرے تو یہ اس کا قصور ہی اسی لئے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوت ارادی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی ہر خیر کی توفیق دینے والا اور ہر شر سے بچنے والا ہے، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا، ہاں جو اپنے اغراض نفسانی کے سبب شیطان ہی سے دوستی کرتے ہیں، اسی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیرو کو شریک ٹھہراتے ہیں ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کی طرف نہیں جانے دیتا، اور ہر جہت میں وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔

یہ مضمون سورہ حجرات کی آیت کا ہے جس میں شیطان کے دعوے کے مقابلہ میں خود حق تعالیٰ نے یہ جواب دیدیا ہے: **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ** "یہ میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا ہاں اس پر ہو گا جو خود ہی گمراہ ہو اور تیرا اتباع کرنے لگے۔"

وَإِذْ بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۰ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ

بناد تاہم یہ بات نہیں، بڑا کثروں کو ان میں خبر نہیں، تو کہہ اس کو اتنا ہے یا کہ

الْقُدُّسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَ

فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے بلاشبہ تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور

بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝۱۱ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعِيشُهُ

خوش خبری مسلمانوں کے واسطے، اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سکھاتا ہے،

بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُمَجِّدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي هَذَا لِسَانٌ

ایک آدمی، جس کی طرف تعریف کرتے ہیں اس کی زبان عجیبی اور یہ قرآن زبان

عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝۱۰۵ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يُغْنِيْهِمْ

عربی ہے نہایت وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ان کو اللہ راہ

اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۰۶ اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا

سہیں دیتا، ان کے لئے عذاب دردناک ہر جھوٹ وہ لوگ کہتے ہیں جس کو یقین

يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ۝۱۰۷

نہیں اللہ کی باتوں پر اور وہی لوگ جھوٹے ہیں

خلاصہ تفسیر

زائد آیات اس سے پہلی آیت میں تلاوت قرآن کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کی ہدایت تھی جس میں اشارہ ہے کہ شیطان تلاوت کے وقت انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، مذکور آیات میں اسی طرح کے دس دس شیطان کا جواب ہے۔

نبوت پر کفار کے شبہات

کا جواب صحیح تہدید اور جب ہم کسی آیت کو بھی سنے دوسری آیت کے بدلتے ہیں (یعنی ایک آیت کو لفظ یا معنی منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتے ہیں) اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جو حکم پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ بھیجتا ہے (اس کی مصدق و حکمت کو) وہی خوب جانتا ہے کہ جن کو چیک دیا گیا ہے ان کے حالات کے اعتبار سے ایک وقت میں مصیبت کچھ تھی، پھر حالت بدل جانے سے مصیبت اور حکمت دوسری ہو گئی، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) آپ (خدا پر) افتراء کرنے والے ہیں کہ اپنے حکم کو اللہ کی طاعت منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا، اور یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات سب حالت کا غلط ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہو اور دوسری حالت پیش آنے کا اگرچہ اس وقت بھی علم ہے مگر تہق سناے مصلحت اس دوسری حالت کا حکم اس وقت بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ جب وہ حالت پیش آجاتی ہے اس وقت بیان کیا جاتا ہے، جیسے طیب ڈکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، درودہ جانتا ہے کہ اس کے استعمال سے حالت بدے گی، اور پھر دوا دوسری دی جائے گی، مگر بعض کو ابتداء میں سب تفصیل نہیں بتاتا، یہی حقیقت نوح، حکام کی ہے جو قرآن و سنت میں مروتا ہے، جو حقیقت سے واقف نہیں وہ باغواں شیطان نوح کا انکار کرنے لگتے ہیں، اسی لئے اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے

فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغتری نہیں، بلکہ اپنی میں اکثر لوگ جاہل میں رکے احکام میں نسخہ کو
 بد کسی دلیل کے کلام ابھی ہونے کے خلاف سمجھتے ہیں آپ ان کے جواب میں فرمادیتے (کہ یہ کلام
 میرا بنایا ہوا نہیں بلکہ اس کو) روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے
 حکمت کے موافق لائے ہیں اس لئے یہ لکھ کلام ہے اور اس میں احکام کی تبدیلی بمقتضائے
 حکمت و مصلحت ہر اور یہ کلام اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدم
 رکھنے اور ان مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوش خبری رکھا دے (اور جو اس کے بعد کفار کے
 ایک اور یخو شبہ کا جواب ہے) اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ (ایک دوسری غلط بات) یہ بھی
 کہتے ہیں کہ ان کو تو آدمی سمجھتا ہے اس سے مراد ایک عجمی روم کا باشندہ لوہار ہے جس کا نام
 بلعام یا مقیس تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی ٹک کر سنتا تو حضورؐ کو بھی اس کے پاس جھٹھو
 اور وہ کچھ انجیں وغیرہ کو بھی جانتا تھا اس پر کافروں نے یہ بات چستی کی کہ یہ شخص حضورؐ کو فرار
 کا کلام سکھاتا ہے کذا فی الدلائل المنشورہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید تو مجموعہ افسانہ
 و معانی کا نام ہے تم لوگ اگر قرآن کریم کے معانی اور معرفت کو نہیں پہچانتے تو کہہ
 دو ان زبان کی معیاری فصاحت و بلاغت سے تو واقف نہیں ہو تو اتنی تو تمہیں سمجھنا چاہیے
 کہ گریبا عشرین قرآن کے معانی اس شخص نے سکھادیئے ہوں تو کلام کے الفاظ اور ان کی ایسی
 فصاحت و بلاغت جس کا مقابلہ کرنے سے پورا عجب و حیرت ہو گیا یہ کہاں سے آگئی کیونکہ جس
 شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو یہی ہے اور یہ قرآن صاف عربی ہے
 کوئی بھی پیرہ ایسی عبرت کیسے بن سکتا ہے، اور اگر کہا جائے کہ عبارت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بنائی ہوگی تو اس کا وضاحت جواب اس تختی (چینے سے پوری طرح ہر چکا ہے
 ہو سورۃ بقرہ میں آچکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن خداوندی اپنی نبوت اور
 قرآن کی حقانیت کا معیار اسی کو قرار دیدیا تھا کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ انسان کا کلام ہے
 تو تم بھی انسان ہو اور بڑی فصاحت و بلاغت کے مدعی ہو تو تم اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو
 ایک آیت ہی کی برابر لکھ لاؤ، مگر سارا عجب باوجود ہے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنا سب کچھ جان
 مال قربان کرنے کو تیار تھا، مگر اس چینے کو قبول کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، اس کے بعد
 منکرین نبوت اور قرآن پر ایسے اعتراضات کرنے والوں پر وعید و تہدید ہے کہ جو لوگ
 اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی راہ پر نہ لائیں گے اور ان کے لئے دردناک
 سزا ہوگی (اور یہ لوگ جو نعوذ باللہ آپ کو مغتری کہتے ہیں) جھوٹا فرما کرنے والے تو یہی لوگ ہیں
 جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ میں پورے جھوٹے ۴

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَتَّ اَكْرَهًا وَقَلْبُهٗ

جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لائے کے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی اور سر کا

مُطْمَئِنِّ بِاِلٰی اِيْمَانٍ وَلٰكِنْ مِّنْ شَرٍّ اِلَّا كُفْرًا صَدَّ سَرًّا

دل بقرار ہے ایمان پر لیکن جو کوئی دل کھول منکر ہوا

فَعَلِيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝۱۷ ذٰلِكَ

سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے

بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰی الْآخِرَةِ ۝۱۸ وَاللّٰهُ

اس واسطے کہ انہوں نے عزیز کی دنیا کی زندگی کو آخرت سے اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۹ وَلِلّٰهِ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی

ہستہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو، یہ وہی ہیں کہ مہر کردی اللہ نے ان کے

قُلُوْبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ اَبْصَارُهُمْ ۝۲۰ وَلِلّٰهِ هُمُ الْغٰفِقُوْنَ ۝۲۱

دیں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر دیں ہیں بے ہوش

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۲۲

خود ناپسند ہے کہ آخرت میں یہی ہوگے خراب میں

خلاصہ تفسیر

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے اس میں کفر بالرسول اور انکار قیامت وغیرہ سب داخل ہیں، مگر جس شخص پر (کا فردل کی طرف سے) زبردستی کی جائے کہ اگر تو کفر کا فلاح کلام یا فلاح توں نہیں کرے گا تو ہم تجھ کو قتل کر دیں گے مثلاً اور حالات سے اس کا اندازہ بھی ہو کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس کا قلب ایمان پر مسلط ہو یعنی عقیدے میں کوئی فتور نہ آئے اور اس قول و فعل کو سخت گناہ اور برا سمجھا ہو تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ اس کا نظریہ ہی طور پر کلمہ کفر یا فعل کفر میں مبتلا ہو جائے ایک عذر کی بنا پر ہی اس لئے جو وحید ارتداد کی آگے آرہی ہے وہ ایسے شخص کے لئے نہیں لیکن ہاں جو جی کھول کر ایمانی اس کفر کو صحیح اور مستحسن سمجھ کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا۔ اور

ان کو بڑی سزا دی گئی۔ اور یہ رخصت و عذاب اس سبب سے ہو گا کہ انھوں نے دنیوی زندگی میں آخرت کے مقابلہ میں عزیز رکھا، اور اس سبب سے ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو جو دنیا کو ہمیشہ آخرت پر ترجیح دیں، عذبت نہیں کیا کرتا۔ یہ دو سبب الگ الگ نہیں بلکہ مجموعہ سبب ہے۔ جصل اس کا یہ ہے کہ عزم فعل کے بعد عادۃ الشر یہ ہے کہ خنق فعل ہوتا ہے جس پر صدمہ و رقت ہوتا ہے، یہاں استخوات عزم اور تائبہ ہی سے خنق کی طرف اشارہ ہے۔ ورس مجبور پر فعل قبیل کا صدمہ مرتب ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کے اصرار علی سفر کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ (انجم سے) بالکل غافل ہیں اس لئے لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ بالکل گھٹائے میں رہیں گے۔

معارف و مسائل

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی لفظ غالب معلوم ہے کہ دہکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے تو ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، مگر اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو اور اس کلمہ کو باطن اور برا جانتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی (قرطبی و مظہری)۔

یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے۔

یہ گرفتار ہونے والے حضرات حضرت عمار اور ان کے دو لہرین یا سہ اور سہمیہ اور سہیب اور بلال اور خطاب رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے حضرت یا سہ اور ان کی زوجہ سہمیہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کیا، حضرت یا سہ کو قتل کر دیا گیا، اور حضرت سہمیہ کو دو داؤتوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑایا گیا، جس سے ان کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہو گئے، اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی، سی طرح حضرت خطاب نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ قتل کئے جانے کو قبول کیا، ان میں سے حضرت عمار نے جان کے خوف سے زبانی قرآن کفر کا کر لیا، مگر دل ان کا ایمان پر مطمئن اور جما ہوا تھا، جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے بیخ و غم کے ساتھ اس واقعہ کا اظہار کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم یہ کلمہ بول رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا، انھوں نے عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور جما ہوا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن

کہا کہ تم پر اس کا کوئی دبا نہیں، کپت کے سر فیصلہ کی تسدیل میں یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی منطری)۔
 اکراہ کی تعریف و تفسیر [اکراہ کے لفظی معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو ایسے قول یا فعل پر مجبور کیا جائے جس کے
 کہنے یا کرنے پر وہ راضی نہیں، پھر اس کے دو درجے ہیں، ایک درجہ اکراہ کا یہ ہو کہ وہ دل سے تو اس پر
 آمادہ نہیں مگر ایسا بے اختیار دے دے تو بھی نہیں کہ انکار نہ کر سکے، یہ فقہاء کی اصطلاح میں اکراہ غیر
 کہلاتا ہے، ایسے اکراہ سے کوئی کلمہ کفر کہنا یا کسی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہوتا، البتہ
 بعض جزئی احکام میں اس پر بھی کچھ شمار مرتب ہوتے ہیں جو کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔
 دوسرا درجہ اکراہ کا یہ ہے کہ وہ مسلوب الاختیار کر دیا جائے کہ اگر وہ اکراہ کرنے والوں کے
 کہنے پر عمل نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا کوئی مضبوطی کاٹ دیا جائے گا، یہ فقہاء کی اصطلاح
 اکراہ مطلق کہلاتا ہے جس کے معنی ہیں ایسا اکراہ جو انسان کو مسلوب الاختیار اور مجبور محض کرنے
 ایسے اکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کا زہن سے کہہ دینا بشرطیکہ قلب ایمان پر مطمئن ہو جائز ہے،
 اسی طرح دوسرے انسان کو قتل کرنے کے علاوہ دیگر کوئی حرام فعل کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو
 اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

مگر دونوں قسم کے اکراہ میں شرط یہ ہے کہ اکراہ کرنے والا جس کام کی دھمکی دے رہا ہے
 وہ اس پر قادر بھی ہو اور جو شخص مستعد ہے اس کو غالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کی بات نہ
 مانوں گا تو جس چیز کی دھمکی دی رہا ہو وہ اس کو ضرور کر دے گا (منطری)۔
 مسئلہ: معاملات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں دل سے رضا مند ہونا ضروری
 ہے، جیسے خرید و فروخت و ہبہ وغیرہ کہ ان میں دل سے رضا مند ہونا معاملہ کے لئے شرط ہے
 بنصرہ قرآن اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكَ اَنْ يُّبَيِّنَ لَكَ اَنْ يُّبَيِّنَ لَكَ اَنْ يُّبَيِّنَ لَكَ اَنْ يُّبَيِّنَ لَكَ اَنْ يُّبَيِّنَ لَكَ
 حلال نہیں ہوتا جب تک تجارت وغیرہ کا معاملہ طرفین کی رضامندی سے نہ ہو، اور حدیث
 میں ہے:

”جِنِّ سِلْدَنَ كَامِلَ اس دَقْتِ تَكْ

حدوں نہیں جب تک وہ خوش دلی سے

اس کے دینے پر راضی نہ ہو“

لَا رَحِيَّةَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ مُسْلِمٌ وَلَا

بِغِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

یعنی یہ

ایسے معاملات اگر اکراہ کے ساتھ کر لئے جائیں تو شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں، اکراہ
 کی حالت سے نکلنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ بحالت اکرہ بیع یا ہبہ وغیرہ کیا تھا اس کو اپنی
 رضا سے باقی رکھے یا فسخ کر دے۔

اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں صرف زبان سے الفاظ کہہ دینے پر مدار ہے، دل

کا قصد و ارادہ یا رضاء و خوشی شرط معاملہ نہیں، مثلاً نکاح، صدق، رجعت، عتق وغیرہ، ایسے معاملہ کے متعلق حدیث میں ارشاد ہے، **لَنْتَ جَدُّ هُنَّ جَدُّ وَهْنُ لَهْنٍ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ**، رواہ ابوداؤد والترمذی وحسنہ یعنی اگر دو شخص زبان سے نکاح کا ایجاب و قبول شرط کے مطابق کر لیں یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبان سے طلاق دے، یا طلاق کے بعد زبان سے رجعت کرے، تو وہ بطور منہسی مذاق کے ہو دل میں ارادہ نکاح یا طلاق یا رجعت کا نہ ہو پھر بھی محسن الفاظ کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور طلاق پڑ جائے گی، نیز **رجعت صحیح ہو جائے گی (منہری)**

امام اعظم ابو حنیفہ، شعبی، زہری، بخاری اور قتادہ رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق نکرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ حالتِ اکراہ میں اگرچہ وہ طلاق دینے پر دل سے آمادہ نہیں تھا مجبور ہو کر الفاظ طلاق کہہ دیتے، اور وقوع طلاق کا تعلق صرف الفاظ طلاق دکر دینی سے ہے، دل کا قصد و ارادہ شرط نہیں، جیسا کہ حدیث مذکور سے ثابت ہے، اس سے یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

مگر امام شافعی اور حضرت غنی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک حالتِ اکراہ کی طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے،

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ
مَّا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ، رواہ
الطبرانی عن ثوبان
یعنی میری امت سے خطا اور نسیان
اُس سے چھین دیا گیا جو اس پر کر دیا جائے
سب اٹھا دیئے گئے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث احکامِ آخرت کے متعلق ہے، کہ خیار یا نسیان سے یا اکراہ کی حالت میں جو کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی رہے احکامِ دنیا و روہنت کی جو اس فعل پر مرتب ہو سکتے ہیں ان کا وقوع تو محسوس مشاہد ہے، اور دنیا میں اس وقوع پر جو آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، مثلاً کسی نے کسی کو خطا قتل کر دیا تو اس کو قتل کا گناہ اور آخرت کی سزا تو بے شک نہ ہوگی، مگر جس طرح قتل کا محسوس اثر مقتول کی جان کا چلا جانا واقع ہے اسی طرح اس کا یہ شرعی اثر بھی ثابت ہوگا کہ اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح ثانی کر سکے گی، اس کا مال وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، اسی طرح جب الفاظ طلاق یا نکاح یا رجعت زبان سے دکر دیئے تو ان کا شرعی اثر بھی ثابت ہو جائے گا (منہری و مترجمی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فُتِنُوا أَنَّهُمْ جَاهِدُوا

پھر بات یہ ہے کہ تیرے رب نے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے وطن چھوڑا اور بعد اس کے کہ مصیبت ٹھٹھی پھر جدوجہد کرتے

وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾ يَوْمَ تَأْتِي

رہی اور وہ دن ہے جب تیرے رب سے ان لوگوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے، جس دن آئے گا

كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ

ہر نفس جواب سوال کرتی اپنی طرف سے اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر

لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۲﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً

ظلم نہ ہوگا، اور بتلائی اللہ نے ایک مثل ایک بستی تھی جس میں

مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَلَمَّاسَتْ بِأَنْعُمِ

امن سے جلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے پھر ناشکری کی اللہ کے

اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳﴾

احسانوں کی پھر بھیھایا اس کو اللہ نے مزہ کرائے تیرے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر بدلہ اس کا جو وہ کرتے تھے،

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ

اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا پھر اس کو بھیٹلایا پھر آکر ان کو

الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۴﴾

عذاب نے اور وہ گنہگار تھے۔

خلاصہ تفسیر

پچھلی آیات میں کفر پر وعید کا ذکر تھا، خواہ کفر اصلی ہو یا ارتداد کا کفر، اس کے بعد کی مذکورہ
تین آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان ایسی دولت ہے کہ جو کافر یا مرتد سچا ایمان
لے آئے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

دوسری آیت میں قیامت کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ یہ جزاء و سزا سب قیامت کے بعد
ہی ہونے والی ہے، تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا کہ کفر و معاصی کی سزا تو قیامت کے بعد

ہی ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی کچھ مل جاتی ہے، تینوں آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے:-
 پھر (اگر کفر کے بعد یہ لوگ ایمان لے آویں تو) بیشک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے
 کہ جنہوں نے مبتلا بہ کفر ہونے کے بعد (ایمان لکر) ہجرت کی پھر جہاد کیا، اور (ایمان پر قائم
 رہے تو آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے) ان (اعمال) کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت
 کرنے والا ہے (یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاویں گے
 اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو جنت میں بڑے بڑے درجے ملیں گے، کفر سے پہلے کے
 گناہ تو صرف ایمان سے معاف ہو جاتے ہیں، جہاد وغیرہ اعمال صالحہ شرط معافی نہیں، لیکن
 اعمال صالحہ درجات جنت ملنے کے سبب ہیں، اس لئے اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا،
 اور یہ ہزار ہزار سزا مذکور اس روز واقع ہوگی) جس روز ہر شخص اپنی اپنی حالت داری
 میں گفتگو کرے گا (اور دو مردوں کو نہ پوچھے گا) اور ہر شخص کو اس کے کئے کا پورا بدلہ ملے گا (یعنی
 نیکی کے بدلے میں کئی نہ ہوگی، گو اللہ کی رحمت سے زیادتی ہو جانے کا امکان ہے اور بدی کے بدلے
 میں زیادتی نہ ہوگی، ہاں یہ ممکن ہو کہ رحمت سے اس میں کچھ کمی ہو جائے، یہی مطلب ہے اس کا
 کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، اس کے بعد یہ بتلایا گیا ہے کہ اگرچہ کفر و معصیت کی پوری سزا
 شر کے بعد ہوگی، مگر کبھی دنیا میں بھی اس کا وبال عذاب کی صورت میں آجاتا ہے) اور اللہ
 تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ (بڑے) امن و اطمینان میں رہتے
 تھے (اور) ان کے کھانے پینے پہننے کی چیزیں بڑی فراغت سے مہیا طرف سے ان کے پاس
 پہنچا کرتی تھیں (ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ) انہوں نے خدا کی نعمتوں
 کی بے قدری کی (یعنی کفر و شرک اور معصیت میں مبتلا ہو گئے) اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان
 کی حرکتوں کے سبب ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ چکھایا (کہ مال و دولت کی فراوانی سلب
 ہو کر قحط اور بھوک میں مبتلا ہو گئے، اور دشمنوں کا خوف مسلط کر کے ان کی بستیوں کا
 امن و اطمینان بھی سلب کر لیا) اور اس سزا میں حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ جلدی نہیں گئی
 بلکہ اول اس کی تنبیہ و اصلاح کے واسطے ان کے پاس اپنی میں کا ایک رسول بھی (منجانب
 اللہ) آیا (جس کے صدق و دیانت کا حال خود اپنی قوم میں ہونے کی وجہ سے ان کو پوری طرح
 معلوم تھا) سو اس (رسول) کو (بھی) انہوں نے جھوٹا بتایا تب ان کو عذاب نے آپڑا جب کہ وہ بالکل ہی
 ظلم پر مکرر ہونے لگے :-

معارف و مسائل

آخری آیت میں بھوک اور خوف کا مزہ چکھنے کے لئے لفظ لباس استعمال فرمایا کہ لباس بھوک اور خوف کا ان کو چکھایا گیا، حالانکہ لباس چھنے کی چیز نہیں، مگر یہاں لباس کا لفظ محیطہ اور ہمگیر ہونے کے لئے تشبیہ استعمال ہوا ہے کہ یہ بھوک اور خوف ان سب کے سب پر ایسا چھا گیا کہ جس طرح لباس بدن کے ساتھ لازم ملزوم ہو جاتا ہے، یہ بھوک اور خوف بھی ان پر کسی طرح مسلط کر دیئے گئے۔

یہ مثال جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک تو عام مثال ہے، کسی خاص بستی سے اس کا تحقق نہیں، اور اکثر حضرات نے اس کو مکہ مکرمہ کا واقعہ قرار دیا کہ وہ سات سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے، کہ مردار جانور اور شے اور غلہ غلتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان پر مسلط ہو گیا، پھر مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کفر و نافرمانی کے قصور دار تو مرد ہیں، عورتیں بچے تو بے قصور ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مدینہ طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجو دیا۔ (منہری)

اور ابوسفیان نے بحالت کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تو صدی رحمتی اور عفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہیں، یہ آپ کی قوم بدک ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور قحط ختم ہوا (تربلی)

فَكُؤَامِسَارَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا مَّا شَكَرُوا اِنْعَمَتَ اللّٰهُ

سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک اور شکر کرو اللہ کے احسان کا

اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۚ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ

اگر تم اسی کو پوجتے ہو، اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور

الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اَهْلَ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ

لہو اور سورا کا گوشت اور جہریر نام پکا یا اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی ناچار ہو جائے

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا

نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور مت کہو اپنی زبانوں کے

تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفَرَّوْا

جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ یہ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْفَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

پرستان ہندھو، ہنک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا

لَا يُفْلِحُونَ ۚ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۱۷ وَعَلَى

بھلا نہ ہوگا، تھوڑا سا لذتہا تھا ہیں، دراصل کے واسطے عذاب دردناک ہے اور جو

الَّذِينَ هَادُوا وَآخَرُ مَنْ أَقْصَصْنَا عَنكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا

لوگ یہودی ہیں ان پر حرام کیا تھا جو تجھ کو پہلے سن چکے، اور ہم نے

ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ

ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اور آپ صدمہ کرتے تھے، پھر بات یہ کہ تیرے رب

لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ

ان لوگوں پر جنہوں نے بُرائی کی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور

أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۱۸

سوارا اپنی آپ کو، سو تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر

پہلی آیت میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر کفار کی ناشکری اور اس کے عذاب کا ذکر تھا، مذکورہ آیات میں ان تو مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ وہ ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو حلال نعمتیں ان کو دی ہیں ان کو شکر کے ساتھ استعمال کریں، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کفار و مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک خاص صورت یہ بھی اختیار کر رکھی تھی کہ بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حلال کیا تھا، اپنی طرف سے ان کو حرام کہنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ نے حرام کہا تھا ان کو حلال کہنے لگے، مسلمانوں کو آپؐ تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسا نہ کریں، کسی چیز کی حد یا حرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے انکو پیدا کیا ہے اپنی طرف سے ایسا کرنا خدائی اختیارات میں دخل دینا اور اللہ تعالیٰ پر افسر کرنا،

تخریب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے جہالت سے اس طرح کے جرم کے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے یس نہ ہوں، مگر وہ توبہ کریں اور صحیح رہنمائی آئیں تو اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیں گے، مختصر تفسیر آیات کی یہ ہے:-

سو جو چیزیں تم کو اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو کہ یہ مشرکین کی جہالت نہ رہے۔ بلکہ ان کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرو مگر تم اپنے دعوے کے مطابق، اسی کی عبادت کرتے ہو، تم پر تو (منہلہ) ان چیزوں کے جن کو تم حرام کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے (صرف مردار کو حرام کر دیا ہے) اور خون کو اور خنزیر کے گوشت (وغیرہ) کو اور جس چیز کو غیہ اللہ کے نام ذکر دیا گیا ہو پھر جو شخص کہ (مات ذوقہ کے) بالکل بے قرار ہو جائے بشرطیکہ طالب لذت نہ ہو، اور نہ حد (ضرورت) سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے گروہ (چیزوں کو کھالے) بخش دینے والا ہے۔ یہی کرنے والا ہے، درجن چیزوں کے متعلق شخص تمہارا جھوٹا بانی دعویٰ ہے، اور اس پر کوئی دلیل صحیح قائم نہیں، ان کے متعلق یوں نہ کہہ دیا کرو کہ فساد چیز حلال اور فلاں حرام ہے (جیسا کہ پارہ ہشتم کے راجع کے قریب آیات وَجَعَلُوا میں ان کے ایسے جھوٹے دعوے آپکے میں) جس کا حاصل یہ ہو گا کہ اللہ پر جھوٹی بہمت لگاؤ گے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کے خلاف فرمایا ہے) بلکہ مشبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے، (خواہ دنیا و آخرت دونوں میں یا صرف آخرت میں) یہ (دنیا میں) چند روزہ عیش ہے (اور آگے مرنے کے بعد) ان کے لئے دردناک سزا ہے اور یہ مشرکین ملتِ ابراہیمی کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان کی شریعت میں تو یہ چیزیں حرام نہ تھیں، جن کو انہوں نے حرام قرار دیدیا ہے، البتہ بہت زمانے کے بعد ان مشیاء میں سے، صرف یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس کے قبل سورۃ النعام میں آپ سے کر چکے ہیں (اور ان کی تحریم میں بھی) ہم نے ان پر صورتہ بھی، کوئی زیادتی نہیں کی لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر (انبیاء کی مخالفت کر کے) زیادتی کیا کرتے تھے (تو معلوم ہوا کہ انبیاء طیبہ کو اقتدار تو کبھی حرام نہیں کیا گیا اور شریعتِ ابراہیمی میں کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے بھی نہیں ہوئی پھر یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیا)۔

پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے جہالت سے بڑا کام (خواہ کچھ بھی ہو) کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور (آئندہ کے لئے) اپنے اعمال درست کر لئے تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

محرمات مذکورہ میں حصر | اس آیت میں غلط رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام چیزیں صرف یہی چار
اضافی سر حقیقی نہیں | ہیں جو آیت میں مذکور ہیں اور اس سے زیادہ صحیح طور پر آیت **قُلْ لَا
أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَّا مَا ذُكِرَ** سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام
نہیں حالانکہ قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق باجماع امت اور بھی بہت سی چیزیں
حرام ہیں، اس اشکال کا جواب خود انہی آیات کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا
ہے کہ اس جگہ عام حرام و حلال کا بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ مشترکین جاہلیت نے جو بہت سی
چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا
ان کا بیان کرنا مقصود ہے کہ تھری حرام کردہ اشیاء میں سے اللہ کے نزدیک صرف یہی چیزیں
حرام ہیں، اس آیت کی مکمل تفسیر اور ان چاروں محرمات کے احکام کا مفصل بیان سورہ
بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۳ میں معارف القرآن جلد اول صفحہ ۲۵۸ سے صفحہ ۳۷۰ تک آچکا ہے
وہاں دیکھ لیا جائے۔

توبہ سے گناہ کی معافی عام ہے | آیت **ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِحَفَاةٍ** میں لفظ **أَهْلٍ**
خواہ بے گناہی سے کری یا بوجہ گناہ | نہیں بکہ چہالت سے مانا فرمایا ہے، جہل تو علم کے بالمقابل آتا ہے اور
بے علمی بے سمی کے معنی میں ہے، اور چہالت کا لفظ جہل سے حرکت کے لئے بولا جاتا ہے، اگرچہ
جان بوجہ کر کے، اس سے معلوم ہو گیا کہ توبہ سے گناہ کی معافی بے سمی یا بے اختیار ہی کے ساتھ
مقتد نہیں۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً دَنَا اللَّهَ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ

اصل میں ابراہیم تھا راہ ڈالنے دار فرمانبرداری سے کاسبک ایٹ ف ہو کر، اور نہ تھا مشرک

الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّأَنْعَامِهِ أَجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ

کرنے والوں میں حق ماننے والا اس کے احسانوں کا، اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی

مُسْتَقِيمٍ ۝ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

راہ پر اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی اور وہ آخرت میں

لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۳﴾ ثُمَّ أَرْحَمْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

ایسے لوگوں میں سے ہے ، پھر ہم نے بھیجے تجھ کو ہم نے کہیں دیں ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۴﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں ، سنت کا دن جو مقرر کیا سو سی پر جو اس

اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ رِيًّا الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا

میں اختلاف کرتے تھے ، اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۲۴﴾

اختلاف کرتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | پہلی آیات میں اصول شرک و کفر یعنی انکار توحید و انکار رسالت پر رد اور کفر و شرک کے بعض فروغ یعنی تحصیل حرام اور تحریم حلال پر رد و ابطال کی تفصیل تھی ، اور مشرکین کو تادیب جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے ، اپنے کفر و بت پرستی کے باوجود دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ، اس لئے مذکورہ چار آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید اور انہی کے مستمات سے ان کے جاہلانہ خیالات کا ابطال اس طرح کیا گیا کہ مذکورہ پانچ آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدا ہونا بیان فرمایا ، جو نبوت و رسالت کا اعلیٰ مقام ہے ، اس سے ان کا عظیم الشان نبی و رسول ہونا ثابت ہوا ، اس کے ساتھ ہی مآکان من المشرکین سے ان کا کامل توحید پر ہونا بیان فرمایا۔

اور دوسری آیت میں ان کا شکر گزار اور صراطِ مستقیم پر ہونا بیان فرمایا کہ ان کو تنبیہ کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو اس لئے کہ ان کا متبع کس زبان سے کہتے ہو ؟

تیسری آیت میں ان کا دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد ہونا اور چوتھی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات کے ساتھ آپ کا صحیح ملت پر ایمان کا پابند ہونا بیان فرمایا کہ یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان در آپ کی اطاعت کے بغیر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔

پانچویں آیت اِنَّہٗ جَعَلَ الْمَثَبَ میں اشارۃً یہ بیان فرمایا کہ ملت ابراہیمی میں اشیاء طیبہ حرام نہیں تھیں جن کو تم نے خود اپنے اور حرم کر لیا ہے، مختصراً تفسیر آیات مذکورہ کی یہ ہے :-

بیشک ابراہیم (علیہ السلام) کو تم بھی مانتے ہو، بڑے مقتدار (یعنی نبی اولوالعزم اور امت عظیمہ کے متبوع و مقتدا اللہ تعالیٰ کے پاس) فرمانبردار تھے ان کا کوئی عقیدہ یہ نہیں اپنی خواہش نفسانی سے نہ تھا، پھر تم اس کے خلاف محض اپنے نفس کی پیروی سے اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو، اور وہ بالکل ایک (خدا) کی طرف ہو رہے تھے، اور مطلب ایک طرف ہونے کا یہ ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (تو پھر تم شرک کیسے کرتے ہو، درودہ) اللہ کی نعمتوں کے (بڑے) شکر گزار تھے (پھر تم شرک و کفر میں مبتلا ہو کر ناشکری کیوں کرتے ہو، غرض برہمچہ عیسا سلام کی یہ شان اور طریقہ تھا اور وہ اپنے قبول تھے کہ اسد تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا، ورنہ کو سید سے راہ پر تزل دیا تھا، اور ہم ان کہ دنیا میں بھی خوبیوں (مثل نبوت و رسالت میں منتخب ہونا اور ہدایت پر ہونا وغیرہ) دی تھیں اور وہ آخرت میں بھی راعی و جہک) چنے ہو گوں میں ہوں گے، اس لئے تم سب کو انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، اور وہ طریقہ اب مختص یہ طریقہ ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ، ابراہیم کے طریقہ پر جو کہ بالکل ایک (خدا) کی طرف ہو رہے تھے چلئے اور چونکہ اس زمانہ کے وہ لوگ جو ملت ابراہیمی کے اتباع کے مدعی تھے کچھ نہ کچھ شرک میں مبتلا تھے، اس لئے مکرر فرمایا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے (تاکہ بت پرستوں کے ساتھ یہود و نصاریٰ کے موجودہ طریقہ پر بھی رد ہو جائے جو شرک سے خالی نہیں، و چونکہ یہ لوگ تشریح طیبات کی جاہلانہ و مشہکانہ رسوم میں مبتلا تھے، اس لئے فرمایا کہ) بس ہفت کی تعظیم، یعنی ہفتہ کے روز پھل کے ٹکڑے کی قربانیاں جو تشریح طیبات کی ایک فریضہ ہے وہ تو صرف نئی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں (عملاً) خلاف کیا تھا (کہ کسی نے مانا اور عمل کیا، کسی نے اس کے خلاف کیا، مراد اس سے یہودی ہیں کہ تشریح طیبات کی یہ صورت مثل دوسری صورتوں کے صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھی، ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، آگے احکام الہیہ میں اختلاف کرنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ) بیشک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم (عملاً) فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔

معارف و مسائل

لفظ اُمت چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے، مشہور معنی جماعت اور قوم کے ہیں،

حضرت بن عباس سے اس جگہ بھی معنی سنتوں میں اور مذہب کہ براہیم علیہ السلام تھا ایک فرد ایک امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں۔ دریک معنی لغت و لغت کے مقتدرے قوم اور جماع کمالات کے بھی آتے ہیں، بعض مفسرین نے اس جگہ بھی معنی لے ہیں درقانت کے معنی جماع فرمان کے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں وصفوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں، ابتدا ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ یوہی دنیا کے تمام مشہور مذہب کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ملت کے اتباع کو سب توفیق جانتے ہیں، یہود، نصاریٰ، مسلمان تو ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، میں، مشہور سب بہت پرستی کے باوجود اس بہت شکن کے معتقد ہیں ان کی ملت پر چہنے کو اپنا فوج جانتے ہیں۔ درقانت و نصیح ہونے کے بعد اس امتیاز ان امتات سے واضح ہو جاتا ہے جن سے اللہ کے یہ فیصل گزرے ہیں، آتش مذہب، بن و عیال کو نوق و دوق جنگیں میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم، پھر آرزوں سے حاصل ہونے والے بیت کی تشریف بازی، دگی یہ سب وہ امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القاب سے معزز فرمایا ہے۔

بنی کبیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعالیٰ نے جو شریعت و احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمل کی ملت ابراہیمی کی اتباع فرماتے تھے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی ہمیں اس احکام کے حدود اس کے مطابق رہی، اور اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں، مگر یہاں افضل کو منظور کے اتباع کا حکم دینے میں دو کمیتیں ہیں، اول تو یہ کہ وہ شریعت بہت دنیا میں آپ کی ہے، درمجموع و معروف ہو چکی ہے، آخری شریعت بھی چونکہ اس کے مطابق ہونے والی تھی اس لئے اس کو اتباع کے غلط تعبیر کیا گیا کہ دوسرے رسول علیہ السلام کی یہ حکم اتباع بھی مجاہد کرام و سید زبیل اللہ کے ایک خاص انوار ہے، اور اس کی خصوصیت کی طرف لغت اللہ سے اشارہ کر دینا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تمام مسائل و کمالات ایک طرف اور ان سب پر ذائقہ کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل رسول و حبیب کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم فرمایا۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِ الْكُفْرَ

بلکہ اپنے رب کی راہ پر چلی جائیں سمجھ کر و نصیحت سنار بھی طرح دراز
يَا لَيْتَنِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْمَرُ مِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

دست ان کو جس طرح ستر ہو رہا ہے تو جانتے ہیں کہ وہ بھول گیا اس کی راہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَرِينَ ﴿۱۲۸﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

اور وہی بہت جانتا ہوں کہ جو راہ پر ہیں ، اور اگر بدلہ دو تو بدلہ دے اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف

دے ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّصَابِرِينَ ﴿۱۲۹﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ

پیشانی جائے ، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کو ، اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۳۰﴾

اللہ ہی کی مدد سے اور نہ ان پر غم رکھ اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے ،

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۳۱﴾

اللہ ساتھ ہو ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیک کرتے ہیں ۔

۱۶
۴۹
۲۲

خلاصہ تفسیر

رابطہ آیات | سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات سے مقصد دیا تھا کہ امت آپ کے احکام کی تعمیل کرکے رسالت کے حقوق ادا کریں ، مذکورہ آیات میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرکے رسالت کے حقوق و ادب کی تعلیم ہے جس کے مجموعہ میں تمام مومنین شریک ہیں ، مختصر تفسیر یہ ہے :-

آپ اپنے رب کی راہ (یعنی دین اسلام) کی طرف (لوگوں کو) حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ بلاتے ، حکمت سے وہ حقیقی دعوت مرد سے جس میں مہذب کے احوال کی رعایت سے ایسی تدبیر اختیار کی گئی ہو جو مہذب کے دل پر اثر انداز ہو سکے ، در نصیحت سے مراد یہ ہے کہ نیک خواہی ہمدردی کے جذبہ سے بات کہی جائے ، اور اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ عند ان بھی نرم ہو ، دل خراش تو نہیں آمیز نہ ہو اور ان کے ساتھ جیسے طریقہ سے بحث کیجئے (یعنی اگر بحث مباحثہ کی نوبت آجائے تو وہ بھی شدت اور خشونت سے اور مہذب پر الزام تراشی اور بے انصافی سے بحالی مونا چاہئے ، بس اتنا کام آپ کا ہے ، پھر اس تحقیق میں نہ پڑیے کہ کس نے مانا اس نے نہیں مانا یہ ہم خدا تعالیٰ کا ہے پس) آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستہ سے گم ہو گیا اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور اگر کبھی مخاطب علمی بحث و مباحثہ کی حالت آگے بڑھ کر عملی جدال اور ہاتھ پائی زبان سے ایذا پہنچانے لگیں تو اس میں آپ کو درپٹ کے متبعین کو بدلہ لینا بھی جائز ہے اور صبر کرنا بھی پس اگر (پہلی صورت اختیار کر دے یعنی)

بدل لینے لگو تو اتنا ہی بردہ لو جتنا تمھ سے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ اس سے زیادتی نہ کرو۔ در اگر
دوسری صورت یعنی یزادوں پر صبر کرو تو وہ (صبر کرنا) صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی
اچھی بات ہے۔ رکھ لے کر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ درد بچنے والوں پر بھی در آخرت میں موجب
اجر عظیم ہے اور (صبر کرنا) گریہ سہی کے سے بہتر ہے، مگر آپ کی عظمت شان کے لحاظ سے
آپ کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ نقد مر کی صورت اختیار نہ کریں بلکہ آپ صبر کیجئے
اور آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق حاصل سے ہے۔ اس لئے آپ اطینان رکھیں کہ صبر میں آپ کو
دشواری نہ ہوگی اور ان لوگوں کے لئے ان کے ایمان نہ لانے پر یا مسلمانوں کو ستانے پر غم نہ کیجئے
اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگدل نہ ہو جائیں ان کی مخالفت تدبیروں سے آپ کا
کوئی ضرر نہ ہوگا کیونکہ آپ کو احسان اور تقویٰ کی صفات حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں
کے ساتھ ہوتا ہے (یعنی ان کا مددگار ہوتا ہے جو پابند ہوتے ہیں اور نیک کردار ہوتے ہیں)۔

معارف و مسائل

دعوت و تبلیغ کے اصول | اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی
اور مکمل نصاب | پر مبنی تفصیلات ہیں جو بتائی ہوئی ہے، تفسیر قرآنی میں ہے کہ حضرت
سرم بن حیان کی موت کا وقت یا تو عزیروں نے درخواست کی کہ میں کچھ وصیت فرمائیے،
تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہیں وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی
آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہو،
وہ آیات یہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔

دعوت کے لفظی معنی بتانے کے ہیں، نبی اکرم کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی
طرف بتانا ہے، پھر تمام تعلیمات نبوت و رسالت اسی دعوت کی تشریحات ہیں، مسترآن میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی ان اللہ بتاتا ہے، وَدَاعِيَ إِلَى اللَّهِ يَأْذِيهِ
وَمِنْ أَجْمَلِ رِاحِزِ (۳۱) يَا قَوْمِ مَا أَجْعَلُكُمْ إِلَّا رِاحِزِ (احقاف ۳۱)
امت پر بھی آپ کے نقش قدم پر دعوت ان اللہ کو فرض کیا گیا ہے، سورہ آل عمران
میں ارشاد ہے:

وَلَسَّ مِنْ مِّنْهُ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالنَّعْمِ وَفِ
دِينِهِمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ

انہیں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہئے، جو
خوبگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں (یعنی)
نیک کاموں کا حکم کریں اور مشرکوں سے منع کریں

اور ایک آیت میں ارشاد ہے :-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ ذَا عَآ

گفتار کے متب سے اس شخص سے اچھے

کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا

إِلَى اللَّهِ

تعبیر میں کبھی اس لفظ کو دعوت ان سہ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ در کبھی دعوت الی الخیر کا اور کبھی دعوت ان سبیل اللہ کا، اصل سب کا ایک ہی کیونکہ اللہ کی طرف بلانے سے اس کے دین اور صراط مستقیم ہی کی طرف بلانا مقصود ہے۔

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ، اس میں اللہ جس شے کی خاص صفت رب، در پچھ اس کی بنی کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ صفت میں اشارہ ہے کہ دعوت کا کام صفت ربوبیت اور تربیت سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح حق تعالیٰ جس شانہ نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو بھی تربیت کے اندر سے دعوت دینا چاہئے جس میں فن طیب کے حایات کی رعایت کرے وہ طرز اختیار کیا جائے کہ مخاطب پر ہر نہ ہو، اور اس کی تاثیر زیادہ سے زیادہ ہو، خود لفظ دعوت بھی اس مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف اللہ کے احکام پہنچانے دینا اور سنا دینا نہیں بلکہ لوگوں کو ان کی تعمیل کی طرف دعوت دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو دعوت دینے والا اس کے ساتھ ایسا خطاب نہیں کیا کرتا جس سے فن طیب کو وحشت و نفرت ہو یا جس میں اس کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا گیا ہو۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، لَنْظَرِ حِمْيَرٍ قُرْآنِ کریم میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوا ہے اس جگہ بعض ائمہ تفسیر نے حکمت، و قرآن کریم بعض نے قرآن و سنت بعض نے حجت قطعیہ قرار دیا ہے، اور روح المعانی نے بجاؤں، بحر میط حکمت کی تفسیر یہ کی ہے:

اسد الکلام المصواب النوافع "یعنی حکمت اس درست حکام کا نام ہے"

من النفس اجمل موقع (روح) | جو انسان کے دل میں اتر جائے

اس تفسیر میں تمام اقوال بیان ہو جاتے ہیں، اور صاحب روح البیان نے بھی تفسیر یہی کی مطالب ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ "حکمت سے مراد بصیرت ہے جس کے ذریعہ انسان تقفیات احوال کو معلوم کر کے اس کے من سب کلمہ کرے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر ہر نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی اختیار کرے، اور جہاں یہ سمجھے کہ صراحت کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی، وہاں اشارت سے کلمہ کرے یا کوئی ایسا عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو نہ شرمندگی ہو اور نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جھمنے کا تعصب پیدا ہو۔"

اَلْمَوْعِظَةُ، موعظہ اور وعظ کے انہی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہ کی، ست کو یہی طرح کہہ سکتے کہ اس نے فی عذاب دل قبولیت کے تمام موب جانے مشورہ اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و فوائد اور نہ کرنے کے عذاب و مضامیر ذکر کئے جائیں، قاموس و مفردات، غیب اِنْحَسَبَتْ کے معنی یہ ہیں کہ یہاں درجنوں بھی ایسا ہے جس نے فی عذاب کو قابض نہیں ہوا، اس کے مشکوک و شبہات دور ہوں، درخائب یہ محسوس کرے کہ آپ کی اس میں کوئی غافل نہیں صرف اس کی خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں۔

مَوْحِشَةُ کے لغت سے خیر خواہی کی بات موعظہ میں آجاتی ہے، مگر یہ وہی کی بات بعض اوقات دل خراش عنوان سے یا اس طرح بھی کہی جاتی ہے جس سے خائب ہونے لگتا محسوس کرے روح المعانی، اس جاتی ہے کہ چھوڑنے کے لئے لغت حسنہ کا استفادہ کر دیا گیا۔
وَعَدِ اِلٰھِمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ، غلط جہول، مجاہدہ سے مشتق ہے، اس جگہ مجاہدہ اور بحث و منظرہ ہے، اور باقی ہی انسان سے یہ ہے کہ گریہ دعوت میں نہیں بحث و منظرہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مباحثہ بھی ہے، یہاں سے ہوتا ہے کہ روح المعانی میں ہے کہ اجتہاد لایقہ سے یہ مراد ہے کہ گفتگو میں لطف اور نرمی اختیار کی جائے، دماغ سے پیش کردہ جہول جو فی طب آسانی سے سمجھ سکے، دماغ میں وہ معتدات پیش کئے جائیں جو مشہور و معروف ہوں تاکہ فی عذاب کے مشکوک دور ہوں، اور وہ صحت و صحت کے رستہ پر نہ پڑ جائے، اور قرآن کی دوسری آیات اس پر شاہد ہیں کہ یہ اس میں فی الجہول و فی السماوات کے ساتھ سمجھیں نہیں، اس کتاب کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ قرآن کا ارشاد ہے وَرَآءُ مَا دُلُّوا اَنْھُمْ لَمْ یَسْتَسِمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ، اور دوسری آیت میں صحت معانی و صحت معانی سے، یا اللہ ہم کو قورینہ کا قورینہ کی مدت دے کر یہ بھی بتلادے کہ فرعون جیسے سہاس کا فرار سے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے۔

آیت مذکورہ میں دعوت کے لئے تین چیزوں کا ذکر ہے۔

دعوت کے سوال و آداب | دل حکمت، دوسرے موعظہ حسنہ، تیسرے مجاہدہ بالقرآن ہی انھیں بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں محض اطہار کی تین قسموں کی بنا پر ہیں دعوت باحکمت، اول علم و فہم کے ہے، دعوت باموعظہ، عوام کے لئے، مجاہدہ نیکوں کے لئے جن کے دلوں میں مشکوک و شبہات ہوں یا جو عند در بحث و صحت کے سبب بات نہ سنے، اور تیسرا سیدہ حضرت حکیم ائمہ کا ذکر ہے کہ نے بیان عزان میں فرمایا کہ ان تین چیزوں کے محض اطہار الگ الگ تین قسم کی برہمیتیں ہوں، سابق آیت کے لحاظ سے حیدر معلوم ہوتا ہے کہ

فہر یہ ہے کہ یہ کو پ دعوت ہر یک کے لئے استعمل کرنے ہیں کہ دعوت میں سب سے پہلے حکمت سے مخاطب کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب کلام تجویز کرنا ہے، پھر اس کلام میں خیر خواہی و ہمدردی کے جذبہ کے ساتھ ایسے شوبہ اور دلائل سامنے رنا ہے جن سے مخاطب مطمئن ہو سکے، اور طرز بیان و کلام ایسا مشفقانہ اور نرم رکھنا ہے کہ مخاطب کو اس کا یقین موجب ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری ہی مصیحت اور خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کا مقصد نہیں۔

البتہ صاحب روح المعانی نے اس جگہ ایک نہایت لطیف نکتہ یہ بیان فرمایا کہ آیت کے نسق سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت جس میں دو ہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، میری چیز مجاہدہ، اصول دعوت میں داخل نہیں، بل طریق دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آجاتی ہے۔

صاحب روح المعانی کا استدلال اس پر یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں اصول دعوت ہوتیں تو مقتضات مقام یہ تھا کہ تینوں چیزوں کو عظمت کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا، بالجملة والموعظۃ الحسنۃ والجدال الحسن، مگر لہذا حسن، مگر لہذا حسن نے حکمت و موعظت کو تعظیم کے ساتھ ایک ہی نسق میں بیان فرمایا اور مجاہدہ کے لئے الگ جملہ دیا لہذا بالقی ہی آخر اختیار کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدہ فی العلم و اصول دعوت الی اللہ کا رکن یا شرط نہیں بلکہ طریق دعوت میں پیش آنے والے مومنین کے متعلق ایک ہدایت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ طریق دعوت میں لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونا چاہئے، خواہ عام، خواہ اس کو مومنین عوام انسان کو، البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو شکوک و وہم میں مبتلا اور داعی کے ساتھ بحث مباشر پر آمادہ ہیں تو ایسی حالت میں مجاہدہ کی تعلیم دی گئی، مگر اس کے ساتھ بالقی ہی آخر کی قید لگا کر بتلادیا کہ جو مجاہدہ اس شرط سے خالی ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔

دعوت الی اللہ کے [پیشخانہ آداب] علماء اس منصب کوں کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں

تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب و شرائط بھی انہی سے یکجہیں، جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہے وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدل کا موجب ہو جاتی ہے

دعوت پیغمبر اند کے حصول میں جو ہدایت قرآن کریم میں حضرت موسیٰ و ہارون کے لئے نقل کی گئی ہے کہ فَقُولَا لَنَا لَعْنَتَا يَسَنَ كَرَمًا اَوْ يَخْتَنِي، یعنی فرعون سے نرم بات کرو شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یہ ہر داعی حق کو ہر وقت سامنے رکھنا ضروری ہے کہ فرعون جیسا سرکش کا فرج جس کی موت بھی عید آہی میں کفری پر ہونے والی تھی اس کی طرف بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے داعی کو بھیجتے ہیں تو نرم گفتار کی ہدایت کے ساتھ بھیجتے ہیں، آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، درہم میں سے کوئی موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے برابر ہادی داعی نہیں، تو جو حق اللہ تعالیٰ اپنے دندوں پیغمبروں کو نہیں دیا کہ حق طبع سخت کلامی کریں اس پر فتنے کریں اس کی توبہ کریں، وہ حق ہمیں کہاں سے حاصل ہو گیا۔

فترک کریم نبیاری عیدہم شرم کی دعوت و تبلیغ اور کفار کے مجادلات سے بعد اہم ہوا اس میں کہیں نظر نہیں آتا کہ کسی اللہ کے رسول نے حق کے خلاف ان پر طعن زنی کرنا والوں کے جواب میں کوئی نفیس کلمہ بھی بولا ہو، اس کی پسند مثالیں دیجئے:-

سورۃ اعراف کے ساتویں رکوع میں آیات ۵۹ سے ۶۷ تک دو پیغمبر حضرت نوح اور حضرت ہود علیہما السلام کے ساتھ ان کی قوم کے مجادے اور سخت سست الزامات کے جواب میں ان بزرگوں کے کلمات قابل ملاحظہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ اولاد ہمزہ پیغمبر میں جن کی طول عمر دنیا میں مشہور ہو رہی تھی نو سو برس تک اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ، اصلاح و ارشاد میں دن رات مشغول رہے، مگر اس بد بخت قوم میں سے معبود کے بندے کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہ مانی، اور تو اور نبوت ان کا ایک بڑا کام اور جوئی کا فروں کے ساتھ گئے رہے، ان کی جگہ آج کا کوئی مدعی دعوت و اصلاح ہوتا تو اس قوم کے ساتھ اس کا سب دلچسپ ہوتا، اندازہ لگائیے، پھر دیجئے کہ ان کی تمام ہمدردی و خیر خواہی کی دعوت کے جواب میں قوم نے کیا کہا:-

اِنَّا نَكْرَهُكَ فِيْ صَنِيعٍ مُّبِيْنٍ ۝

”ہم تو آپ کو کھٹھن ہوئی مگر اہی میں

داعیان) | پاتے ہیں“

۱۱۔ حضرت اللہ کے پیغمبر بچائے اس کے کہ اس سرکش قوم کی گمراہیوں، بدکاریوں کا پردہ

چاک کرتے جواب میں کیا فرماتے ہیں:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّنَا

رَسُوْلُ مِّنْ رَّبِّ الْاَعْمٰمِ ۝

”اے ایمان والو! مجھ میں کوئی گمراہی نہیں

میں تو بے غم ہیں سون اور صمد ہوں

(تمہارا فائدہ کی باتیں بتلاتا ہوں)

صَلٰتِ

ان کے بعد آنے والے دو عشر سترہ کے رسول حضرت مود علیہ السلام کو ان کی قوم نے معجزات دیکھنے کے باوجود ازراہ غناؤں کہا کہ آپ نے اپنے دعوت پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں بتوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم نے جو ہم نے معبودوں کی شان میں بتا دی کی ہے، اس کی وجہ تم جنوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ حضرت مود علیہ السلام نے یہ سب کچھ سن کر حیرت سے دیا:

اِنِّیْ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ اَسْمَعُوْا	میں نے اپنے رب کی بات سنی ہے اور تم
اِنِّیْ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَ اَسْمَعُوْا	میں نے اپنے رب کی بات سنی ہے اور تم

بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو (سورۃ ہود)

اور سورۃ اعراف میں ہے کہ ان کی قوم نے اُن کو کہا:-

اِنَّا لَنَرٰکَ فِیْ سَفَہٍ وَّ اِنَّا لَنَعْلَمُکَ مِنَ الْمُنٰزِلِیْنَ	”ہم تو آپ کو تو فی سہمہ میں مستہیب
میں اور ہم راخیں یہ ہے کہ آئینہ ہوت	

(اعراف) | بولنے والوں میں سے ہیں

قوم کے اس دل آزر خطاب کے جواب میں سترہ کے رسول مود علیہ السلام نے ان پر کوئی فکہ کہتے ہیں نہ ان کی بات ہی اور کذب و افتراء علی اللہ کی کوئی بات کہتے ہیں جواب کیا ہے صرف یہ کہ:-

یَسُوْءٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّیْ سَفَہٌ وَّ اِنَّا لَنَعْلَمُکَ مِنَ الْمُنٰزِلِیْنَ	میں نے اپنے رب کی بات سنی ہے اور تم
میں نے اپنے رب کی بات سنی ہے اور تم	

(اعراف) | کار رسول ہوں

حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو حسب دستور نہیں، سترہ کی دعوت دی کہ ان میں بڑے بڑے اعیان سب آپ تو ان میں سے ہیں کہ تم سے بڑے کی ہدایت فرمائی، تو ان کی قوم نے تمہیں کیا، اور تو میں آمیز خطاب کیا:-

اِنَّا نَعْلَمُکَ مِنَ الْمُنٰزِلِیْنَ	میں نے اپنے رب کی بات سنی ہے اور تم
میں نے اپنے رب کی بات سنی ہے اور تم	

چاہیں نہ کریں، واقعی آپ میں بڑے

عقل مندین پر چلنے والے

انہوں نے ایک قویہ معنی دیا کہ تم جو غمراہ ہو رہے ہو تمہیں بے وقوفی کے کچھ سمجھائی جاوے۔ یہ کہانی کہ جس میں ان کی خرید و فروخت کے معاملات میں متحار یا خیال کیا و دخل ہی ہم میں طاری کیا ہیں ان میں تصرف کا حق کھتے ہیں اتنی۔ حمہ تمہارا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کر آپ میں ہر عقلتہ بہت دین پر چلنے والے۔

معلوم ہوا کہ یہ لادینی و فشیات کے بیماری نہ صرف توحید نہیں پیہ ہوسا ان کے بھی کہ سلوات میں جن کا نظریہ وہی تھا جو آج کے مصلحان کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان میں اب ہم کو مانتے ہیں اگر وہ فشیات میں مہوش و زہ کو خفا کر رہے ہیں اس میں اسد کا کیا دخل ہے۔ یہ حال اس غلام قوم کے منہ خفا سے پن درد آرزو گفتگو کا جواب دینا تھا رسول کیا دیتا ہے، دیجئے۔

قُلْ لِّمَنَ أَعْمَلُ إِنِّي مَخْشَوْنَ رَبًّا ۖ إِنِّي اتَّقِي فِتْنَةً مِّمَّنْ يُفَوِّتُ بَيْنَكُمْ وَأَمْثَلِ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۚ إِنِّي اتَّقِي فِتْنَةً مِّمَّنْ يُفَوِّتُ بَيْنَكُمْ وَأَمْثَلِ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۚ إِنِّي اتَّقِي فِتْنَةً مِّمَّنْ يُفَوِّتُ بَيْنَكُمْ وَأَمْثَلِ النَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۚ

رسورۃ ہود آیت ۸۸ | جہاں تک میری قدرت میں ہے اور مجھ کو

جو اگر اسد اور عمن کی توفیق ہوسا ہے وہ صرف اس کی مدد سے ہے اس کی بھروسہ رکھتا ہوں اور تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی مالت بھیجنا کے وقت جو نرم گفتار کی بہت غائبانہ دلی تھی اس کی پوری تعمیل کرنے کے بعد جو دفعوں کا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔

قُلْ أَنَا نَرِيكَ فِتْنَةً وَإِنَّهُ خَافُكَ ۚ وَلَبِئْسَ فِتْنًا مِّنْ عَمَلِكَ ۚ سَيِّئًا ۚ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِ الْكُفْرَيْنَ ۚ

(سورۃ شعراء)

یعنی قبلی کو قتل کیا تھا اور تم بڑی ناشکرے ہو۔

اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا یہ حسان بھی بتدویر کہ بچپن میں ہم نے تجھے پالا ہی، پھر یہ احسان بھی جتلیا کہ بڑے مرنے کے بعد بھی کافی مدت تک تمہارے پاس رہا، پھر یہ عتاب کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ایک قبیلہ بغیر ارادہ قتل کے مارا گیا تھا اس پر غصہ و ناراضی کا اظہار کہ یہ بھی یہاں کہ تم کا فردوں میں سے ہو گئے

یہاں کا فردوں میں سے ہونے کے غوی معنی بھی ہو سکتے ہیں یعنی ناشکری کرنے والا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تو تم پر احسانات کئے اور تم نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا جو احسان کی ناشکری تھی، دراصل طحاہی معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرعون خود خدائی کا دعویدار تھا، تو جو اس کی خدائی کا منکر ہوا وہ کافر ہوا۔

ب میں موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنئے، جو پیغمبرانہ آداب دعوت اور پیغمبرانہ اخلاق کا شاہکار ہے، کہ اس میں سب سے پہلے تو اس کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا جو ان سے سرزد ہو گئی تھی، یعنی سرریں آدمی سے بڑے والے قبیلے کو ہٹانے کے لئے ایک مرتکب اس کے مارا تھا، جس سے وہ مر گیا، تو گو یہ قتل عمد ارادہ نہیں تھا، مگر کوئی دینی تقاضا بھی نہیں تھا، بلکہ شریعت موسوی کے لحاظ سے بھی وہ شخص قتل کا مستحق نہیں تھا، اس لئے پہلے یہ اعتراف فرمایا:۔

یعنی میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا،
جبکہ میں نادان تھا

قَدْ سَأَاذًا مِّنَ الصَّٰدِقِیْنَ
(سورۃ شعراء)

دیتے ہیں کہ یہ فعل عطا نبوت سے پہلے سرزد ہو گیا تھا، جب کہ مجھے اس بارہ میں اللہ کا کوئی حکم معلوم نہیں تھا، اس کے بعد فرمایا:

پھر مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے یہاں سے
مغرور ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے
دُعا دی عطا فرمائی، اور مجھ کو اپنی غمخیز
میں شامل کر دیا

فَمَرَرْتُ مِّمَّنْ لَّمَّ احْفَظْتُ
فَوَهَبَ لِي رَبِّيْ خُسْرًا وَّجَعَلَنِي
مِّنَ الْمُرْسَلِیْنَ
(سورۃ شعراء)

پھر اس کے احسان جتلیانے کا جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ احسان جتنا صحیح نہیں، کیونکہ میری پرورش کا معاملہ تمہارے ہی غم و اندوہان کا نتیجہ تھا، کہ تم نے اسرائیلی بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اس لئے وہ دے مجبور ہو کر مجھے دریا میں ڈالا اور تمہارے گھر تک پہنچنے کی نوبت آئی، فرمایا:

وَلَوْلَا نَصْرُ رَبِّیْ لَکُنْتُ
مِّنَ الْخٰسِرِیْنَ

عَقَبْتُكَ نَبِيَّكَ كَرِيمًا

(سورۃ شعراء)

وہ نعمت ہر اس کا تو بخیر اسرار کھنڈی

کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال

رکھا تھا

اس کے بعد فرعون نے جب سوں کی ذمہ داری اٹھائی تو اس نے اپنے اہل بیت کو بلایا اور فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور یہ کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو، اس پر فرعون نے بصورت ہزار کے حضرت موسیٰ سے کہا اے تیرے بھائی، میں تو اس کی قیدی بن چکا ہوں، اس پر موسیٰ نے فرمایا:

رَبِّكُمْ ذَرْتُ أَبَايَ كُفْرًا

الَا وَلِيِّيَ

یعنی تمہارا اور تمہاری پید و دوں کا

بھی وہی رب پروردگار ہے

اس پر فرعون نے جھجھکا کر کہا:

إِنَّ رَسُولَكُمْ لَكَاذِبٌ

إِنَّكُمْ لَمَجْنُونُونَ

یعنی یہ تمہاری طرف اشارہ کے رسول ہوں

کاذب ہے وہ دیوانہ ہے

بھانپ دیا کہ خطاب دینے پر بھی موسیٰ علیہ السلام بہت اس کے کہ ان کا دیوانہ ہونا، واپس آنا تو ہونا ثابت کرتے اس طرف کوئی تفتہ ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک اور صفت بیان فرمادی:-

ذَرْتُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ وَ

مَرَّتْ بَيْنَهُمَا رَحْمَتِي

اور میں نے مشرق و مغرب کا

ان کے درمیان ہے رحم تو کیجھ عقل ہو

یہ ایک دلیل ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہو رہا تھا سورہ شعراء کے تین رکوع میں بیان ہوا ہے، اللہ کے مقبول رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کو اول سے آخر تک دیکھئے، نہ کہیں جذبات کا ظہار ہے نہ اس کی بدگوئی کا جواب ہے، نہ اس کی سخت کلامی کے جواب میں کوئی سخت کلام ہے، بلکہ مسلسل اللہ جل شانہ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ مختصر سا نمونہ ہے انبیاء علیہم السلام کے مجاہدات کا جو اپنے معاند اور ضدی قوم کے مقابلہ میں کئے گئے ہیں، اور مجاہدہ بالحق ہی احسن جو قرآن کی تعلیم ہے اس کی عملی تشریح ہے مجاہدات کے علاوہ دعوت و تبلیغ میں ہر مخاطب اور ہر موقع کے مناسب حکم کرنے میں حکیمانہ اصول اور عنوان و تعبیر میں حکمت و وسعت کی رعایتیں بھی ہوا انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمائی ہیں اور دعوت الی اللہ کو مقبول و موثر اور تیار بنانے کے لئے جو ضروری عمل

نتیاز فرمایا ہے وہی دراصل دعوت کی رُوح ہے، اس کی تفصیلات تو تمام تعلیمات نبوی علیہ السلام میں پھیل ہوئی ہیں، مومنوں کے طور پر حینہ چیزیں دیکھتے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں اس کا بڑا ہی ظاہر تھا کہ مخالفین برابر نہ ہونے یا بے حجابہ کرام جیسے عشقِ رسول جنت کس وقت بھی اس کا اثر نہ تھا کہ وہ آپ کی باتیں سننے سے اکتا جاتے تھے، ان کے لئے بھی آپ کی عادت یہ تھی کہ وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتہ کے بعض دنوں میں فرماتے تھے، تاکہ لوگوں کے کفار و بارہ حرج اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو۔

اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو۔
 صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 - گفتے کہ بعض ایام میں وہ سنا فہم کرتے تھے کہ تمہارا کتانہ جائیں، اور دوسروں کو بھی آپ
 کی طرف سے یہی ہدایت تھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

دینار اور نقیہ اور سکہ و

کرد اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری

وَلَا تَنْفِرُوا

سناؤ، مایوس یا متغیر نہ کرو۔“

رجح بخاری، کتاب العلم،

نہایت سیدالرشید بن عباس شریف تھے میں کہ ہمیں چاہت کہ ربانی حکماء، علماء اور فقہاء بنو،
شیخ بخاری میں یہ قول نقل کر کے لفظ ربانی کی یہ تفسیر فرمادی کہ جو شخص دعوت و تبلیغ و ترویج
میں تربیت کے اصول کو مانو، کلمہ کر پڑھے آسان آسان باتیں بتلائے، جب لوگ اس کے
مدد کی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے وہ سب بانی
ہے، آج کل جو دھنڈا تبلیغ کا شہرت کم ہوتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس کام کے
کرنے والے ان سوال و آداب کی رعایت نہیں کرتے، جیسی تقریریں، وقت بے وقت تسبیح،
مخاطب کے حالات کو معلوم نہ کرے، بغیر اس کو کسی کام پر نہ کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و صِدِّق کے کام میں اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا کہ حق و باطل کی کٹھنوں میں نہ ہو، یہی ہے جب کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط اور بُرے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہِ راست خطاب کرنے کے بجائے مجمعِ عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے:

مَرَاتُوا أَفْعَامَ تَفْعَسُونَ
 'وگوں کو کیا ہو گیا کہ فساد کا کام

مرکز اقوام فقیران

’دنگوں کو کیا ہو گیا کہ نسلوں کا م

کرتے ہیں۔“

کد ۱

اس کا منہ اب میں جس کو سنا رہا تھا منقصور ہوتا رہا بھی سن لیتا، اور دل میں شرمندہ

ہو کر اس کے چبڑانے کی قدر میں لگ جاتا تھا۔

انبیاء علیہم السلام کی عام عادت یہی تھی کہ مخی طیب کو شہر مندگی سے بھی تے تے، اسی لئے بعض اوقات جو کہ مخی طیب سے مزید ہوتا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اصدوح کی کوشش فرماتے، سورۃ یسین میں ہے: **وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيكُمْ لِيَخْلُصَ لَكُمْ** یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں، ناظر ہر ہے کہ یہ قد صد سوں تو ہر وقت عبادت میں مشغول تھے، لہذا اس مخی طیب کو تھا جو مشغول عبادت نہیں ہے، مگر اس کام کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔

اور دعوت کے معنی دوسرے کو اپنے پاس بلانا ہے، بعض اس کے عیب بیان کرنا نہیں، اور یہ بلانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ منظر در مخی طیب میں کوئی شراک ہو، اسی لئے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا عنوان کثرتاً یہ ہے کہ شروع ہوتا ہے، جس میں برادرانہ رشتہ کا اشتہ اک پہلے بتد کر گئے صدق کلام کیا جاتا ہے، ہم تم تو ایک ہی برادری کے آدمی ہیں، کوئی منافرت نہیں ہونی چاہئے، یہ کہہ کر اب کی اصدوح کا کام شروع فرماتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا خطہ ترقی شدہ روم کے نام بھیجا، اس میں دل تو شاہ روم کو "عظیم روم" کے لقب سے یاد فرمایا، جس میں اس کا جائز کرام ہے، کیونکہ اس میں اس کے عظیم ہونے کا قرینہ بھی ہے، مگر رومیوں کے لئے اپنے بنے نہیں، اس کے بعد ایمان کی دعوت اس عنوان سے دی گئی۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ،

اے کتابدار: اس کلمہ کی طرف جمعہ
ت آ جاؤ، جو ہم سے اور تمھارے درمیان
متہدک ہو یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی

(سورۃ آل عمران)

عبادت نہیں کریں گے۔

جس میں پہلے آپس کا ایک مشترک نقطہ وحدت ذکر کیا کہ توحید کا عقیدہ ہمارے اور تمھارے درمیان مشترک ہے، اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر متنبہ فرمایا۔

تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیان دیا جائے تو ہر تعلیم و دعوت میں اس طرح کے آداب و اسول ملیں گے، آج کل اوس تو دعوت و صرح اور مریا معروف نہیں عن لمسکر کی طرف دھیان ہی نہ رہا، اور جو اس میں مشغول بھی ہیں انھوں نے صرف بحث و مباحثہ اور مخالف پرالزم تراشی، فقہائے کئے اور اس کی تھیر و توہین کرنے کو دعوت و تبلیغ سمجھ لیا ہے، جو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کبھی مؤثر و مفید نہیں ہوتا، وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم نے

اسلام کی بڑی نہایت کی، درحقیقت میں وہ لوگوں کو متفرک کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔
مروجہ محادلات کی دیسی آیت مذکورہ کی تفسیر میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اصل مقصود شریعت و دعوت
اور دنیوی مصرتیں | انی اللہ ہے جس کے دو اصول میں حکمت اور موعظت حسنہ، محادلہ
کی صورت کبھی نہ پڑے تو اس کے لئے بھی حسن کی قید لگا کر اجازت دیا ہی گئی ہے، مگر
وہ حقیقتہً دعوت کا کوئی شعبہ نہیں، بلکہ اس کے منفی پہلو کی ایک تہ پر ہے جس میں قرآن کریم
نے بالنتیجہ احسن کی قید لگا کر جس طرح یہ بتا دیا ہے کہ وہ نرمی، نیر خواہی اور ہمدردی
کے جذبے سے ہونا چاہئے اور اس میں دلایل و شواہد کا طلب کے مناسب حال بیان کرنا چاہئے
مخاطب کی توہین و عقیدت نگاہی اجتناب کرنا چاہئے، اسی طرح اس کے احسن ہونے کے لئے
یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود شکمہ کے لئے ضرر نہ ہو جائے، کہ اس میں اخلاق و ذلیلہ حسنہ، الغش
تکبر، جاہ پسندی وغیرہ پیدا نہ ہو جائیں، جو باطنی گناہ کبیرہ ہیں، اور آجکل کے بحث و مباحثہ
مناظرہ، مجادلہ میں شاذ و نادر ہی کوئی اللہ کا بندہ ان سے نجات پائے تو ممکن ہے ورنہ عادتاً
ان سے بچنا سخت دشوار ہے۔

امام غزالی نے فرمایا کہ جس طرح شرب اُمّ نجاست ہے کہ خود بھی بڑا گناہ ہے
اور دوسرے بڑے بڑے جہانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے، اسی طرح بحث و مباحثہ میں جب
مقصود مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنی بھی تسوق لوگوں پر کرنا ہو جائے تو وہ بھی باطن کیسے
اُمّ نجاست ہے جس کے نتیجہ میں بہت سے روحانی برائیاں پیدا ہوتے ہیں، مثلاً مسد، بغش، تکبر
غیبت، دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی بُرائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا، قبول
حق سے انکسار، دوسرے کے قول پر انصاف و حقدار کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جواب دہ
کی فکر خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑیں۔

یہ تو وہ مہلکات ہیں جن میں ہر وقت رعایا رہیں مبتلا ہوتے ہیں، اور عامہ جب ان کے متبعین
میں پہنچتا ہے تو دست و گریبان و جنگ و جدل کے معرکے گرم ہو جاتے ہیں، انا اللہ
حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا:۔

”علم تو اعلیٰ علم و فضل کے ماہرین ایک رحم متصل (رشتہ اخوت و برادری)
ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو عداوت بنا لیا ہے، وہ دوسروں کو اپنے
مذہب کی اقتدار کی دعوت کس طرح دیتے ہیں، ان کے پیش نظر دوسرے پر
غلبہ پانا ہی ہے تو پھر ان سے باہمی انس و مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا
کیا جاسکتا ہے، اور ایک انسان کے لئے اس سے بڑھ کر شر اور بُرائی اور

کیا ہوگی کہ وہ اس کو منہ فقیر کے اخلاق میں مبتلا کر دے، اور مومنین و مومنات کے اخلاق سے محروم کر دے۔

امام غزالی نے فرمایا کہ علم دین و دعوت حق میں اشتغال رہنے والا یا تو اصول صحیح کے نافع اور ہنگ نظرات سے مجتنب رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے یا بھروسہ مقام سے گرتا ہے تو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا درمیان میں رہنا بہت مستبعد ہے، کیونکہ جو علم نافع نہ ہو وہ مذاہب سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يُؤْتَمُّ الْفِيمَةِ
عَالِمٌ لَّمْ يَتَّبِعْهُ اللَّهُ يَعْلِمُهُ
سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے
دن وہ عام ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ
نے اس کو نفع نہ بخشا ہو۔

ایک دوسری حدیث صحیح میں ہے:-

لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ يُشَبَّاهُ بِهِ
الْعُمَاءُ وَالْأُمَمَارُ وَالْأَشْقَدُ
وَلِتَصْرِفُوا بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ
إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ
فِي الذَّرَّةِ ابْنُ مَنْ تَشَابَهَ بِهِ كَأَنَّهُ
”علم دین کو جس شخص سے نہ سیکھو کہ اس
کے ذریعہ سے علماء کے مقابلہ میں غلو
پرست حاصل کروں گے، علم لوگوں سے ہٹا دوں گے
کرنا اس کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اسی طرف
کر دوں گا جیسے ایک چوڑا گٹ میں ہے۔“

اسی لئے ائمہ فقہاء اور اہل حق کا مسک اس معاملے میں یہ تھا کہ علمی مسائل میں مجتہد اور
جدال ہرگز جائز نہیں تھے، دعوت حق کے لئے تنہا کافی ہے کہ جس کو خستہ پر بھیجے اس کو نرمی اور خیر جواب
کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خستہ پر متنبہ کر دے پھر وہ قبول کرے تو بہتر ورنہ سکوت
اختیار کرے، جھگڑے اور بدگوئی سے کلی حیران کرے، محدث امام مالک کا ارشاد ہے:-

كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ الْمِرَاءُ وَ
الْجِدَالُ فِي الْعِلْمِ يَرْهَبُ
بُزُورَ الْعِلْمِ عَنْ قَسْبِ لَعَبٍ
وَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَعْلَمْ
بِالسُّنَّةِ فَهَلْ يُجَادِلُ عَرَمًا
قَالَ لَا وَلَئِنْ يُخْبِرُ بِالسُّنَّةِ
فَإِنْ قِيلَ مِنْهُ دَلَّ لَا سَكْتَ
”امام مالک نے فرمایا کہ میرا اور جہل
نور علم کو اس کے قریب سے دور کر دیتا ہے
اور یہ کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو گیا
وہ حفاظت سنت کیسے جہل کر سکتا ہے، فرمایا
نہیں بلکہ اس کو یہ ہے کہ منی عیب کو صحیح
بات سے آگاہ کر دے، پھر وہ قبول کرے تو
بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے۔“

راجز المسالك شرح مؤطا ص ۱۱۱

سنانے میں دعوت و صریح کا حکم پوری طرح موثر نہ ہونے کے دو سبب ہیں۔
 ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کثرت کے سبب عام طور پر لوگوں کے قلوب سخت و
 سخت سے نفل ہو گئے ہیں اور قبول حق کی توفیق کم ہو گئی ہے اور بعض تو اس قہر میں مبتلا ہیں جس
 کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ آخر زمانے میں بہت سے لوگوں کے قلوب اندک
 ہو جائیں گے، بھگت بڑے کی پیچیدگی اور جانزداری کا نتیجہ ان کے دل سے اُٹھ جائے گا
 اور دوسرا سبب یہ کہ آمد و رفت و رہنمائی غریب اور دعوت حق کے فرائض سے غفلت
 ہو گئی ہے، جو وہ سو تو کیا ذکر خاص خاص، دینی میں اس ضرورت کا احساس بہت کم ہے، یہ سمجھ لیا
 کہ اپنے اعمال و دست کر لے جائیں تو یہ کافی ہے خواہ گن کی اولاد، بیوی، بھائی دوست احباب
 کیسے ہی گناہوں میں مبتلا رہیں ان کی صریح کی فکر گویا ان کے ذمہ ہی نہیں، حالانکہ قرآن و حدیث
 کی اصول صریح ہر شخص کے ذمہ اپنے بن و عین اور عقبتیں کی صریح کو فرض قرار دے رہی ہیں
 قَدْ أَنْفَسْتُمْ دَاوَاهُمْ تَرْكَاہُمْ دَرِیْوْا تَرْكَاہُمْ دَعْوَتِ رَاصِلَاتِ كَ فَاہِنَہٗ كِی دَاوَتِ تَوَجُّہ
 دیتے بھی ہیں تو وہ قرآنی تعلیمات و دعوت پر غور نہ کر کے معمول و آداب سے نا آشنا ہیں بل سوچ
 سمجھتے ہیں کہ وہیں وقت جو چاہے دالہ، اور یہ سمجھ بیٹے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، حالانکہ طیار
 میں سنت انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دیں اور احکام دین پر عمل کرنے سے اور
 زیادہ دور بھینک دیتا ہے۔

نفس نہ جہاں کسی دست پر تہمت کی نوبت آئے تو تہمت کا نام لے کر تہمتیں دے رہا ہے
 و تمسخر تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت ام شافعہ سے فرمایا
 "نہیں شخص کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہے، بقولے کو تہمتیں میں نرمی کے ساتھ سمجھنا، تو یہ
 نصیحت ہے، اور اگر عدنیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا تو یہ فضیحت ہے"
 جبکہ تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخباروں، اشتہاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے
 کو دین کی خدمت سمجھ لیا گیا ہے، اہل تہمت سب کو اپنے دین اور اس کی دعوت کی سمجھ بھیر
 اور آداب کے منہ بق اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔

یہاں تک دعوت کے اصول اور آداب کا بیان ہوا، اس کے بعد فرمایا:
 اِنَّ دَرَجَاتٍ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ
 داعیان دین کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مذکور صدر آداب دعوت کو مستعمل کرنے
 کے باوجود سب مخاطب حق بات کو قبول نہ کریں تو طبعی طور پر انسان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے
 اور بعض اوقات اس کا یہ اثر بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ دیکھ کر آدمی پر مایوسی طاری

موبائے اور کاموں پہ چھوڑ بیٹھے، اس سے اس جہت میں یہ فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت حق کو پہنچانے کا ہے، اس کے بعد حق کو پہنچانے کے لئے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا، اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے نہ آپ کی ذمہ داری، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون گمراہ رہے گا، اور کون ہدایت پائے گا، آپ اس فکر میں نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیں، اس میں ہرگز نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ بھی آپ دعوت حق کا کملہ ہے۔

۱۳۸. اِنَّمَا حَقُّ ذٰلِكُمُ الْحَيٰۤآءُ اٰتُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اَسْمٰیؕ اِس کے بعد کی تین آیتوں میں داعی ان حق کے لئے ایک اور اہم توجہ دینا بھی چاہی ہو، مگر یہ توجہ بھی ہدایت ہی، وہ یہ کہ بعض وقت ایسے سخت دل جہلوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کشتی میں ڈبو کر دیکھو، جو وہی سے بات سمجھتی ہے، وہ اس پر بھی شتعل ہو جاتے ہیں، زبان درازی کر کے ایذا پہنچاتے ہیں اور بعض وقت اس سے بھی تجاوز کر کے ان کو جسمانی تکلیف پہنچانے کے بعد قتل تک سے بھی گریز نہیں کرتے، ایسے حالات میں دعوت حق دینے والوں کو کیا کرنا چاہئے۔

اس کے لئے ذٰلِکُمْ عَصٰیۃٌؕ میں ایک تو ان حضرات کو قتل و فحش دیکھ کر جو آپ پر ظلم کرے آپ کو بھی ایسا بدلہ لینا جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں مستدار ظلم سے تجاوز نہ ہو، جتن قدر اس نے کیا ہے، اتنا ہی بدلہ لیں، اس میں زیادتی نہ ہونے پڑے۔ اور آخر آیت میں مشورہ دیا کہ اگرچہ آپ کو انتقام لینے کا حق ہو، مگر یہ کس اور انتقام نہ لیں تو یہ بہتر ہے۔

آیات مذکورہ کا شان نزول یہ ہو رہا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، غزوہ احد میں ستر ستر ہجرت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے مشہ کرنے کے واقعہ کے بعد ان کی طاعت تمسک میں نازل ہوئی تھی، بخاری کی روایت سی کے مطابق ہے، دقطنی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ:

”غزوہ احد میں جب مشرکین بوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے ستر اکابر کی لاشیں سامنے آئیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ بھی تھے، چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا، اس لئے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر پناغیہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان، اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، یہ سچ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا، وہ آپ نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے ستر آدمیوں کا اسی طرح مشہ کروں گا جیسا انہوں نے حمزہ کو کیا ہے، اس واقعہ میں یہ تین آیت

نازل ہوئیں، وَاِنْ مَّا فُتِنْتُمْ

مذرتفسیر قرطبی بعض روایات میں ہے کہ دوسرے

حضرات صحابہ کے ساتھ بھی ان غلاموں نے اسی طرح کا معاملہ پیشہ کرنے کا کیا تھا۔

دیکھو روایت مذکور احمد و اس خذیمہ و بن حبیب بن یحییٰ عن ابی بن کعبؓ
اس میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تعداد ان صحابہ کے بڑے
میں شہر کین کے پیشہ کرنے کا عزم فرمایا تھا، جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات
کے مطابق نہ تھا جس کو آپ کے ذریعہ دنیا میں قائم کرنا منظور تھا، اس سے ایک تو اس پر متنبہ
فرمایا گیا کہ بدہ لینے کا حق تو ہے، مگر اسی وقت بار و پونہ پڑیں مقدار کا ضلع ہے، ہذا بخلاف تعداد چندہ کا
بدہ لینے سے درست نہیں دوسرے آپ کو مکہ مکرمہ اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا، اس لئے یہ
نسیحت کی گئی کہ برابر برابر بدہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، مگر وہ بھی پیوڑ دو اور مجرموں پر امتثال
کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک بھی
بدہ نہیں لیں گے اور یہی قسم کا کفارہ اور کریمہ ہے، بخود ہی فتح مکہ کے موقع پر یہ تمام
مشترکین مخلص ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے قبضہ میں آئے، یہ موقع تھا کہ
اپنا وہ عزم دار وہ پور کر لیتے جو غزوہ اُحد کے وقت یہ تھا، مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت
ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو پیوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لئے
فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق سب کو عمل مستحب کیا گیا، شاید اسی بنا پر بعض روایات
میں یہ مذکور ہوا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں، اور یہ بھی کہیں لکھتے ہیں کہ ان
آیات کا نزول کر ہوا ہو، ذل غزوہ اُحد میں نازل ہوئیں اور پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ
نازل ہوئیں (کما حکاہ المنظری عن ابن الحسار)

مسئلہ: اس آیت نے بدہ لینے میں مسادات کا قنون بتایا ہے، اسی لئے حضرت
فقہ نے فرمایا کہ دشمن کسی کو قتل کرنے میں کہ بدہ لینے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جو زخمی
کرنے تو تناسی زخم اس کرنے والے کو لگے گا، جو کسی کو ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل
کر ڈالے تو دلی مقتول واقع دیا جائے گا، وہ بھی پہلے قاتل کا ہاتھ پاؤں کاٹے پھر قتل کر دے۔
البتہ اگر کسی نے پتھر یا کوئی کسی کو قتل کیا یا تیروں سے زخمی کر کے قتل کیا تو اس میں نوعیت
قتل کی وجہ سے مقدار متعین نہیں کی جاسکتی کہ کتنی غزروں سے یہ قتل واقع ہوا ہے، اور مقتول کو
کتنی تکلیف پہنچی ہے، اس معیار میں حقیقی مسادات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس لئے اس کو تلوار ہی
سے قتل کیا جائے گا (جصاص)

مسئلہ۔ آیت کا تہذیبی اثر ہے جس نے انسان پر پونے کے متعلق ہولناکیاں مگر الفاظ میں جس میں مالی نقصان پہنچا بھی داخل ہے، اسی سے حضرت فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے اس کا مال غصب کرے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے اس کے حق میں لے لیا چوری کر کے لے لیا بشرطیکہ جو مال لیا ہو وہ اپنی حق کی جنس کے مثلاً نقد و سہاگہ کے لئے جس سے اس کا غصب یا چوری کے ذریعے لے سکتا ہے، نقد، کپڑا وغیرہ لیا ہے تو اسی طرح کا نقد، کپڑا لے سکتا ہے، مگر ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس نہیں لے سکتا، مثلاً روپے کے بدلے میں کپڑا یا کوئی دوسری سہاگہ لے سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور بعض فقہاء نے مطلقاً اجازت دی ہے، خواہ جنس حق سے ہو یا کسی دوسری جنس سے، اس مسئلہ کی کچھ تفصیل قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

آیت کے تحت عاقبت میں مذکور تہذیبی اثر میں مذکور تہذیبی اثر کے لئے برابر کا بدلہ لینا جائز مسکرمہ کرنا افسوس وہ بتلایا گیا ہے، اس کے بعد کی آیت میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صومعی مذہب فرما کر سب کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ آپ کی شان عظیم اور منصب بلند کے اثر و رسوخ کی نسبت سے دسی زیادہ موزوں و مناسب ہے، اس لئے فرمایا اذ نصبروا علی ما صبروا علیہ، ان یرشدہ، یعنی آپ کو اتنا مقام کا ارادہ ہو کہ آپ کو اختیار کریں اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ آپ کا سیر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، یعنی سب کرنا آپ کے لئے آسان کر دیا جائے گا۔

آخری آیت میں پھر ایک عہدہ ساتھ تعالیٰ کی نسبت و امراد حاصل ہونے کا یہ بتلادیا۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامل ہوں، ایک تقویٰ دوسرے احسان، تقویٰ کا حاصل نیک عمل کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی، یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، ان تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت و نصرت حاصل ہو اس کا کوئی کام کیا جگاڑ سکتا ہے۔

الحمد للہ سورہ نحل کی تفسیر آج ۱۷ شعبان ۱۳۸۹ھ شنبہ میں پوری ہوئی۔

وَبِیِّنَہِ الْفَحْشَہُ وَزُجْرَہُ وَجَزَؤَہُ فَرَّوْا مِنْہَا

سورۃ نحل تمام شد

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ عَشْرَ آيَةٍ وَاثْنَا عَشَرَ كُتُبًا

سورہ بنی اسرائیل مکہ میں تشریف لائے گئی ہے اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور بارہ کتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

یاک ذات ہے جو نے گھیا اپنے بندہ کو راتوں رات

الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ

حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ

لِنُزِیْہَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝۱

وہ ہم سے اس کو بچوائے ہمارے آیتوں کے لئے وہ سنیے اور دیکھنے والا

خلاصہ تفسیر

وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ کو راتوں رات کے وقت مسجد حرام
یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک جس کے آس پاس (کہ ملک
شام ہے) ہم نے (دینی اور دنیوی) برکتیں کر رکھی ہیں (یعنی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت
انبیاء مدفون ہیں اور دنیوی برکت یہ ہے کہ وہاں باغات اور نہروں چشموں اور پیداوار
کی کثرت ہے۔ غرض اس مسجد اقصیٰ تک عجیب طور پر اس واسطے) لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے
سچے عبادت قدرت دکھادیں (جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہیں مثلاً اتنی بڑی
مسافت کو بہت تنویر سے وقت میں طے کر لیں اور سب انبیاء سے ملاقات کرنا اور
ان کی باتیں سناؤ وغیرہ اور بعض آگے کے متعلق ہیں۔ مثلاً آسمانوں پر جانا اور وہاں کے

عجائبات کا مشاہدہ کرنا، بیشک اللہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے دیکھنے والے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توان کو سنتے وراحوال کو دیکھتے تھے اس کے مناسب اُن کو یہ خاص انبیاء اور اعزاز بخشا وراپنے قریب ص کا وہ منت مخطا کیا جو کسی کو نہیں ملا

معارف و مسائل

اس آیت میں واقعہ معائنہ کا بیان ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور انبیاء کی مجزہ ہے خط تیسری سورہ نعتن ہے جسکے غوی معنی رات کو بچانا ہیں اس کے بعد کبلا کے لفظ سے ص قہ بھی اس مفہوم کو واضح کر دیا اور لفظ نذا کے مکروہ لے سے ص طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس تمام و تعین پوری رات بھر ص نہیں بلکہ رات کا ایک حصہ ص ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس کو اسرار کہتے ہیں اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام عراج ہے یہ اس آیت کی نص قطعی سے ثابت ہے اور عراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے عندہ اس مقام ۱۰۶۱ از واکرم میں لفظ بعبدہ ایک خاص محبوبیت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ کسی کو خود فرمادیں کہ یہ میرا بند ہے اس سے بڑھ کر کسی بشر کا بڑا عزا و تہنیت ہو سکتا ہے جس دہوی نے خوب فرمایا ہے

بندہ حسن بصد زبان گھٹ کہ بندہ خود م تو زبان خود بگو بندہ بوزارہ کیستی

یہ خیال ہے جیسے ایک دوسری آیت میں عباد اللہ خیر من ان و فرما کر اپنے مقبولان بارگاہ کا عزا و تہنیت مضمود ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ شان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا حب کامل بن جائے اس لئے خصوصاً عزا کے مقام پر آپ کی بہت سی صفات کمال میں سے صفت عبدیت کو اختیار کیا گیا اور اس خط سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی مقصود ہے کہ اس حیرت انگیز سفر سے جس میں اول سے آخر تک سب فوق العادہ معجزات ہیں کسی کو خدائی کا ہر نہ ہو جائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تھامے جانے سے عیب نیوں کو دھوکہ لگا ہے اس لئے لفظ عبد کہہ کر یہ بتا دیا کہ ان تمام صفات دکلمات اور معجزات کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ات کہ بندہ ہی ہیں خدا نہیں۔ معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن فرماتا ہے کہ انوارت در احادیث متواترہ سے جکا ذکر کرتے آتا ہے ثابت ہے وصفت کے دل کی اور اجماع

عام انسان سمجھ کر لے ہیں ورنہ ان کریم کے پہلے ہی لفظ نبی تھا جس سے اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان رکن سے متعلق ہوتا ہے عراج صحت روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کوئی عجیب بات نہ ہو سکتی تو ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں آسمان پر گیا فلاں

فلاں کام کئے۔

دوسرا اشارہ لفظ عبادت سے سی طرف ہے کیونکہ عبادت صرف روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے اس کے علاوہ۔

واقعہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قرہمانی رحمہ کو بتلایا تو انہوں نے حضور کو یہ خبر دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تمذیب کریں گے اگر معطلہ خواب کا ہونا تو اس میں تمذیب کی کیا بات تھی۔

سچو حبیب تحفہ نعلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوہ پر سر کیا تھا کہ کیا تو کائنات کے کعبہ کی اور مذق
 اُڑایا یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سن کر متحیر ہو گئے تھے کہ وہ خود سب کا پوتا تو ان معاملات کا کیا امکان
 تھا اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب
 بھی ہوئی ہو جو جو رامت کے نزدیک آیت قرآن وَمَا جَعَلْنَا السُّورَةَ الْاٰخِرَةَ اَسْرًا لَّكَ
 كَرُوْنَا سے مراد رویت ہے مگر اس کو بعض راویوں نے جو کاشہ خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تعبیر
 کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملہ کو تشبیہ کے طور پر لیا گیا ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی
 خواب دیکھ لے اور اگر رویا کے معنی خواب ہی کے لئے جائیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ واقعہ معراج جہاں
 کے علاوہ اس سے پہلے یا کچھ یہ معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو اس لئے حضرت عبداللہ بن
 عباسؓ اور حضرت عائشہؓ ام المؤمنین رضی عنہما جو اس کا واقعہ خواب ہونا منقول ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے مگر
 اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معراج جسمانی نہ ہوئی ہو۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ احادیث اسہر کی متواتر میں اور نفائش نے میں صحابہ کرام کی روایات

اس باب میں نقل کی ہیں اور تقاضی عیاش نے سفاح میں دور زیادہ تخصیص دی ہے۔ رفتہ ہی

اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری جرح و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے پھر کہیں صحابہ کرام کے اسما ذکر کئے ہیں جہاں یہ روایات منقول ہیں ان کے اسما یہ ہیں، حضرت عمر ابن خطاب علی رضی اللہ عنہ، ابوذر غفاری، مالک بن صعصعہ، یونس بن یزید، ابو سعید، ابن عباس، شہاد بن ادس، ابی بن کعب، عبدالرحمن بن قزیز، ابو حنیفہ، یونس بن یزید، عبد اللہ بن عمر، جابر بن عبد اللہ، حذیفہ بن یمان، بکر بن عبد اللہ، ابو ایوب انصاری، ابو امامہ، سمرہ بن جندب، ابو الحکم، ابی صہیب الرومی، ام ہانی، عائشہ، ام المؤمنین، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد ابن کثیر نے فرمایا:

فَحَدَّثَنِي، لَا سِرَّاءَ أَجْمَعٍ وَنَعْدَ سِرِّهِ كِي حَدِيثٍ بِرِئَاسَتِهِ

المسلمون واعرض عنه مردودہ احمد ہے عین محمد و زندگی لوگوں سے اس

وامتداد و ن - ر م ک - کوئیس باز

15

مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے

امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفرِ اسما بیداری میں پیش آیا خواب میں نہیں مگر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر برقی پہ پہا جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو برقی کو دروازہ کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طاقِ شجۃ الہیہ کی دو رکعتیں دو فرمائیں اس کے بعد ایک زمین ریائیں جہیں بنیٰ سے دو پر جانے کے درست بنے ہوئے تھے اس زمین کے ذریعہ آپ پہنچے آسمان پر نشہ لیت لے گئے اس کے بعد باقی آسمانوں پر نشہ لے گئے (اس زمین کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کیا اور کب ساختا آج کل بھی زمین کی بہت سی دنیا میں رات ہیں ایسے زمین بھی جتنی خود حرکت میں ہونے کی صورت کے زمین بھی ہیں اس معجزہ زمین کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام نہیں ہر آسمان میں دہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں ان نبی علیہم السلام سے ملاقات ہوئی جس کا مقام کسی عین آسمان میں ہے مثلاً چوتھے آسمان میں حضرت نوح علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر آسمانِ ہمام میں انبیاء علیہم السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایک ایک میدان میں پہنچے وہاں فہم تقدیر کے کھنکے اور ان کی دے رہی تھی اور آپ نے ہر ذریعہ کو دیکھ کر ہر مقام پر شانہ کے حکم سے سونے کے پڑنے اور مختلف رنگ کے پردے اور بے نقاب کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا سی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی مثل شکل میں آج بھی اس کے بعد جو بڑے بڑے درجہ پر پہنچے رفت سبز رنگ کا دیکھ جانے فرما دیا کہ رفت مند بن ہر رنگ کی باکی درجہ سبب معبود کو بھی دیکھ چکے پاس ہاں کو بہت غرت اور اسیم علیہ السلام پر اس کے گناہ کیسے ہوئے تھے اس بیت معبود میں روزِ آخر فرشتے داخل ہوتے ہیں ہر ایک دوبارہ دیکھ ہونے کی قیامت تک نہیں آتی اور اس وقت تک کہ علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کا آپس میں خود معاملہ فرمایا اس وقت آپ کی امت پر اول پیس ہزاروں کے فرض ہونے کا حکم ملا پھر تھخیف کر کے پانچ کر دی گئیں اس سے تمام عبادات کے نذر نذر کی فی صلیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہم السلام کیساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے گویا آپ کو نصرت کرنے کے لئے بیت المقدس تک ساتھ لائے اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب نبی علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی یہ بھی تمام ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا وقت بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے لیکن یہ یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا کیونکہ

آسمانوں پر نبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ بقول ہے کہ سب انبیاء سے جبہیل امین نے آپ کا تعارف کر لیا۔ اگر واقعہ امامت میں جو چکا ہوتا تو یہی تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور چونکہ یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد مدبر غنی میں جانے کا تھا پہلے اسی کو چہر کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے کچھ سب اس اصل کام سے فرغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ شایعت (رضی اللہ عنہ) کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبہیل میں کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی میادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور برقی پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

واقعہ مسرات کے متعلق غلام ابن کثیر نے بتا کر حاتم ابو نعیمہ عیسیٰ نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں محمد بن عبد اللہ کی سند سے بروایت محمد بن کعب ذہلی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء و دم قیصہ کے پاس اپنا نام مبارک دیکر حضرت وحیدہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجی اس کے بعد حضرت وحیدہ رضی اللہ عنہ کے خط پہنچانے اور شہداء و دم تک پہنچنے اور اس کے ساتھ عقل و فراست ہونے کا تفصیل واقعہ بیان کیا۔ جو صحیح بخاری و حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے جس کے آخر میں ہے کہ شہداء و دم ہر قس نے نام مبارک پڑھنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تائید کرنے کے لئے اب کے ان دگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے ان ہی حکم کے مطابق بوسند بن ابن حرب اور ان کے رفقاء جو اس وقت مشہور تھے رقی قحطی سے کرشمہ میں آئے ہوئے تھے وہ حاتم کے ساتھ تھے ان سے وہ سوالات کئے جسکی تفصیل صحیح بخاری و مسلم و عبد بن ماجہ میں موجود ہے۔ البوسفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حضرات اور بنی شیمت ہونا نہ ہو مگر بوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادہ سے کوئی حزم اس کے سوا مانع نہیں تھی کہ بوسفیان نے اس سے کوئی ایسی بات نہ کہ جسے جسکا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گریز کر جاؤں درمیان میں ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے وہ قوم معراج بیان کروں جسکا جھوٹ ہونا

حدیث و تفسیر و کتب میں مذکور ہے کہ ان میں سے کچھ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا کہ وہ بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور ان کا حال معلوم نہیں دراصل یہ روایت میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بیت المقدس

بادشہ خود بکھڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لینگے کہ وہ چھوٹا ہے۔ یہ نقل سے پوچھ دیا دانتو ہے۔ یوسفیان نے کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آب کی سسبہ بیت المقدس میں پہنچے اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔

ایلیا ربیت المقدس کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سرہانے پر قریب کھڑا ہوا تھا اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کو کیا علم کیسے اور کیونکر ہو اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بہت غصہ تمام کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیئے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا تو میں نے اپنے عمار کے لوگوں کو بلایا انہوں نے ملکر کوشش کی مگر وہ نہ سہی بند نہ ہو سکا دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی بہار کو بل رہے ہیں میں نے عاجز ہو کر کارگیروں اور بنجاروں کو بلوایا انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کو بڑوں کے اوپر دروازہ کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا جاوے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دروازوں کو بڑا اس دروازے کے کھٹے رہے۔ صبح ہوتے ہی میں پھر اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے پاس ایک پتھر کی بٹاں میں روئل کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے اس وقت میں نے اپنا ہاتھوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس سے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے اور پھر بیان کیا کہ اس رات اپنے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے اس کے بعد اور تفصیلات بیان کی ہیں (ابن کثیر ص ۳۳ ج ۳)

امام فرجی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف ہیں کی تاریخ | موسیٰ بن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رحمہ اللہ منین کی وفات نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کا واقعہ بعثت نبوی کے سات سال بعد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بعثت نبوی سے یا بیس سال بعد میں ہوا ہے۔ ابن اسحق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کسی سال پہلے کا ہے۔

حرب کہتے ہیں کہ واقعہ اسرار و معراج ربیع الثانی کی تیسویں شب میں ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے اور ابن قاسم ذہبی کہتے ہیں کہ بعثت سے چارہ مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہنرات

محدثین نے روایات مختلفہ ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کیوں کہ از مشہور بحکم عبور پر یہ ہے کہ نماز جب کی جائے تو سب شب، شبِ معرّت ہے وائے سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ | حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ

”مسجد حرام“ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسی تو آپ نے فرمایا ”مسجد اقصیٰ“ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال پھر فرمایا کہ مسجد کی ترتیب تو یہ ہے کہیں شد تغانی نے پھاڑتے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے جس جگہ نماز کا وقت آجائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو۔ (رد الواسع)

امام تفسیر مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے دوسرے سال پہلے بنایا ہے اور اس کی بنیادیں ساریوں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں اور مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے ردہ النساء باسناد صحیح عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ (قرطبی ص ۱۲ ج ۴)

اور مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی ہے اور بعض دقات پورے حرم کو بھی مسجد حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس دوسرے معنی کے اعتبار سے دو روایتوں کا یہ تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ بعض روایات میں آپ کا اس کے لئے تشریف لیا، حضرت مرثد بن ابی العباس کے منقول ہے اور بعض میں طہیم بیت اللہ کے گرد مسجد حرام کے نام معنی لئے جائیں تو یہ مستبعد نہیں کہ پہلے آپ اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوں وہاں سے آپ کریم کعبہ میں تشریف لائے پھر وہاں سے سفر اسراء کی ابتدا ہوئی واللہ اعلم۔

مسجد اقصیٰ اور ملک | آیت میں برکتا حوالہ میں حوال سے ماریوری زمین کا ہے ایک حدیث شام کی برکات ہے | میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریا تک مبارک زمین بنائی ہے اور اس میں سے نسلطیں کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے (روایات اعلیٰ)

اس کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات تو یہ ہیں کہ وہ تمام نبی، سابقین کا قبیلہ در تمام انبیاء کا مسکن و مدفن ہے اور دنیاوی برکات اسکی زمین کا نہ سب سے پہلے ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطا ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو بھیجوں گا۔ (قرطبی) اور سند احمد میں حدیث ہے کہ وہاں ساری زمین میں ہر جگہ مسجد و ملک اس کی برکت ہوگی۔

مستجد مدینہ، مستجد مکہ مکرمہ، مستجد قضی، مستجد طور۔

وَإِنَّا مَوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

اور میں نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اُس کو ہدایت بنی اسرائیلیں

إِسْرَآءِیْلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ①

کے واسطے کرنا تمہارے سوا کسی کو کارساز

ذَرِّیَّتَكَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا إِثْنًا كَانَ عَبْدًا

تو جو اولاد جو ان لوگوں کی بن کوڑھدا ہم نے نوح کے ساتھ بے شک وہ تھا بندہ

شَكُورًا ②

حق ماننے والا -

خَلَاَصَةُ تَفْسِیْرِ

درہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توریت) دی اور ہم نے اُس کو بنی اسرائیلیں کے واسطے ہدایت بنایا جس میں در حکام کے ساتھ یہ توحید کا عظیم الشان حکم بھی تھا کہ تم میرے سوا اور بنا کوئی کارساز مت نوا دو، اے اُن لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ اکشتی میں (سوار کیا تھا) ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں تاکہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اگر ہم اُن کو کشتی پر سوار کر کے نہ بھیجتے تو آج تم اُن کی نسل کہاں ہوتے اور نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر کرو جس کی بڑی (و توحید ہے اور) وہ نوح (علیہ السلام) بڑے شکر گزار بندہ تھے (پس جب انبیاء شکر کرتے رہے تو تم کیسے اُس کے تارک ہو سکتے ہو۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِیْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ

اور صاف کہہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم حیران کرو گے

فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَنَعْلُقَ عُنُقًا کَبِیْرًا ③

مکان میں دو بار اور تیرکشی کرو گے بڑی سرکشی پھر جب

جَاءَ وَعْدُ أُولَئِمَّا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ

آپہذا وعدہ بھیجے ہم نے تم پر بندے سخت ہڈی والے

شَدِيدٍ فَنَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا

والے بہت ہمیں بڑے سبوروں کے پتے اور وہ وعدہ

مَفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ

ہونا ہی تھا پھر ہم نے پھر دی تھوڑی سی اور دقت دی تم کو

بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ

مال سے اور بیٹوں سے اور اس سے دہرہ کر دیتا ہوں اگر اچھے نہ بنے

أَحْسَنْتُمْ لَا نُفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

تو بھلا کیا اپنا اور گڑبڑ کی تو خدائے مہربان

وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْ يُجْهَكَ وَهُوَ الْمُسْجِنُ

وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کو ادا اس کر دی تھوڑے منہ اور گھس جائیں سید ہیں

كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑦

جیسے گھس گئے تھے پہلی بار اور خراب کر دیں جس جگہ غائب ہوں پوری خرابی

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۖ وَإِنْ عُثِرَ عُدَّتْ نَافَا ⑧

امید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر اور اگر پھڑکی کر دے تو ہم پھڑکی کریں گے اور

جَعَلْنَا جَحَمَكُمْ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑨

کیا ہے ہم نے دوزخ و فہرہ کا فردس کیا

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں (نور و نوریت میں) دوسرے انبیاء بنی اسرائیل

کے صیغوں میں) یہ بات (بطور مشہدین گواہ کے) پسہ دی تھی کہ تم میرے سامنے میں دو مرتبہ

رگن ہوں کی کثرت سے) خرابی کرو گے (اباب و تہ نہ بعت موسویہ کی منی نعت و رد کی مرتبہ

شرعیعت عیسویہ کی منی نعت) اور دوسروں پر بھی بڑا زور چلائے گئے (یعنی ظلم و زیادتی کر گئے)

اس طرح انفسانہ میں حقوق اللہ کے خلاف کرنے کی طرف اور معصیت میں حقوق العباد متعارف کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ بتا دیا تھا کہ دونوں مرتبہ سخت سزاؤں میں مبتلا کئے جائیں گے، پھر جب اس دور مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کی عبادت کئے گئے تو ہم نے تم پر اپنے اسے ہندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہیں گے (جودہ تبارک) گھروں میں گھس پڑیں گے اور تم کو قتل و قید و غارت کر دیں گے اور یہ وعدہ نما ایک وعدہ ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا پھر جب تم اپنے اپنے گھر پر واپس آئے تو تم نے ان پر غاصب آئے گے وہ تمہاری حامی ہو جائیں گی اس طرح تمہارا دشمن اس قوم سے اور تم سے دونوں سے مغلوب ہو جائیں گے، دریاں اور بیٹوں کے (جو قید اور غارت کئے گئے تھے) ہم تمہاری سزا کریں گے (یعنی یہ جہنم تکو داپس مل جائیں گی جن سے نہیں قوت ہوتی کی اور ہم تمہاری جماعت یعنی تابعین کو جہاد میں لے کر آج جاہ و مال اور اولاد و متبعین سب میں ترقی ہوگی اور اس کتاب میں بطور نصیحت یہی لکھی تھا کہ) گر (اب آئندہ) اتنے کام کرے ہو گے تو اپنے ہی شیعہ کے لئے جہاد کا سرزد کے (یعنی دنیا و آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگی) اور اگر ابھر، نہ ہرے کا سرزد کئے تو بھی اپنے ہی لئے ہرے میں بھرنا ہوگی چنانچہ یہی ہو چکا آگے بہانہ ہے کہ پھر جب مذکورہ دور مرتبہ کے فساد میں سے آخری مرتبہ کا وقت آئے گا اور اس وقت تم شریعت عیسویہ کی مخالفت کر دے گے تو پھر ہم دوسرے دن کو تم پر مسلط کر دیں گے تاکہ وہ تمہیں مار مار کر (نہا) اچھڑا گاڑ دیں اور جس مرتبہ وہ پہلے لوگ مسجد (بیت المقدس) میں (بوٹ مار کے ساتھ) لٹکے تھے (پھر) لوگ بھی اس میں گھس پڑیں گے اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے سب کو (ہلاک کر) برباد کر ڈالیں۔ اور اس کتاب میں یہی لکھا تھا کہ اگر اس دوسری مرتبہ کے بعد جب دور شریعت محمدیہ کا ہوتا ہے مخالفت و معصیت سے باز آکر نہایت محمدیہ کا اتباع کر لو تو، عجب ہمیں (یعنی امید) یعنی وعدہ ہے کہ تم پر رب مزید رحم فرما دے اور تم کو دوبارہ ذات سے نکال دے، اور اگر تم پھر وہی شرارت کر دے گے تو ہم بھی پھر وہی سزا کا برتاؤ کریں گے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انھوں نے آپ کی مخالفت کی تو پھر قتل و قید اور ذلیل ہوئے یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی، اور آخرت میں ہم سب جہنم کو، اسے، کافروں کا جیلانی نہ بنا ہی رکھا ہے۔

اس سے پہلی آیات **بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** میں احکام شرعیہ اور

رابط آیات

ہدایات الہیہ کے، اتباع و اطاعت کی ترغیب مبنی اور مذکورہ صدر آیات میں ان کی مخالفت سے ترغیب و ازجر کا مضمون ہے ان آیات میں بنی اسرائیل کے دو واقعے عبرت و نصیحت کے لئے ذکر کئے گئے کہ انھوں نے ایک مرتبہ معصی و حکم ربانی کی مخالفت میں، ہذاک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنھوں نے ان کو تباہ کیا پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور شرارت

کم کردی نہ سنبھل گئے، مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی شرا نہیں اور بد عملیوں انہیں پھیل گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن کے ہاتھ سے نہ صرف قرآن کریم میں دو واقعوں کا ذکر کر کے مگر تاریخی اسطلاح کے چھ واقعات مذکور ہیں۔

پہلا واقعہ | حضرت سلیمان علیہ السلام نے جسے انہی کی دُن سے کہہ پوئے عرصہ کہ بچہ مین آیا کہ
بیت المقدس کے حاکم نے بچہ دین اور بدعنی ختم کر کے نو مصر کا ایک بادشاہ میں پہنچا دیا اور بیت المقدس
کا سامان سونے چاندی کو دھ کر لے گیا مگر شہر و مسجد کو نہ ہر نہیں کیا

دوسرا واقعہ | اس سے قبل جب چار سو سال بعد کا بننے کہ بیت المقدس میں رہنے والے بابلوں پہ دیوان
سنت پرستی شہر کا کردی دریا قیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑا سے بونفسہ، اسکی غومت سے چیز مصر کے کسی
بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا پھر انکی حالت کچھ سمجھ گئی۔
تیسرا واقعہ | اسکے چند سال بعد جب بنت نصر شاہ بابل سے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی تو
کوٹ کر کے بہت سارے دہلیاں در بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے
خاندان کے ایک فرد کو اپنے قیام کی حیثیت سے اس شہر کا حکم بنا دیا۔

چوتھا واقعہ اس نے بادشاہ نے جو بہت ہی سخت در بدر عمل تھی سخت اٹھ سے بغی و نیت کی تو یہ نیک نصیر
دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و قتل و غارت کی کوئی حد نہ پتہ میں لگ لگ کر میدان کر دیا بہر حال
تعمیر مسجد سے تقریباً چار سو پندرہ سال کے بعد میں کہ اس کے بعد یہودیوں نے جہاں دہلی ہو کر بابل
چلے گئے جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے شہر سے گزر گئے اس کے بعد شاہ ایران نے
شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا پھر شہر کو تین دنوں جہاں دشمن یہودیوں پر حملہ آیا اور کھودا پس
ملک شام میں بچا دیا اور ان کا ڈاکا ہوا ساراں بھی واپس کر دیا۔ اب یہودی اپنے عمل سے مدد رکھا صلی
سے تائب ہو چکے تھے یہاں نے سے سے بڑھوئے تو شاہ ایران کے تھے دن سے پھر بدلتی تھی کو سابق
نمونہ کے مطابق بنادیا۔

پہلے واقعہ | یہ پیش آیا کہ جب یہ دو کویں ملینان در سو دگ دوبارہ نسل ہو گئی تو
اپنا ماضی کو بھول گئے۔ در کچھ بدکاری و ربد عملی میں نہک ہو گئے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی
پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انھیں آباد کیا تھی اس نے خرطالی
کردی اور جالیں ہزار دیوں کو قتل کیا یا لیس ہزار کو قیدی و غلام کر لیا۔ اس کے ساتھ لگیا ورنہ ک
بھی پتہ نہ پڑتی کی نگر عمارت مسجد کی بنی گئی تھی۔ اس بادشاہ کے جانشینوں نے منہ اور مسجد کو باطل میدان
کر دیا اس کے کچھ عرصہ کے بعد مہبت المقدس پر مسلمانین روم کی حکومت ہو گئی انھوں نے مسجد کو
بچہ درست کیا۔ در اس کے آٹھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

جیسا واقعہ احسن تیسری علیہ سلام کے صعود اور رفع جسمانی کے چالیس برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے بنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہاں سے ہٹا دی جو پہلے تہی میں وقت کے بادشاہ کانام طیطس تھا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین بن عیسیٰ آیا ہے اور اس کے بعد سے حضرت عثمان خطابؓ کے زمانہ تک یہ مسجد ویران پڑی رہی یہاں تک کہ آپؐ نے اس کی تعمیر کرنی یہ چھ واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔

اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن دو واقعوں کا ذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے ہیں اس کی تفسیر تعین تو مشکل ہے لیکن خاص یہ ہے کہ ان میں سے جو دو واقعات زیادہ شہین و مرتبہ ہیں جنہیں یہودی شہرتیں جی زیادہ ہوئیں اور یہ ابھی سنت نبویؐ کی رحمتوں کی جائے ورود چوتھا اور چہار واقعہ تفسیر طبری میں بیان ایک طویل حدیث منوعہ بروایت حذیفہ بن یشاق نقل کی ہے اس سے بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ ان دو واقعوں سے مراد جو تھا اور حبشہ واقعہ ہے اس حوالہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے سلیمانؑ بن داؤد علیہ السلام کے لئے سونے چاندی اور جوہرات یا قوت و زور سے بنایا تھا اور یہ اس ذات کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تالے کر دیا جنات نے اس کو جوہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بیت المقدس ہے یہ سونا چاندی اور جوہرات کہاں اور کس طرح گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہیں اور بد عملیوں میں مبتلا ہوئے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت نعرہ بادشاہ کو مستط کر دیا جو مجوسی تھا اس نے سات سو برس بیت المقدس پر حکومت کی اور قرآن کریم میں یہ آیت نزل آجاء و غبار اولہما نعمت عبدک عبادنا اولیٰ اناس منک انہ سے ہی واقعہ روم کا سفر مسجد قدس میں داخل ہوا اور وہاں کوثر و عروڑ بن پورا کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام مومن اور سونے چاندی جوہرات کو ایک لاکھ ستر ہزار گھڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ دیا اور سو برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا نام بنانا کر طرح طرح کی باسقت خدمت و ذلت کے ساتھ تیار رہا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نبی رس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لئے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور باغیمانہ بنی اسرائیل کو تختہ کی قید سے آزاد کر دیا اور اپنے احوال وہ

بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیے اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے۔ بیت قرآن عسی ربکم ان یشرحمکم و ان عذابکم عذابا سے یہی مراد ہے۔

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال و سامان بھی قبضہ میں آگیا، تو پھر وہی دور بد اعمالیوں کی طرف لوٹ گئے اس وقت شر تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا آیت فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاَحْزَنِ لِبَسُوْا وُجُوْهُكُمْ سے یہی مراد ہے شاہ روم نے ان دگوں سے بڑی اور بحری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو ایک رکھ ستر ہزار گاڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کپڑے الذہب میں رکھ دیے سب اموال بھی تک دیے ہیں اور وہیں رہیجے بہا مانک کہ حضرت ہمدی پھر بیت المقدس میں ایک ماہ ستر ہزار کشتیوں میں واپس آئیجے در اسی جہزات تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے۔ (احادیث بطور ردائے تہی فی غیبہ)

بیان القرآن میں ہے کہ دو وقتے جنگا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت ہے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت در پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسویہ کی مخالفت اس طرح پہلی مخالفت میں وہ سب واقعات درج ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں واقعات کی تفصیل کے بعد یہ مذکورہ کی تفسیر دیکھئے۔

معارف و مسائل

مذکورہ اسناد و اقوال کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ جب تک امت تعالیٰ کی شاعت کریں گے میں دنیا میں فائز المزم اور کامیاب رہیں گا۔ جب کبھی دین سے انحراف کریں گے تو میں دشوار کئے جاؤں گے اور دشمنوں کا فردوں کے ہاتھوں ان پر مار ڈالی جائے گی درجہ دشمنی نہیں کہ دشمنان پر غلبہ ہو کر ان کی جان و مال کو نقصان پہنچائیں بلکہ ان کے ساتھ ان کا قبیلہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہے گا ان کے کافر دشمن مسجد بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کریں گے یہ بھی بنی اسرائیل کی سزا ہی کا ایک جز ہو گا۔ قرآن کریم نے ان کے دو واقعے بیان فرمائے پہلے واقعہ شریعت موسویہ کے زمانے کا ہے دوسرا شریعت عیسویہ کے زمانے کا ان دونوں میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کی شریعت اہمیت سے انحراف کر کے سرکشی اختیار کی تو پہلے واقعہ میں ایک مجوسی کافر بادشاہ کو ان پر اور بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جسے تباہی پائی در دوسرے واقعہ میں ایک رومی بادشاہ کو

سلط کیا جس نے ان کو قتل و غارت کیا اور بیت المقدس کو منہدم اور ویران کیا اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ دونوں مرتبہ جب بنی اسرائیل اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہو کر تائب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک و دولت اور آل و اولاد کو بجا کر دیا۔

ان دونوں واقعات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فرمادیا **ذَانَّ عُدُوْهُمْ عَدُوًّا نَّاعِيًّا** یعنی اگر تم پھر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم پھر اس طرح کی سزا و عذاب تم پر لوٹا دیں گے یہ ضابطہ قیامت تک کے لئے ارشاد ہوا ہے اور اس کے مخاطب وہ بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے جس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے شریعت موسویہ کی مخالفت سے اور دوسری مرتبہ شریعت عیسویہ کی مخالفت سے تم لوگ سزا و عذاب میں گرفتار ہوئے تھے اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلے گا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور بالآخر ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا فرق یہ رہا کہ پہلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔

واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لئے عبرت ہیں | بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے موجودہ واقعہ بیت المقدس سے ملے کی ایک کڑی ہے اور مسلمانوں کو متانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی اس ضابطہ الہی سے مستثنیٰ نہیں ہیں دنیا دین میں ان کی عاقبت و شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہیں جب وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مستطع کر دیا جائے گا جن کے ہاتھوں ان کے معابد و مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی۔

آج کل جو حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کر رہا ہے اس کے لئے یہ اسی قرآنی ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے مسلمانوں نے خدا و رسول کو بھلایا آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے اور قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے تو وہ ہی ضابطہ قدرت الہیہ سامنے آیا کہ کافر و کڈوں عربوں پر چند لاکھ یہودیوں کی غالب آگئے انھوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور شریعت اسلام کی رو سے دنیا کی تین عظیم الشان مسجدوں میں سے ایک جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے وہ ان

سے جھین لیا گیا اور ایک ایسی قوم غالب ہو گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ اقتدار میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابلہ میں بھی کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا البتہ مسلمانوں کے لئے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہمارے بد اعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا اور اس کا علاج جو اس کے کچھ نہیں کر ہم پھر اپنی بد اعمالیوں پر نادم ہو کر بھی توبہ کریں احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائیں یہ مسلمان نہیں غیروں کی نقالی اور غیروں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آجائیں تو حسب وعدہ ربانی انشاء اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور فلسطین پھر ہمارے قبضہ میں آئے گا مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل کے عرب حکمران اور وہاں کے عام مسلمان اب تک بھی اس حقیقت پر متغیبہ نہیں ہوئے وہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگا رہے ہوئے بیت المقدس کی واپسی کے پلان اور نقشے بنا رہے ہیں جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فالی اللہ المشتکی۔

وہ اسلحہ در سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع آخرت پر یقین، حکام شرعیہ کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر انحصار اور ان کی نقالی سے اجتناب اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلموں کو اس کی توفیق عطا فرمادیں۔ ایک عجیب معاملہ | اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لئے دو جنگیوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے ایک بیت المقدس دوسرا بیت المقدس مگر قانون قدرت دونوں کے متعلق الگ الگ ہے بیت المقدس کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لے لیا ہے اس کا نتیجہ وہ واقعہ فیصل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مین کے نصرانی بادشاہ نے بیت المقدس پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے مع اس کے ہاتھیوں کی فوج کے بیت المقدس کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جاتوروں کے ذریعہ ہلک دیر باد کر دیا۔

لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب مسلمان گراہی و معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قید بھی جھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آجائیں گے۔

مذکورہ صدر ایسے واقعہ میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اہل دین مگر اس کے مقبول نہیں | فتنہ و فساد پر اترائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیگا جو ان کے ٹھکانوں میں شمس کران کو قتل و غارت کریں گے۔ اس جگہ قرآن کریم نے لفظ عباد اللہ

فرمایا ہے عبادنا نہیں کہا حالانکہ وہ مختلف نخاص حکمت یہ ہے کہ کسی بندہ کی اضافت و نسبت شدہ کی طرف ہو جانا اس کے لئے سب سے بڑا اعزاز ہے جبکہ اسی سورہ کے شروع میں آنسری بَعْبُدَہ کے تحت میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی اعزاز اور غایت قرب شب معراج میں نصیب ہوا قرآن نے اس واقعہ کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا کوئی صفت بیان کرنے کے بجائے صرف عِبْدَہ کہہ کر یہ بتلادیا کہ انسان کا آخری کمال اور انتہائی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنا بندہ کہہ کر نوازیں آیت مذکورہ میں جن لوگوں سے بنی اسرائیل کی مزار کا کام لیا گیا یہ خود بھی کافر تھے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کو عِبْدَہ کے لفظ سے تعبیر فرمانے کے بجائے اضافت و نسبت کو توڑ کر عِبْدَہ کہہ کر فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی بنی طور پر تو سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں مگر بغیر بیان کے مقبول بندے نہیں ہوتے جس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا سکے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

یہ قرآن ہدایت دے گا وہ راہِ درست سے سیدھی ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ⑤

جو عمل کرتے ہیں اچھے کرتے ہیں بڑے اجرِ بڑا

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا

اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لئے تیار کیا ہے ہم نے عذاب

أَلِيمًا ⑥ وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دَنَاءً بِالْخَيْرِ ⑦ وَكَانَ

دردناک اور مانتا ہے آدمی برائی سے مانتا ہے بھلائی اور ہے

الْإِنْسَانُ نَجْوًا ⑧

انسان جلد باز۔

شروع سورہت میں معجزہ معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا ان آیات میں معجزہ

ربط آیات

قرآن سے اسکا اثبات ہے۔

خلاصہ تفسیر

بدلتا ہے یہ آیت طریقہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے (یعنی اسلام) اور اس طریقہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا بھی بتاتا ہے کہ ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو بڑا اجر کی ثواب ملے گا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے ایک دردناک سزا رکھ رکھی ہے۔ اور (بعض) انسان (جیسے کافر ہیں) برائی (یعنی عذاب) کی ایسی دعا کرتے ہیں جس طرح بھڑالی کی دعا رکھی جاتی ہے، اور انسان کچھ کچھ معافی جلد باز رہتا ہے۔

معارف و مسائل

طریق اقوام | قرآن جس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے اس کو قوم کہیں گے۔ اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو غصہ و تک پہونچانے میں قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو، قرطبی اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لئے جو حکام دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف کے جامع ہیں اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بعض وقت اس سے گمراہ ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دشوار یا پرخطر سمجھنے کے لیکن رب اللہ میں جو کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہے وہ ہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام و کس صورت میں زیادہ ہے اور خود انسان چونکہ مجموعی حالت سے واقف نہیں وہ اپنے بہتے بڑے کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا۔

شاید کسی مناسبت سے مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان تو بعض اوقات جلد بازی میں اپنے لئے ایسی دوائی مانگ لیتا ہے جو اس کے لئے تباہی و بربادی کا سبب ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا کو قبول فرما میں تو یہ برباد ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ اکثر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ خود انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری یہ درخواست غلط اور میرے لئے سخت منہ بھنی اور آیت کے آخری جملہ میں انسان کی ایک طبعی کمزوری کو بطور ضابطہ کے بھی ذکر فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت سے ہی جلد باز و متعجل ہوا ہے مگر اس کی نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے، انجام بدی اور عاقبت اندیشی میں کوتاہی کرتا ہے، فوری رحمت چاہتے ہیں مگر بڑی دردناکی و حسرت پر ترجیح دینے لگتا ہے اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کمزوری کا بیان ہے۔

اور بعض سہمہ تنسیہ نے اس آیت کو ایک خاص واقعہ کے متعلق قرار دیا ہے وہ یہ کہ
نضر بن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ یہ دعا کر ڈالی۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاقْطَعْ عَيْنَيَّ حِجَابًا مِّنْ لِّسْمَانِیَّ اَوْ اَنْسَا عَذَابِ الْبُغْرِ لَعْنِیْ بِاَللّٰهِ رَبِّیْ
کے نزدیک یہ اسدم بن حنفی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برساتے یا لولہ اور درناک عذاب بھیج دے۔
اس صورت میں انسان کے یہ خاص انسان یا جو اس کے ہم طبع ہوں مراد ہوں گے۔

وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا

اور ہم نے بنائے رات اور دن دونوں نے سہمہ متاد با رات کا نمونہ اور بنادیا

آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

دن کا نمونہ رکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو

عَدَدَ السِّنِّیْنَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا ﴿۱۴﴾

گنتی برسوں کی اور حساب اور سب چیزیں سنائیں ہم نے کھول کر

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلَزَمْنَاهُ طَرِیْذًا فِیْ عُنُقِهِ ۚ وَخَرَجْ لَهٗ یَوْمَ

اور جو آدمی ہے لگا دی ہو ہم نے اسکی ہر ہمت اس کی گردن سے اور نکال دیا ہیں گے اس کو

الْقِيَمَةِ كِتَابًا یَّلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿۱۵﴾ اِقْرَا كِتَابَكَ ۚ كَفٰی بِنَفْسِكَ

قامت کے دن ایک کتاب کہ دیکھے گا سوکھیں ہوئی پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے

الْیَوْمَ عَلٰیكَ حَسِیْبًا ﴿۱۶﴾ مِّنْ اِهْتَدٰی فَاِنَّمَا یَهْتَدِیْ لِنَفْسِیْ

آج کے دن اپنا حساب لینے والا جو کوئی راہ یر آیا تو آیا اپنے ہی پہلے کو

وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا یَضِلُّ عَلٰیہَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ رَءِیْسٍ

اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے ہی بڑے کو اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے

اٰخَرٰی ۚ وَمَا كُنَّا مُعٰذٍ بَيْنَ حَتٰی نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿۱۷﴾

کا اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول۔

خلاصہ تفسیر

ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا۔ سورات کی نشانی (یعنی خود رات) کو ہم نے دھندلا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں بے تکلف دکھائی دیں، تاکہ (دن میں) اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور رات اور دن کی آمد و رفت اور دنوں کے رنگ میں امتیاز کہ ایک روشن دسمہ اندھیرے اور دنوں کی مقدار میں (تفاوت سے) برسوں کی شمار اور (دوسرے چھوٹے چھوٹے) حساب معلوم کر لو (جب کہ سورہ یونس کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے) اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے (روح محفوظ میں تو تمام کائنات کی مکمل تفصیل بغیر کسی سند و کے ہے اور قرآن کریم میں تفصیل بقدر ضرورت ہے اس لئے یہ بیان روزوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے) اور ہم نے ہر عمل کرنے والے انسان کا عمل انیک ہو یا بد اس کے گئے کا ہار بنا رکھا ہے (یعنی ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے) اور پھر قیامت کے دن اس کا عمل نامہ اس کے ردیکھنے کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے جسکو وہ کھد ہو دیکھنے کی راہ اس سے کہا جاوے گا کہ (اپنا اعمال نامہ خود) پڑھ لے آج تو خود ہی پن حساب جائیے کے لئے کافی ہے یعنی اس کی ضرورت نہیں کہ تیرے اعمال کو کوئی دوسرا آدمی گن دے بلکہ تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھتا جا اور حساب لگاتا جا کہ تجھے کتنی سزا دہنی جزا ملنی چاہیے مطالب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی عذاب سامنے نہیں آیا مگر وہ ٹلنے والا نہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ سن، اپنے سب اعمال کو کھلی آنکھوں دیکھ لے گا، اور عذاب کی جھٹ اس پر قہر ہو جائے گی اور جو شخص دنیا میں سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے چلتا ہے اور جو شخص بے رہی اختیار کرتا ہے وہ بھی، اپنے ہی نقصان کے لئے بے راہ چلتا ہے وہ اس وقت اس کا خمیازہ بھگتے گا کسی دوسرے کا کچھ نقصان نہیں کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہ اٹھا دے گا (اور جس کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے وہ اس پر محنت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے کیونکہ ہمارا قانون یہ ہو کہ ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو اس کی ہدایت کے لئے نہیں بھیج لیتے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں آدھ رات اور دن کے اخذات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا اور پھر بتدیا کہ رات کو ایک دردن کو روشن کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کے تاریک کرنے کی

حکمت تو اس بجایان نہیں فرمائی، دوسری بیات میں مذکور ہے کہ رات کی تاریکی نیند اور آرام کے لئے منسوب ہے۔ وہ قدرت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر انسان اور جانور کو اسی رات کی تاریکی میں نیند آتی ہے۔ جو عام بیک وقت بخواب ہوتا ہے اگر مختلف لوگوں کی نیند کے مختلف اوقات ہوتے تو جانگنے والوں کے شور و شغب اور کام کاج کی وجہ سے سونے والوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی۔

اور دن کو روشن کرنے کی اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کر سکتا ہے محنت مزدوری، صنعت و حرفت سب کے لئے روشنی کی ضرورت ہے دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے سالوں اور برسوں کی تعداد معلوم کی جا سکے کہ تین سو ساٹھ دن پورے ہوتے پر مثلاً ایک سال پورا ہو گیا۔

اسی طرح دوسرے سب حسابات بھی رات دن کی آمد و رفت سے متعلق ہیں اگر رات دن کا یہ اختلاف نہ ہو تو مزدور کی ملازم کی ملازمت معاہدات کی میعادیں متعین کرنا سب مشکل ہو جائے گا۔

نامہ اعمال نگار کا بار یہ ہے کہ انسان کسی جگہ کو چل رہا ہے اس کا صحیفہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے جب وہ مرنا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے پھر قیامت کے روز یہ صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دیا جائیگا کہ خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں فیصلہ کرے کہ وہ مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدمی بھی نامہ اعمال پڑھ لیگا۔ اس موقع پر صہبائی نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال حب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ اس کے بعض اعمال صالحہ ہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں تو عرض کرے گا کہ میرے پروردگار! میں یہ سے فلاح عمل درج نہیں ہیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لئے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے (ظہری)

بعثت رسول کے بعد عذاب اس آیت کی بنا پر بعض کلمہ فقہاء کے نزدیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود نہ ہونے کی تسویر ہے۔ کوئی عذاب نہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی در بعض اکمہ کے نزدیک جو سلامی عقائد عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں مثلاً خدا کا وجود اس کی توحید وغیرہ میں جو لوگ اسکے منکر ہوں گے ان کو کفر و عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی و رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو البتہ عام معاصی و رگناہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوگی در بعض حضرات نے اس جگہ سوال سے مراد عام لی ہے خواہ وہ رسول دینی ہو خواہ انسانی عقل کہ وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ

کا رسول ہی ہے۔

اولادِ مشرکین کو اس آیت لَا تَسْؤُرُوا رِیْرَکُمْ خُرَاسِ کے تحت تفسیر مغربی میں عذاب نہ ہوگا [کھڑے کر اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین دکھار کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں ان کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ ماں باپ کے گھر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے اس مسئلہ میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں جسکی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔

وَإِذَا أَسْرَدْنَا أَنْ نُهْكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا

اور جب ہم نے ہلاک کر دی کسی بستی کو ہم بھیج دی اُس کے عیش کرنے والوں کو پھر انہوں نے

فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَفَرْنَا مِنْهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ

نا فرما لی اُس میں تب ثابت ہوئی ان پر بات پھر اٹھا ڈال دینے کو کھنڈر اور بہت

أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ

ہلاک کر دی ہم نے قرونِ نوح کے بعد بھیجے دے کالی سے تیر رب اپنے بندوں کے گناہ

عِبَادٍ خَيْرًا بَصِيرًا ۝

جاننے والا دیکھنے والا -

اس سے پہلی آیات میں اس کا بیان تھا کہ حق تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس نبی و علیہم السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہنچ جاتی ہیں اور کچھ بھی وہ اذیت نہ کریں اس وقت تک اُس پر عذاب نہیں بھیجتے مذکورہ آیات میں اس کے دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کے پاس رسول اور اللہ کے پیغام پہنچ گئے اور پھر بھی انہوں نے سرکشی سے کام لیا تو اس پر عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور جب ہم کسی بستی کو (جو ایسے کفر و نافرمانی کی وجہ سے بمقتضائے حکمتِ الہیہ ہلاک کرنے کے قابل ہو) ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اُس کو بعثتِ رسل سے پہلے ہلاک نہیں کرتے بلکہ پہلے کسی رسول کی معرفت اس (بستی) کے خوش عیش (یعنی امیر و رئیس) لوگوں کو مخصوص درد و سرے عوام کو عموماً ایمان و اذیت کا اقلہ دیتے ہیں پھر جب وہ لوگ کہنا نہیں مانتے بلکہ اذیاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے پھر اس بستی کو تباہ و غارت کر ڈالتے ہیں اور اسی عادت کے موافق ایم نے بہت سی

انہوں کو نوح علیہ السلام کے روزہ کے بعد زمین سے کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا ہے (جیسے عاد و ثمود وغیرہ) اور نوح علیہ السلام کی قوم کا غرق ہو کر ہلاک ہونا مشہور و معروف ہے اس لئے میں نے بعد از نوح پر اکتفا کیا گیا خود قوم نوح کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شروع سورت میں آیت ذُرِّیَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا هَہُ نُوْجٍ میں لفظ حَمَلٌ سے طوفانِ نوح کی طرف اشارہ موجود ہے اس کو قومِ نوح کی ہلاکت کا بیان قرار دیکر یہاں ما بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے، تو یہاں کسی قوم کا گناہ ہوتا ہے ویسی سزا دیتا ہے،

معارف و مسائل

ایک شبہ اور اس کا جواب | غلط آیت اِذَا ارَدْنَا اور اس کے بعد اَمْرًا کے ظاہر سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ن لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود خداوندی تھا اس لئے اُن کو اول بذریعہ انبیاء ایمان و اطاعت کا حکم دینا پھر ان کے فسق و فجور کو عذاب کا سبب بنانا یہ سبب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا تو اس صورت میں یہ بی بی سے معذور و بی بیہ ہوئے، اس کے جواب کی طرف ترجمہ اور خلاصہ تفسیر کے ضمن میں یہ اشارہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیے جب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کے کام کا عزم کرے تو عادات اللہ یہ ہے کہ وہ اسی عذاب کے اسباب ہتیا کر دیتے ہیں تو اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد ہے کفر و معصیت کا نہ کہ محض ارادہ اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔ آیت مذکورہ کی | لفظ اَمْرًا کا مشہور مفہوم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے یعنی حکم دیا ہے لیکن اس ایک دوسری تفسیر | آیت میں اس غلط کی قرائتیں مختلف ہیں ایک قرائت میں جبکہ ابو عثمان ہندی ابو جبار ابو یوسف اور مجاہد نے حنیار کیا ہے یہ لفظ بضم یاء میم یا ہے یعنی اَمْرًا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے امیر و حاکم بنا دیا خوش عیش سر بہ در لوگوں کو جو فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور سب قوم کے لئے عذاب کا سبب بنے۔

اور حضرت علی بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک قرائت میں یہ لفظ اَمْرًا نا پڑھا گیا جس کی تفسیر انھیں حضرات سے اکابر و نقاش کی گئی ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم میں خوش عیش سر بہ در لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے فسق و فجور کے ذریعہ پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بنی جاتے ہیں۔

انہیں سے پہلی قرائت کا حاصل تو یہ ہو کہ اسے خوش عیش سر بہ در لوگوں کو قوم کا حاکم بنا دیا جاتا ہے اور دوسری قرائت کا حاصل یہ ہے کہ قوم میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے۔ ان دونوں سے یہ معلوم ہوا کہ عیش پسند لوگوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں کثرت کچھ خوشی کی چیز نہیں

عذاب الہی کی علامت ہے حق تعالیٰ جب کسی قوم پر ناراض ہو سبب میں در اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حکم و رہنمائی ایسے لوگ بنا دیتے جاتے ہیں جو عیش پسند، عیاش ہوں یا حاکم بھی نہ بنیں تو اس قوم کے افراد میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دیجاتی ہے دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوت و لذت میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجاتا ہے۔

مالداروں کا قوم پر اثر ہونا | آیت میں خوش عیش، مالداروں کا خصوصیت سے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ایک طبعی امر ہے۔ سہمہ نشہ کی طرح قوم اپنے مال و دولتوں کے حاکموں کے خلق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں جب یہ لوگ بد عمل ہو جائیں تو پوری قوم بد عمل ہو جاتی ہے اس لئے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے ان کو اس کی زیادہ نگہ رکھنا چاہئے کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیش پسندی میں پڑ کر اس سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے تو قوم کے اعمال بد کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلد دے دیں ہم اس کو جس میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں

ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ① وَمَنْ

پھر ہم نے اس کے واسطے دوزخ داخل ہو گا اس میں اپنی برائی سن کر دھکے دے گا اور جس نے

أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

جہاں پہلا گھر اور دوزخ کی اس کے واسطے خواہش دوتے درودہ یقین پر ہے سو

كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ② كُلًّا نَمُودُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ

انہوں کی دوزخ ٹھکانے لگی ہے ہر ایک کو ہم سے ملنے جانے میں ان کو اور ان کو میرے

عَطَاءِ سَرَائِكُ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ③ أَنْظِرْ كَيْفَ

رب کی بخشش میں سے اور میرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی دیکھ کیسا

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ ۚ وَالْكَبِيرُ تَفْضِيلًا ④

بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے اور کچھ گھر میں نوا اور بڑے درجے میں اور بڑی تفضیلت

خلاصہ تفسیر

جو شخص اپنے نیک اعمال سے صحت دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا خواہ اس سے کہ وہ آخرت کا مسکرتہ یا اس لئے آخرت سے غافل ہے، ہم ایسے شخص کو دنیا ہی میں جنت چاہیں گے پھر یہ بھی سب کے لئے نہیں بلکہ جس کے واسطے چاہیں گے فی حال ہی دیدیں گے دینی دنیا ہی میں کچھ جزا اور مل جائے گی) پھر آخرت میں خاک نہ ملے گا بلکہ وہاں ہم اس کے لئے جہنم تو بڑا کر دیں گے وہ اس میں بد حال زندہ درگاہ ہو کر دھل چکا ہوگا اور جو شخص اپنے اعمال میں آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا در اس کے لئے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی ہی کوشش بھی کرے گا (مطلب یہ ہے کہ ہر کوشش بھی مفید نہیں بلکہ کوشش صرف وہی غیب سے جو شریعت اور سنت کے موافق ہو کیونکہ حکم الہی ہی کوشش کا دیا گیا ہے جو عمل اور سعی شریعت و سنت کے خلاف ہو وہ قبول نہیں، بشرطیکہ وہ شخص مؤمن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی سعی قبول ہوگی غرض کہ یہاں کامیابی کی شرطیں چار ہوں گی اول یہ نیت یعنی خالص ثواب آخرت کی نیت ہونا جس میں اغراض نفسانی شامل ہوں دوسرے اس نیت کے لئے عمل اور کوشش کرنا صرف نیت و ارادہ سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لئے عمل نہ کرے تیسرے اس عمل یعنی سعی و عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا کیونکہ مقصد سے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مفقود ہے اور دوسرے یہ ہے کہ شریعت و سنت سے ہم اور سب کا مدار ہے وہ تصحیح فقیدہ یعنی ایان ہے ان شرائط کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں اور کفار کو دنیا کی نعمتیں حاصل ہونے کے اعمال کی قبولیت کی علامت نہیں کیونکہ دنیا کی نعمتیں مقبولین بارگاہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ آپ کے رب کی عطا کردہ دیوی میں سے تو ہم ان مقبولین کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان (غیر مقبولین) کی بھی مدد کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کردہ دیوی کسی پر بند نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس دیوی عطا میں بلا شہادہ ایان و کفر کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے یہاں تک کہ اکثر کافر کثہ مؤمنین سے زیادہ نعمت و دولت رکھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں قابل وقعت نہیں) اور البتہ آخرت جو مقبولین بارگاہ کے ساتھ خاص ہے وہ درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی اس لئے اہتمام اسی کا کرنا چاہیے)

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اپنے عمل سے صحت دنیوی کا ارادہ کرنے والوں کا ادراک کی سزا کا بعد بیان

فرمایا ہے اس کے لئے تو افظ مَن كَانَ يُرِيدُ الْفَاحِشَةَ اسْتَعَالَ فَرَمَانِے جو، سمرار و دوام پر دلالت کرتے ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہ جہنم صرفت سے صورت میں ہے کہ اس کے ہر عمل میں ہر وقت صرف دنیا ہی کی غرض چھائی ہوئی ہو آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو اور رادہ آخرت کہنے اور اس کی جزاء کے بیان میں لفظ آخر دُلَاخِرَةً کا استعمال فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جس وقت بھی جس عمل میں آخرت کا رادہ اور نیت کرے گا وہ عمل مقبول ہو جائے گا خواہ کسی دوسرے عمل کی نیت میں کوئی فساد بھی شامل ہو گیا ہو۔

پہلے حال سے ت کا فرنگہ آخرت کا ہو سکتا ہے اس لئے، اسکا کوئی بھی عمل مقبول نہیں اور دوسرا حال مومن کا ہے اس کا وہ عمل جو غرض میں نیت کے ساتھ آخرت کے لئے ہو اور باقی شرائط بھی موجود ہوں وہ مقبول ہو جائے گا اور اس کے بھی جس عمل میں غرض نہ ہو یا دوسری شرطیں مفقود ہوں وہ مقبول نہیں ہوگا۔

بدعت اور خود رائی کا عمل کتنا ہی اچھا نہ آئے مقبول نہیں ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے نہ عند اللہ مقبول بلکہ عمل بعض وہی معتبر ہے جو مفید آخرت کے مناسب ہو ورنہ سب ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہی معلوم ہو سکتا ہے اس لئے جو نیک اعمال خود رائی اور منکھٹ طایفوں سے کئے جاتے ہیں جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہیں وہ دیکھنے میں سکتے ہی اچھے اور مفید نظر آئیں مگر آخرت کے لئے سنی مناسب نہیں اس لئے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور نہ آخرت میں کارآمد۔

اور فیہدیت معانی نے مسعیبہ کی تشریح میں سنی کے مطابق سنت ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں، انتقامت بھی ہونی ہی عمل مفید مطابق سنت بھی ہو اور یہ انتقامت درداؤت بھی ہو بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا بھی نہ کیے اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُولا ۝۴

مت شہر اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم بھرتیو سے لگا تو الزم یہی کر سکتا ہو کہ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور حکم کر دیا کہ سب کے لئے بوجہ اس کے سوائے اور ان بات کے ساتھ کھلائی کرو

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْرُؤْ

مگر سب سے بڑے سامنے بڑھ کر کو ایک ان میں سے یا دونوں کو یہ کہہ

لَهُمَا أَفْتٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝۲۳ وَخُفِّضْ

اُن کو ہوں در نہ جھڑک اُن کو اور کہہ اُن سے بات ادب کی اور جھکا دے

لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

اُن کے آگے اندھے ماری کر کر نہ زبردستی سے اور کہہ اے رب اُن پر رحم کر جسا

رَبِّيَ بِنِي صَغِيرًا ۝۲۴ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ وَإِنْ

وہ سنوں نے مجھ کو چھوٹا سا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے اگر

تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝۲۵

تم ابکہ ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے

ربط آیات

یہ آیات میں قبول اعمال کے لئے چند شرائط کی بات آیا ہے جنہیں ایک شرط یہ بھی کہی کہ عمل مقبول وہی ہو سکتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ آیات میں ایسے ہی خاص خاص اعمال کی ہدایت کی گئی ہے جو نہ نعت کے بتائے ہوئے کام ہیں ان کی تعمیل کی نجات و رستہ کی خدمت و رستہ کی نجات کا سبب ہے اور جو کچھ مذکورہ میں سب سے پہلے ایمان کی بات اس لئے سب سے پہلے حکم بھی توحید کی بیان فرمایا اس کے بعد حقوق العباد سے متعلقہ احکام ہیں۔

خلاصہ تفسیر

قوله ذل توبید لا یجعل قمع، اللہ العزیز احسن (دے منی طب، اللہ کے ساتھ کول اور معبودات جو یہ کہ یعنی نہ کہ در نہ توبید صاب یا روم دگا ہو کر بیٹھا گا (آگے جو ایک تاکید ہے یہ کہ رب سے تم کو دیا ہے کہ بجز اُس معبود و بحق کے کسی کی عبادت مت کر یہی آخرت کے طریقہ کی تفصیل ہے)

حکم دوم در حقوق والدین و با و والدین احساناً اور تمہارے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اگر وہ (تیرے پاس رہوں در) ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جس کی وجہ سے حق و خدمت ہو جائیں و جبکہ طبعاً ان کی خدمت کرنا بھی یہی معاوضہ ہو تو اس خدمت میں اتنا ادب کرو کہ ان کو کبھی (۲۳ سے) ہوں بھی مت کہنا در نہ اُن کو جھڑکنا اور اُن سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے ان کی کسی کے ساتھ جھگڑنا اور ان کے لئے حق تعالیٰ

ہے) یوں دعا کرتے رہنا کہ میرے والدین پر درگزر ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا، انھوں نے بھگوان پر (کی عمر) میں پالہ پرورش کیا ہے۔ اور صرف اس نیا ہی توفیق و تعظیم پر اکتفا مست کرنا دل میں بھی انکا ادب اور قصد اطاعت رکھنا کیونکہ، تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تمہارے لئے اس کی تعمیل آسان کرنے کے واسطے ایک تنفیض کا حکم بھی سناتے ہیں کہ، اگر تم حقیقت میں دل ہی سے، سعادتمند ہو (اور غلطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی سے کوئی نیا ہی کوتاہی ہو جائے اور بچہ نام ہو کر معذرت کر لو) تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا معذرت کر دیتا ہے۔

معارف و مسائل

والدین کے ادب و احترام اور اطاعت کی بڑی اہمیت

امام قرطبی: فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ مل کر واجب فرمایا ہے جیسا کہ سورہ لقمان میں اپنے لشکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم فرمایا ہے اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْنِكَ (یعنی میرے لشکر، ذکر اور اپنی والدین کا بھی) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جس شے کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت سب سے اہم اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرت والدین کا شکر گزار ہونا واجب ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پرش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے وقت (مستحب) میں اُس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا "والدین کے ساتھ اچھا سلوک" قرطبی

والدین کی اطاعت و خدمت کے فضائل و آیات حدیث میں

ابو سعید احمد ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں بندھی حدیث فضائل و آیات حدیث میں ابو سعید احمد ترمذی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "باب جنت کا درمیان دروازہ ہے" تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کر دے یا نہ کر دے (مظہر) ۲ اور جامع ترمذی، مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اللہ کی رضا، باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی، باپ کی ناراضی میں۔"

(۳) ابن ماجہ نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ "وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ میں مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لیجاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضی دوزخ میں۔"

یہ پہلی نے شعب الایمان میں اور ابن مسک نے بروایت حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کے لئے اپنے ماں باپ کا فریاد نہ سنا اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور جو نہ سنا نہ سنا ہو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھلے رہیں گے اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلے رہے گا اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ جہنم کی وعید کیا ہے اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر عید کیا ہو تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا **وَرَنْ ظَنَّمَا وَرَنْ ظَنَّمَا وَرَنْ ظَنَّمَا** یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے خواہ ماں باپ نے ہی بڑے پر ظلم کیا ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے تم کو باپ یا بیوی کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں ۔

(۵) پہلی نے بروایت حضرت بن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا متکذرا بیٹا بنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نیکے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ گروہ دن میں سو مرتبہ اس طرے نظر کرے آپ نے فرمایا کہ "ہاں سو مرتبہ بھی" ہر گز نہیں تو بے ثواب رہے گا، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت کے بیتہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ (۶) پہلی نے شعب الایمان میں بروایت ابی بکرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور سب گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس تیاہت تک مؤخر کر دیتے ہیں جو والدین کی حق تلفی، دینا فرار کے کر سکی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دیکھائی دے گی یہ سب روایات تفسیر ظہری سے نقل کی گئی ہیں،

والدین کی اطاعت کن چیزوں میں اس پر عمل و انہماک کا تقاضا ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز واجب اور کہاں مخالفت کی گنجائش ہے کاموں میں واجب ہے ناجائز یا گناہ کے کام میں طاعت واجب تو کیا جائز ہیں حدیث میں ہے **لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ** یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

والدین کی خدمت اور چنے سوک کے امام قرطبی نے اس مسئلہ کی شہادت میں حضرت سہار رضی اللہ عنہ نے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں عناب کا یہ واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے کہ حضرت سہار رضی اللہ عنہ نے حضرت صل اللہ علیہ وسلم سے استفتا کیا کہ میری والدہ جو مشرک ہے مجھ سے ملنے کے لئے آتی ہے کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں اس کی خاطر مدارات کروں آپ نے فرمایا **"صِلِيْ اُمِّيْ"** یعنی اپنی ماں کی صلہ رحمی در حفاظت مدارات کروں اور کافر ماں باپ کے بارے میں خود قرآن کریم کا یہ ارشاد موجود ہے **وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْشَرُؤُنَا** یعنی جس کے ماں باپ کافر ہوں اور سب کچھ کافر ہونے کا حکم

دین تو ان کا اس معاملے میں حکم، مانتوب نہیں گردینے میں ان کے ساتھ حدود طلاق کا ہونا دیکھا جائے
تھام ہے کہ حدود طلاق سے پہلے مراد ہے کہ ان کے ساتھ حدود طلاق کا ہونا دیکھا جائے۔

مسئلہ: جب تک بہادر فرض میں نہ ہو جائے فرض کاغذ کے درجہ میں رہے اس وقت تک کسی
طرز کے لئے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شرکت ہو جائے یا نہ ہو جائے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر
سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ یک جہاد ہونے کی اجازت
لینے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا
کہ ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا: فیہما نجا۔ یعنی بس تو سب تمہارے باپ کی خدمت میں دیکھو
جہاد کرو۔ شب یہ ہے کہ ان کی خدمت میں تمہیں جب دکانیہ مل جائے گا دوسری روایت میں
اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو روزتا ہوں، چھوڑ کر باپوں
اسے آپ نے فرمایا کہ ان کو ہنسنا واجب ہے ان کو روزتا ہے یعنی ان سے جو کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی کے
خلاف جہاد میں نہیں جاؤنگا۔ (قرطبی)

مسئلہ: اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز فرض میں یا واجب علی المؤمنین ہو تو اس کے
درجہ میں ہو تو ادا کر کے لئے وہ کام بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائز نہیں ہیں کمال علم دین حاصل کرنا
اور بیع دین کے لئے سفر کرنے کا حکم بھی شامل ہے کہ بعد از فرض علم دین جسکو حاصل ہو وہ عالم بننے
کے لئے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ دعوت کے لئے سفر کرے تو یہ اجازت والدین کے جائز ہیں۔
مسئلہ: والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے ان میں یہ بھی داخل
ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قربت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے خصوصاً
ان کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں ہر روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے
ساتھ اٹھا سادک کرے اور حضرت ابو سید بدری رضی اللہ عنہما سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ بیٹھا تھا اکابر انصار کے شخص آیا اور سواں کیا یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی انکا
کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کے لئے دعا اور استغفار کرنا اور جو عہد انہوں نے
کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اگر مہم و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں
کے ساتھ صلہ رحمی کا پورا کرنا کہ رشتہ قرابت میں نہ ہیں ان کے واسطے ہے والدین کے یہ حقوق
ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدت تھی کہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین کی وفات کے بعد ان کی
سہیلیوں کے پاس ہریرہ بھیجی کرتے تھے جس سے حضرت خدیجہ کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔

بازو کے ہیں لہٰذا معنی یہ ہیں کہ والدین کے لئے اپنے بازو کی حرکت کے ساتھ بھٹکائے آئندہ میں
 ہوں لہٰذا رحمہ اللہ کے ہاتھ سے ایک تو اس پر مشابہت ہے کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو
 بلکہ فیض رحمت و عزت کی بنیاد پر جو دوسرے نیکو کاروں سے طرف بھی ہے کہ والدین کے سامنے
 ذلت کے ساتھ پیش آنا تینتی عزت کا مقدمہ ہے کیونکہ یہ واقعی ذلت نہیں بلکہ اس کا سبب شفقت و
 رحمت ہے۔

بِأَنْحُسَ حُكْمَ وَالِدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِالْحَمْدِ ۚ وَاللَّهُ الْمُنْتَقِلُ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ
 رسائی تو انسان کے بس کی بات نہیں اپنی معذرت بھی راحت رسائی کی فکر کے ساتھ نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ
 سے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سبب مسکرات کو انسان اور کلمہ فلوں کو دور فرمائے
 یہ آخری حکم اب دیتا اور عام ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی جاری ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیشہ
 والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔

مسئلہ والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لئے رحمت کی دعا ہر ہے لیکن اگر وہ کفر یا کفر ہوں تو ان کی
 زندگی میں یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیاوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو مرنے
 کے بعد ان کے لئے دعا رحمت جائز نہیں (قرطبی مختصراً)

ایک واقعہ عجیبہ قرطبی نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
 کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے
 میرا مال لے لیا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بل کر دے اسی وقت جبریل مین تشریف لے لے اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب میں کا باپ آجائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات
 کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا جب یہ شخص اپنے والد
 کو لیکر پہنچا تو آپ نے والد کے کہا کہ کیا بات ہے پکا بیٹا آپ کی شکایت کر رہا ہے کیا آپ چاہتے ہیں
 کہ اس کا مال جبریل لیں والد نے عرض کیا کہ آپ اس سے یہ سوال فرمائیں کہ میں کئی بھڑکھا ہوا یا اپنے
 نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا مطلب یہ
 تھا کہ میں حقیقت معلوم ہو گئی اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس کے والد سے
 دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جنکو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا اس شخص نے عرض کیا کہ
 یا رسول اللہ میں معاملہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں جو بات کسی نے نہیں سنی
 اسکی آپ کو اطلاع ہو گئی جو ایک تجزیہ ہے پھر اس نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار
 دل میں کہے تھے جنکو میرے کانوں نے ہی نہیں سنا آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں نہ دے اس وقت اس نے یہ اشعار
 ذیل سنائے۔

غَدَّوْكَ شَوْوُدًا وَّمُنْتَكِبَ فَعَا نَعَلُ بِمَا أَجْنَيْ عَلَيْكَ وَتَنْهَضُ

میں سے تجھے ہمیں میں غزدی ورجون ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی

تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا

إِذَا الْبَلَّةُ صَافَتْكَ بِالسَّعْدِ لَمَّا بَتَ لَسَقَتْكَ إِلَّا سَاهِرًا تَمْلِلُ

جب کسی بات میں ہمیں کوئی بیوری پیش گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بہاری

کے سبب بیداری اور بیداری میں گزاری

كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالْأَدَى ضَرَفْتُ بِهِ دُونَِي نَعِيْفِي نَهْمَلُ

گویا کہ تہری بیوری مجھے ہی لگی ہے تمہیں نہیں جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔

تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَابَكَ وَاسْمًا لَتَعْلَمَنَّ الْمَوْتُ وَفَتْ مَوْجَلُ

میرا دل نہاری ہرکت سے ڈرتا ہمارے میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے پہلے مجھے نہیں ہو سکتا

فَلَمَّا بَلَغْتَ الْبَسَنَ وَالْغَايَةَ أَيْتَى إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتَ فِيكَ أَوْ مَرَّ

پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا یہ کرتا تھا۔

جَعَلْتَ جَزَائِي غَاضَةً وَفَاضَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعَمُ الْمُنْقَضِلُ

تو تم نے میرے بدلے سختی اور سختی کوئی بنا دیا گویا کہ تمہیں مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔

فَلْيَنْتَ أَدْلَهُ نَرَمَ حَقَّ أَبَوِي فَعَلْتَ كَمَا أَجْرُ الْمَصْنُوبِ يَفْعَلُ

کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق نہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ابا ہی کر لیتے جیسا

ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے

فَأَوَلَسْتَنِي خَلَّ الْجَوَارِ وَالْمَرْكُ مَتَى بَدَلِ دُونَ مَا لَكَ تَبْعَانِ

تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود یہ ہے جس میں میرے حق میں نکلنے سے کام نہ لیا ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا: انا و

ما لک لا بیلک یعنی جاتا تو بھی اور یہ دل بھی سب باپ کا ہے تفسیر قرطبی ص ۱۱۰۲: ۲ یہ اشعار عربی

ادب کی مشہور کتاب ہمارے میں بھی نقل کئے گئے مگر ان کو میرے ابن ابی الصلت شاعر کی طرف منسوب کیا

ہے اور بعض نے کہا کہ یہ عبداللہ بن ابی اسلمہ کے اشعار ہیں بعض نے انکی نسبت ابو عباس غنی کی طرف کی ہے میرے وطن

مذکورہ آیات میں سے آخری آیت رَبَّنَا عَلَّمَ بِنَا فِي نَفْسٍ مِّنْكَ مِثْلَ نَفْسِ اس دل نگلی کو

رفع فرمادیا یا ہے جو والدین کے ادب و تعلیم کے مسعود حکام مذکورہ سے اور مذکورہ دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ

والدین کے ساتھ یہ وقت رہنا ہے ان کے اور اپنے عادات بھی یہ وقت یکساں نہیں ہوتے کسی وقت زبان

سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو مذکورہ اشعار ادب کے خدات ہوں اس پر جہنم کی وعید ہے اس طرح گناہ

سے پینا سخت مشکل ہوگا اس آیت میں اس قبہ اور اس سے دشمنی کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ بغیر ارادہ بے ادبی کے کبھی کسی پریشانی یا غفلت سے کوئی کلمہ صد درہم ہو جائے، درپھر اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں کہ وہ کلمہ بے ادبی یا ایذا کے لئے نہیں کہا تھا وہ معاف فرمانے والے ہیں لفظ اقابیں بتنے تو ابین ہے حدیث میں بعد مغرب کی چوب رکعات اور اشراق کی نو اہل کو صلوات الاقابیں کہا گیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ان نمازوں کی توفیق انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اقابین اور توابین ہیں۔

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰتِ السَّبِيْلَ وَلَا

وردے قرابت والے کو اس کا حق درمحتاج کو اور مسکین کو درمست

تَبَدِّلْ رَتْبًا ۙ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ

اُڑا بے جا لے شک اڑانے والے بھائی ہیں

الشَّيْطٰنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّہٖ كَفُوْرًا ۝۲۷

شیطانوں کے اور شہوت ہے اپنے رب کا شکر

خلاصہ تفسیر

ان دونوں آیتوں میں حقوق عباد کے منفق دو مزید حکم مذکور ہیں، اول والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق، دوسرے خرچ کرنے میں فضول خرچی کی ممانعت مختصر تفسیر یہ ہے اور قرابت دار کو اس کا حق مال وغیرہاں، دیتے رہنا اور محتاج و مسکین کو بھی (اون کے حقوق) دیتے رہنا اور مال کو، بے موقع مست از مال بیگ بنے موقع مال طے دینے شیطان کے بھائی بند ہیں (یعنی اس کے مشابہ ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا مانگا ہے، کہ حق تعالیٰ نے اس کو دولت عقل کی دی اس نے اس دولت عقل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا اس طرح فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت مال کی دی مگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔

معارف و مسائل

عام رشتے داروں	پہچلی آیتوں میں والدین کے حقوق اور ان کے ادب و احترام کی تعلیم تھی، بس
کے حقوق کا تمام	آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتہ کا حق ادا کیا جائے

جو کہ کم ان کے ساتھ حسن معاشرت اور عمدہ سلوک ہے اور وہ اگر حاجتمند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسعت کے مطابق اس میں داخل ہے اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ ہر شخص پر اسکے عام رشتہ دار عزیزوں کا بھی حق ہے وہ کیا اور کتنا ہے اس کی تفصیل مذکور نہیں مگر عام سلسلہ میں اور حسن معاشرت کا اس میں داخل ہونا واضح ہے امام عظیمؒ بجز غدر کے نزدیک اسی فرمان کے تحت جو رشتہ دار ذمی رحم محرم ہو اگر وہ عورت یا بچہ ہے جن کے پاس اپنے گزراہ کا سامان نہیں اور کما سنہ پر بھی قدرت نہیں اسی طرح جو رشتہ دار ذمی رحم محرم اپنا یا بندھا ہو اور اس کی ملک میں اتنا مال نہیں جس سے اس کا گزراہ ہو سکے تو ان کے جن رشتہ داروں میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ان کی یاد کر سکتے ہیں ان پر ان سب کا انفق فرض ہے اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار صاحب وسعت ہوں تو ان سب پر تقسیم کر کے ان کا گزراہ انفق دیا جائے گا سورہ بقرہ کی آیت وَ عَلَى الْاَوْرَاقِ فِیْ سُلْ ذٰلِکَ سے بھی یہ حکم ثابت ہے (تفسیر ظہری) اس آیت میں اہل قرابت و مسکین و مسافر کو مال مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو ان کا حق فرما کر اس طرک اشارہ کر دیا کہ دینے والے کو ان پر حساب پڑتا ہے تاکہ کوئی موقع نہیں کہو کہ ان کا حق اس کے ذمہ فرض ہے دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے کسی پر حساب نہیں کر رہا۔

تبذیر یعنی فضول خرچی | فضول خرچی کے معنی کو قرآن حکیم نے دو لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے ایک تبذیر اور
کی ممانعت۔ | دوسرے اسے ان تبذیر کی ممانعت تو اس آیت مذکورہ میں واضح ہے اسے ان کی ممانعت آیت وَلَا تُسْرِفُوا سے ثابت ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں لفظ بمعنی ہیں کسی معصیت میں یا ب موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر و اسراف کہا جاتا ہے بعض حضرات نے انہیں کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بکل بے موقع بے محل خرچ کر کے تبذیر کہتے ہیں اور جب خرچ کرنے کا بے موقع موقع ہو مگر ضرورت کے زائد خرچ کیا جائے، اس کو اسراف کہتے ہیں، پہلے تبذیر نسبت سے کہ اس تبذیر کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے امام غسبر حضرت محامد رحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لئے خرچ کر دے تو وہ تبذیر نہیں اور اگر باطل کے لئے ایک ٹھکانہ دے تبذیر بھی خرچ کرے تو وہ تبذیر ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیہ حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے (مسلم) امام مالکؒ نے فرمایا کہ تبذیر ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق کے مطابق کرے مگر خلاف حق خرچ کر ڈالے اور اس کا نام اسراف بھی ہے اور یہ حرام ہے۔ (قرطبی)

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ حرام دناہ بزرگ کام میں تو یک درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے اور بزرگ مبالغہ خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جانے کا خطرہ ہو جائے یہ بھی تبذیر میں داخل ہے ہاں اگر کوئی شخص اصل اس مال کو محفوظ رکھتے ہوئے اسکے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرنا ہے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں قرطبی ج ۱ ص ۱۷۷

وَأِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا

اور اگر کبھی نہ مل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۲۸

تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی ۔

خلاصہ تفسیر

اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق پانچوں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت حاجتمندوں کو انکی ضرورت کے مطابق دینے کا انتظام نہ ہو سکے تو اس وقت بھی ان کو رد کھا جو اسب نہ دیا جائے بلکہ ہمدردی کے ساتھ آئندہ سہولت کی امید دلائی جائے۔ آیت کی تفسیر یہ ہے ۔

اور اگر کسی وقت تمہارے پاس ان لوگوں کو دینے کے لئے ماں نہ ہو اور اس لئے تم کو اس رزق کے انتظار میں جسک اپنے پروردگار سے توقع ہو اس کے نہ آنے تک ان سے پہلو تہی کرنا ٹھیک تو اتنا خیال رکھنا کہ ان سے نرمی کی بات کہہ دینا انکی دہائی کے ساتھ ان سے وعدہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے آئیگا تو دیں گے دل آزار جواب مت دینا

معارف و مسائل

اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران کے واسطے سے پوری امت کی عجیب اخلاقی تربیت ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت مند لوگ سوال کریں تو آپ کے پاس دیے کو کچھ نہ ہو اس لئے ان لوگوں سے اعراض کرنے پر مجبور ہونو بھی آپ کا یہ اعراض مستغنی نہ یا مخاطب کے لئے توہین آمیز نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ پوچھ کرنا اپنے عجز و مجبوری کے اظہار کے ساتھ ہونا چاہئے۔

اس آیت کے شان نزول میں بن زید کی روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے تو آپ کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو بہ نساد میں خرچ کریں گے اس لئے آپ ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ انکار ان کو نساد سے روکنے کا ذریعہ ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی (قرطبی)

مسند معید بن منصور میں بروایت بن حکم مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرمادیا ان کے بعد کچھ اور لوگ آئے جبکہ آپ نے رخ ہو چکے تھے اور کپڑا ختم ہو چکا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

دور نہ رکھو، نہ دستہ بندھا ہو نہ کسی کے ساتھ اور نہ کھول دے، اس کو ہاتھ کھول دو نہ

الْبَسِطِ قَتَعَدَ مَا مَوْماً فَحَسُورًا ۝۲۹ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

بہتر تو ہنسنے کے ازام کھانا بار ہوا، پھر رب کھول دے روزی جس

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝ إِنَّكَ كَانَتْ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۳۰

کے واسطے چاہے وہ کبھی دین کرے وہی ہے، ہندوں کو جاننے والا دیکھنے والا

خلاصہ تفسیر

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے بندھ لو کہ اپنا ہاتھ سے ہاتھ بائیں ہاتھ خرچ کرنے سے روک لو، اور نہ بائیں ہاتھ ہی کھول دینا چاہئے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے صرف کیا جائے، اور نہ ازام خورد و در خورد تہمت ہو کر بیٹھ رہو گے اور کسی کے فقر و غنی پر اتنا اثر ہو کہ اپنے کو بہشتی میں ڈال دو گویا معقول بات نہیں کیونکہ اللہ شہید ہے کہ جس کو چاہے زیادہ روزی دیں اور وہی جس پر چاہے تنگی کر دیتے ہیں۔ بہشت وہ اپنے بندوں کی حالت اور ان کی مصیبت کو خوب جانتا ہے دیکھتا ہے ساری عالم کی حاجت پوری کرنا، اور اس ہی کا کام ہے نہ اس نگر میں کیوں پڑے کہ اپنے سے بڑے یا ہونگے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر بیکل و جنیں چوری ہی کر دے، صورت اس لئے نکار سے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بیکل و جنیں پوری کر دینا تمہارے دل کی بات نہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی کسی کا غم نہ کرے اس کے لئے تدبیر نہ کرے بلکہ مقصد یہ ہے کہ سب کی حاجتیں دیکھ کر ان کی حالت سے بس میں نہیں خواہ وہ اپنے اور پرستی ہی مصیبت پر دست کر کے بے یار بھی ہو کہ یہ کام تو صرف مالک کائنات ہی کا ہے کہ سب کی حاجتوں کو جانتا بھی ہے اور سب کی مصیبتوں سے بھی واقف ہے کہ کس وقت کس شخص کی کس حاجت ہوگی اور کس مقدار میں پوری کرنا چاہیئے اس لئے انسان کا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ میانہ روی سے کام لے نہ خرچ کرنے کے موقع میں بخل کرے اور نہ اتنا خرچ کرے کہ کل کو خوار ہی مقبرہ ہو جائے اور اہل دین میں سے حقوف اس کے ذمہ ہیں ان کے حقوف اور نہ ہو سکیں اور بعد میں پچھتا نا پڑے۔

معارف و مسائل

خرچ کرنے میں اعدا کی ہدایت | اس آیت میں بلا واسطہ معنی طلب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

اور آپ سے واسطے ہے پوری امت مٹا کر ہے اور مسعودی کا قصہ کہ کسی غلام نے جو دو سو روپے کی ادا میں
 حاصل کر لیا، اور خود اپنے لئے بھی مسیبت نہایت سے آپ کے شر و نازل میں بن مرد یہ سب دایت
 حضرت عبداللہ بن مسعود اور بنو کی نے بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ کہ ایک دفعہ وہ سب اس مسئلے
 علیہ السلام کی خدمت میں ایک رکاب نہ ہوا اور عرض کیا کہ میری دس روپے آپ سے ایک کرنے کا سوال کرتی ہیں۔ اس
 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس کوئی کرتا اس سے سو نہیں تھے جو آپ سے بدن مبارک پر تھا آپ نے
 روکے کہ کہ کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس تھی دس روپے ہو کہ تمہاری دس روپے کا سوال پورا کر سکتے ہو کہ تم
 گئے اور وہ اس آیا اور کہا کہ میری دس روپے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرنا بتادی عنایت فرمادیں یہ
 شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن مبارک سے کرتے تار کر اس کے جوئے کو دیا آپ نے بدن سے
 تھے نماز کا وقت آیا حضرت ہر ان کے ذرا ہی گھر آپ حسب حاجت یا ہر شے کے لئے نو روپے کو ہر
 ہوتی بعض لوگ مذرا نہ ہوئے تو دیکھی کہ آپ کرتے کہ بغیر تھے بدن مبارک پر یہ آپ نازل ہوتی۔
 اللہ کی راہ میں تن خرچ کرنا کہ خود اس آپ سے بظاہر اس طرح خرچ کرنے کی نہ غیب معلوم ہوتی ہے
 پریشان ہیں پڑ جائے اس کا درجہ جس کے بعد خود دینہ و ممان ہوئے۔ اور پریشانی میں ہر جہ سے عام
 جسہ قہمی سے فرمایا کہ کہ مسلمانوں کے عام حالات کے لئے ہر خرچ کرے کہ بعد کلیتوں سے پریشان
 ہو کر بچے خرچ کرنا ہو سہا پر ہجت میں اور فسوس کریں قرآن کریم کے مفہم محسوس کریں اس کی طرف اشارہ
 موجود ہے کہ قال اظہری اور جو لوگ اتنے بلند جو مسدود کہ بدگ پریشانی سے نہ گھبرائیں اور ان متون کے
 حقوق میں ادا کر سکیں کہ لئے یہ باندی نہیں ہے بہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت
 یہ تھی کہ کمال کے لئے کچھ ذخیرہ نہ کرتے تھے جو کچھ اتنا اتنا خرچ نہ کر دیتے تھے ورنہ اذلت ہوتی اور ان قدر
 کی تکلیف بھی پیش تھی پٹ پر بھرنا جسے کی نوبت بھی اتنی تھی ورنہ ہر کم میں بھی بہت سے بے شمار
 ہیں انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بے شمار مال سے کہ رہیں خرچ کر دیا، حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکون نہ مانا کہ کو مدد مسک میں سے معلوم ہو کہ اس آیت کی نہ غمت میں لوگوں کے
 لئے ہے جو فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد اس کو مسرت ہو کہ کاش ہم خرچ نہ کرنے نہ
 صورت ان کے پیچھے میں کوئی سدا کر دیگی اس لئے اس سے منع فرمایا گیا۔

خرچ میں بذات حق موقوف ہے اور اس باب یہ ہے کہ اس آیت نے بدھن سے بے خرچ کر کے کہ یہ پکارتے
 آنے والے حالات سے قلع نظر کر کے جو کچھ پاس ہے اس سے بیوقوف خرچ کر ڈالے کہ کو دوسرے بعد حسب
 حاجت لوگ آئیں اور کوئی دینی ضرورت ہمیشہ سے تو اب اس کے قدرت نہ رہے فرماں پہاں
 و عیال جتنے حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں ان کے حق نہ کرنے سے عاجز ہو جائے (فقہی، موقوف محسوس کرنا
 کے الفاظ کے متعلق تفسیر ظہری میں ہے کہ معلوم کہ غصہ ہوتی لے یعنی مال سے ہٹ کر ہر فقر و غصہ سے بالکل

روک لے گا تو لوگ ماممت کریں گے اور محسوسرا کا تعلق کسی دوسری حالت سے ہے کہ خرچ کرنے میں اس پر یاد دل کرے کہ خود فقیر ہو جائے تو یہ محسوسرا یعنی تمہکا ماندہ عاجز یا حسرت زدہ ہو جائے گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۚ هُنَّ نَرْسٌ قُھْمُ و

اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو غلطی کے خوف سے ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور

إِنَّا كُھ إِن قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝۳۱

ترجمہ بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور اپنی اولاد کو غلطی کے اندیشہ سے قتل نہ کرو کیونکہ سب کے رازق ہم ہیں ہم انکو بھی رزق دیتے ہیں اور ہم کو بھی اگر رازق تم ہوتے تو ایسی باتیں سوچتے بیشک انکا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں انسانی حقوق کے متعلق ہدایات کا ایک سلسلہ ہے یہ چھٹا حکم اہل جاہلیت کی ایک ناکام عادت کی اصلاح کے لئے بہت زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ابتداء ولادت کے وقت اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے تھے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑے گا۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا ہے کہ رزق دینے والے تم کون، یہ تو خدا ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کو بھی دینگے تم کیوں اس فکر میں قتل اولاد کے مجرم بنے ہو بلکہ اس جاگرتہ تعالیٰ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر مقدم کر کے اس طرت اشارہ فرمادیا ہے ہم پہلے ان کو چھ نہیں دیں گے جسکا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں کہ وہ اپنے غرور و ریات بھی پوری کر سکے اور دوسروں کی امداد بھی کر سکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّمَا مَصْرُوفٌ وَ تَرْزُقُونَ بِضَعْفٍ شُكْرُہ یعنی تمہارے ضعیف و کمزور طبقہ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل دعیاں کے تکفل و مددین کو جو کچھ ملتا ہے وہ کمزور عورتوں بچوں کی خاطر ہی ملتا ہے مسند قرآن کریم کے اس ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفتار

ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط تولید اور منسوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے اسکی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفہ پر ہے کہ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لے گی یہ یہ معطلہ قتل اولاد کی برابر گناہ نہ سہی مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فَاْحِشًا وَّ سَاءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾

اور پاس نہ جاؤ بدکاری کے وہ ہے بے حیائی اور بُری راہ ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور زنا کے پاس بھی مت کھینٹو (یعنی اس کے مبادی اور مقدمات سے بھی بچو) بلاشبہ وہ (خود بھی بُری بے حیائی کی بات ہے اور) (دوسرے مفاد کے اعتبار سے بھی) بُری راہ ہے (کیونکہ اس پر عداوتیں اور فتنے اور فبیح نسب مرتب ہوتے ہیں)۔

معارف و مسائل

ہر ساتواں حکم زنا کی حرمت کے متعلق ہے جس کے حرام ہونے کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے اور انسان میں حیاء نہ رہی تو وہ نہ نیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی بھلے بُرے کام کا اختیار نہیں رہتا کسی معنی کے حدیث میں رت دے اذافا ملک الحیاء لا فاعل مانسٹ یعنی جب تیری حیائی جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا تو جو جاہلوں کے کردار کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کو بیان کا ایک ہم شعبہ قرار دیا ہے واحیاء منہ فی الابواب یعنی دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے آئے ہیں اس کے کوئی حد نہیں رہی اور اس کے نتائج بد بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں فقہ چوری، ذکر قتل کی جتنی کثرت آج دین میں بڑھ گئی ہے اس کے حدیث کی تحقیق کیے تو دھم سے زیادہ دفعات کا سبب کوئی عورت و مرد نہ لگتے ہیں جو اس جرم کے ترکیب ہوئے اس جرم کا قتل اگرچہ بلا واسطہ حقوق العباد سے نہیں مگر اس جگہ حقوق العباد سے متعلق احکام کے ضمن میں اس کا ذکر کرنا شاید کسی بن پر جو کہ یہ جرم ہیئت سے اسے جرائم سمجھ لاتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و زانیہ کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں اس لئے اسلئے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے اس کی سزا بھی اس سے جرائم کی سزائے زیادہ سخت رکھی ہے کیونکہ ہر ایک جرم دوسرے سے سنگین جرم کو پیش میں سمجھئے ہوئے ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتواں آسمان اور ساتواں زمینیں تباہی شدہ

زنا کا پرہیز کرنا ہے اور جہنم میں ایسے دگوں کی شرمگاہوں سے سیس کنت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آگ کے مذب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی (رواہ البزری عن بریدہ بن ہرب) ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مؤمن نہیں ہوتا چوری کرنے والے چوری کرنے کے وقت مؤمن نہیں ہوتا اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مؤمن نہیں ہوتا یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے اس کی شرح ابو دؤد کی روایت میں یہ ہے کہ ان جرائم کے کرنے والے سوقتہ بلایاے جرم ہونے میں تو یہ ان کے مذب سے نکل کر باہر آجاتا ہے اور کھیتب اس سے لوٹ جاتے ہیں تو ایمان واپس آجاتا ہے (منظری)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ

اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر اور جو

قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ

مارا گیا ظلم سے تو وہ ہم نے اس کے وارث کو زور سورد سے نہ بھی جائے

فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿۳۳﴾

قتل کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اور جس نفس کے قتل کرے کو، اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مست کر دیا مگر حق پر قتل کرنا درست ہے یعنی جب کس نہی حکم سے قتل کرنا واجب یا ناجواب ہو جائے تو وہ حرام اللہ میں داخل نہیں) اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کے حقیقی بائیں کو قتل دیا ہے (قصاص لینے کا) سو اس کو قتل کے بارے میں حد شرعی سے تجاوز نہ کرنا چاہیے یعنی قتل پر قتل کا بغیر ثبوت کے بغیر قتل نہ کرے اور اس کے اعتراف و انکار و غم کو جو قتل میں نہ سمجھیں میں بعض چیزیں انتقام سے قتل نہ کرے اور قاتل کو بھی سزا قتل کرے تاکہ اس کا باپ یا بھائی یا بھائی کاٹ کر نہ کرے۔ کوئی کہ قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں تو شرعاً مدد کے قابل ہے اور اس نے زیادتی کی تو پھر ذہن نال مظلوم پر کرا اللہ کی مدد کا مستحق ہو جائے گا اس نے وہ مقتول کو چاہیے کہ وہ اپنے منصور حق ہونے کی قدر کرے حد سے بڑھ کر اس نعمت حق کو ضائع نہ کرے)

معارف و مسائل

یہ آٹھواں حکم قتل ناحق کی حرمت کے بیان میں ہے جسکے جرم عظیم ہونا دنیا کی ساری ہی جماعتوں اور مذہبوں اور فرقوں میں مسلم ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے بڑی (بلکہ) ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے اور جن روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول سمون در صورتوں کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دینگے۔ بن ماجہ حسن و البیہقی۔ از منہری۔

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی مدد دیا ایک کلمہ سے بھی کی تو مسیحا بن حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا اس کی ہڈی پر رکھا ہوگا اُس میں (رحمۃ اللہ) یعنی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے، رقمہی از ابن ماجہ (اصحہانی)

اذیبتی نے بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گناہ کو میسر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے مگر دو آدمی جو حالت کفر میں مر گئے یا جس نے جان بوجھ کر قصد کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا۔

قتل ناحق کی تفسیر | ماہنامہ جاری و مسلم نہایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو نہ اس کے ایک ہونے اور یہ سے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو بجز تین صورتوں کے۔ ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد جو دہرائیا ہو کہ سکی شہمی نہ یہ ہے کہ پتھر ڈکر کے سکومار دیا جائے، دوسرے وہ جسے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو کہ اس کی مرنے سے پہلے کہ ولی مقتول اسکو قصاص میں قتل کر سکتا ہے تیسرے وہ شخص جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو کہ اس کی سزا بھی قتل ہے۔

قصاص یعنی کا حق کسکو ہے | آیت مذکورہ میں بتدیا گیا ہے کہ یہ حق مقتول کے ولی کا ہے۔ اگر نہیں ولی کوئی موجود نہیں تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ایک حیثیت سے سب مسلمانوں کا دلی ہے اس لئے خلاصہ تفسیر میں دلی حقیقی یا حجتی لکھا گیا ہے۔

ظلم کا جواب ظلم نہیں، انصاف ہے | **حَذَّيْبُوتِ فِي الْقَسْلِ** اسلامی قانون کی ایک نئی ص بدایت ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے بنا جائز نہیں بلکہ میں بھی انصاف کی رعایت لازمی ہے جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ اپنے مقتول کا انتقام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو قانون شریعت اس کے حق میں ہے یہ تصور حق ہے اللہ تعالیٰ اس

کا مددگار ہے۔ اور اگر اس نے جوش انتقام میں مشغلی قصد اس سے تجویز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے ظالم ہو گیا اور نہ اس کا مظلوم بن گیا اب معاہدہ برعکس ہو جائے گا۔ شیعانی اور اس کا قاتل اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے فریق کی مدد کرنے لگا کہ اس کو ختم سے بچائے گا۔

جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قتل ہوا تو اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیتے تھے بعض جگہ یہ صورت ہوتی کہ جس کو قتل کیا گیا وہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے بدلہ میں صرف ایک قاتل کو قصاص قتل کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک خون کے بدلہ دو تین یا اس سے بھی زیادہ دیوں کی جان بچال تھی بعض لوگ جوش انتقام میں قاتل کے صدف قتل کرنے پر کٹنا نہیں دیتے تھے بلکہ اس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر مشہور دیتے تھے یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زیادہ حرام ہیں اس لئے آیت **فَلَا بُدَّ لَكُمْ فِي الْقَتْلِ** میں ان کو رد کیا گیا ہے۔

بَادِرُ كَهْنَةَ كَيْت | بعض ائمہ کہتے ہیں کہ سائے کسی شخص نے جی ق بن یوسف پر کوئی مزام لگایا حاج بن یوسف اس کی تازیانہ کا سب سے بڑا ہی مہ اور انتہائی بدن مشن شخص ہے جس نے ہزاروں مسافر و تابعین کو ناحق قتل کیا ہے اس نے عام طور پر سکوتر کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی جس بزرگ کے سامنے یہ لازم تھا حاج بن یوسف پر لگایا انھوں نے الزام لگانے والے سے پوچھا کہ تمہارا سپاس اس الزام کی کوئی مندی شہادت موجود ہے انھوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حاج بن یوسف کی لم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گا تو یاد رکھو کہ جو شخص حاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام سے نہیں چھوڑا جائے گا حاج کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کی عداوت میں کوئی جنبہ داری نہیں ہے کہ بڑے اور گناہگار بندوں پر دیکھ کر کو آواز دے دیں اور وہ جو جاہل الزام و انجام لگا دیا کریں۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح کہ بہتر ہو جب تک وہ بچے اپنی جوانی کو

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴ **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا**

۱۱ پورا کرو عہد کو بے شک عہد کی پوری ہوگی اور پورا پورا ماب جب

كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ اسْمُ الْقِسْطِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۳۵

ماپ کر دینے لگو اور تولو سبھی ترازو سے بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام -

خلاصہ تفسیر

اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ (یعنی اس پر تصرف نہ کرو)، مگر ایسے طریقہ سے جو کہ (شرعاً) مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اور عہد (جائز) کو پورا کیا کر دیشک عہد کی قیامت میں باز پرس ہونے والی ہے (عہد میں وہ تمام عہد کبھی داخل ہیں جو بندہ نے اپنے اللہ سے کئے ہیں اور وہ بھی جو کسی انسان سے کئے ہیں، اور ان پنے کی چیزوں کو، جب ناپ کر دو تو پورا ناپو اور (تو لے لے کی چیزوں کو) صحیح ترازو سے تول کر دو یہ (نی نفسہ بھی) اچھی بات ہے اور انجام بھی اسکا اچھا ہے آخرت میں تو ثواب اور دنیا میں نیکنامی کی شہرت جو ترقی تبارت کا ذریعہ ہے۔

معارف و مسائل

ان دو آیتوں میں تین حکم نواں۔ دسواں گیارہواں مالی حقوق کے متعلق مذکور ہیں سابقہ آیات میں بدنی اور جسمانی حقوق کا ذکر تھا یہ مالی حقوق کا بیان ہے۔ یتیموں کے مال میں احتیاط | ان میں پہلی آیت میں نواں حکم یتیموں کے اموال کی حفاظت اور انہیں احتیاط کا ہے جس میں بڑی تاکید ہے یہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ یعنی ان میں خلاف شرع یا بچوں کی مصلحت کے خلاف کوئی تصرف نہ ہونے پاوے یتیموں کے مال کی حفاظت اور انتظام جن کے ذمہ ہے ان پر لازم ہے کہ ان میں بڑی احتیاط سے کام لیں ضرورت یتیموں کی مصلحت کو دیکھ کر خرچ کریں اپنی خواہش یا بے فکری سے خرچ نہ کریں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یتیم بچے جو ان ہو کر اپنے مال کی حفاظت خود نہ کر سکیں جسکا ادنیٰ درجہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچنا اور زیادہ اٹھارہ سال تک ہے۔

نا جائز طریقہ پر کس کا مال بھی خرچ کرنا جائز نہیں، یہاں یتیموں کا خصوصیت سے ذکر اسلئے کیا کہ وہ تو خود کوئی حساب لینے کے قابل نہیں دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی جس جگہ کوئی انسان اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو وہاں حق تعالیٰ کا مطالبہ اشد ہو جاتا ہے اس میں کوتاہی عام لوگوں کے حقوق کی نسبت سے زیادہ گناہ ہو جاتی ہے۔

معاهدات کی تکمیل و تسہیل کا حکم | دسواں حکم عہد پورا کرنے کی تاکید ہے۔ عہد دو طرح کے ہیں ایک وہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہیں جیسے زل میں بندہ کا یہ عہد کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس عہد کا لازمی اثر اسکے احکام کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی ہوتا ہے۔ یہ عہد تو ہر انسان نے ازل میں ایک

ہے خواہ دنیا میں وہ مومن ہو یا کافر۔ دوسرا عہد مومن کا ہے جو شہادت کے ذریعہ کیا گیا ہے جسکا سلسلہ حکام الہیہ کا بھی تعلق تھا اور اس کی رضا جوتی ہے۔
دوسری قسم عہد کی وہ ہے جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے جہیں تمام معاہدات سیاسی، تجارتی، معاملاتی شامل ہیں جو فراد یا جماعتوں کے درمیان دنیا میں ہوتے ہیں۔

پہلی قسم کے تمام معاہدات کا پورا کرنا انسان پر واجب ہے اور دوسری قسم میں جو معاہدات خلعت شرعیہ ہوں ان کا پورا کرنا واجب اور جو خلعت شرعیہ ہوں ان کا فرقہ ثانی کو اطاعت کر کے ختم کر دینا واجب ہے جس معاہدہ کا پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی فرقہ پورا نہ کرے تو دوسرے کو بھی یہ کہ عدالت میں مراعات کر کے سکھو پورا کرنے پر مجبور کرے معاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ دو فرقہ کے درمیان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عہد ہو اور جو کوئی شخص کسی سے یک طرفہ وعدہ کر لیتا ہے کہ میں آپ کو نصیب دے گا یا فلاں دولت آپ سے منوں گا یا آپ کا کام کر دوں گا اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور جس شخص نے کسی سے عہد کر کے اس عہد میں داخل کیا ہے یا ایک فرقہ کے ساتھ معاہدہ فریقین کی صورت میں کر کوئی خلعت درزی کرے تو دوسرا فرقہ اسکو بذریعہ عدالت تکمیل معاہدہ پر مجبور کر سکتا ہے مگر یک طرفہ وعدہ کو عدالت کے ذریعہ پورا نہیں کر سکتا بلکہ عدالت شرعی کے کسی سے وعدہ کر کے جو خلعت درزی کرے گا وہ شرعاً گناہگار ہوگا حدیث میں اسکو علی نفاق قرار دیا گیا ہے اس آیت کے آخر میں رت و فریارات تعہدات مکتولہ یعنی قیامت میں جہاد فراش و واجبات اور احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا یہاں معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا یہاں عدالت کہہ کر عہد دیا گیا کہ اس کا سوال ہوگا آگے سوال کے بعد کیا ہونا ہے۔

گھر و حوالہ عہدین دین کے معاملات میں ناپ تول پورا کرنے کی ہدایت اور اس میں کمی کرنے کی ممانعت کا ہے جس کی پوری تفصیل سورہ ۱۷۰ طفیقین میں مذکور ہے۔
مسئلہ۔ حضرات فقہانہ فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ جبکا جتان حق ہے اس سے کہ دین حرام ہے اس سے کہ میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے منہ پر اور بظاہر کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کہ لے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چھوڑ کرے۔

ناپ تول میں کمی کی ممانعت | **مسئلہ** : دُونَ اَسْبَنِ اِذَا خَلَعَ تَغْيِيزُ مَحِيْطٍ مِّنْ اَبْوْحِيَانِ رَہْ نَہْ ذَہْ اَکَہْ اَسْ اِیتِ مِیْنِ نَپِ تَوَلِ پَوَرِ کَرْنِ کِیْ ذَمْدَرِیْ بَاثِ رَیْجِیْنِ دَاہِیْ پَرِ ڈَالِیْ گئی ہے جس سے معصوم ہو کہ ناپ تول لے اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائع ہے۔

نہایت میں یہ تو یہ دیکھنے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ "اَحْسَنُ رُؤْیَا" میں
 ماہ دو سال کے مقررہ وقت میں ایک سال کا فیہ ہونا، اس کا حاصل یہ ہے
 کہ یا کہ یہی بات میں اچھا دیکھتا ہے۔ وہ ہستی و قیوم اور پستی کوئی شہادت انسان
 ناپ توں کی کہ اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ کسی بات پر فرائی کہ سال در تمام اس کا بہت ہے جس میں
 حقیقت کا انعام و دھرموں نوب و حقیقت تو دیکھتا ہے اس کے ساتھ دنیا کے تمام کی بہتری
 کی طرف بھی اشارہ کسی نہایت میں وہ ایک فرد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بازار میں اس کی
 ساتھ در حقیقت نہ ہو وہ اس بار کی بات کے لیے نہیں ہو سکتا۔

وَلَا تَقْتُلْ مَا لَيْسَ بِكَ بِهِ حَيَاةٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

اور میرے پاس بات کی جہ نہیں تھی کہ وہ سب کہاں اور کتنے اور دل

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِندَ مُنْزِلِهِ ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

ان مسکن کی اس سے بوجھ ہوئی اور مسکن میں زمین پر روتا ہوا

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٢٠﴾ كُلُّ ذَلِكَ

تو یہ نہ اٹھتا زمین کو اور نہ اٹھتا ہواؤں سے اس جو کر - جتنی باتیں ہیں

كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ فَكُرُوهَا ③٨

ان سب میں بڑی چیز ہے تیرے رب کی بیزاری۔

خلاصہ تفسیر

دوڑیں بات کی تھکوت بیک نہ ہو جس پر میں است کیا کروں کیونکہ مکان اور آگے اور دوسرے شخص
نے سب کی قیامت سکون ہو چھوڑ دی کہ آگے اور کان کے ستھال کس کس کام میں کیا
وہ کام اچھے تھے یا بُرے اور بند ہیں بات کا نہیں دہن میں کیوں جہاں در زمین پر اترتا ہو دست
میں کیونکہ تو زمین پر زور سے پاؤں دھکے (تھکے) گھس گھس کر سگنا ہے در نہ اپنے بدن کو تان
کر پہاڑوں کی بلندی پہنچ سکتا ہے اور اچھتر، مٹ، یہ سارے مذکورہ کام تیرے رُتبہ نزدیک باگھ نہ پندیں

معارف و مسائل

ان آیات میں دو حکم بارہموس و تیرہموس عارضی ثبات سے متعلق ہیں۔ بارہموس حکم

نہیں ہو گا وہ آدمی جس کے دل میں ذرہ کی برابر بھی کچھ ہو گا۔ پھر یہی جو صحت مسلم
در ایک حدیث قدسی میں ہے روایت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اتنا تعقل فرماتے ہیں کہ بڑی میری چار دست اور عظمت میری ازار جو شخص مجھ سے اتنا تعقل
جیسا ہے تو میں اس کو بڑھائی دے دوں گا چار اور نہ دے دوں گا اس سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہ
جسمانی شک سے اس درکار ہو اس کے س سے دس جگہ اتنا تعقل کی صفت کہ یانی ہے جو شخص
اس صفت میں اتنا تعقل کا مثلاً ایک ہزار ہے وہ جہنمی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے قیامت کے
دن پہنچی چیزیں اس کے برابر ان کی شکل میں آتی ہے جو وہیں گے پھر ہر طرف سے ذات و خوار کی
پرستی ہوگی۔ ان کو جہنم کے ایک سیخانہ کی طرف لے جائے گا جس کا نام پڑوس ہے ان پر سب آگوں سے
بڑی تیر آگ چڑھی ہوگی درپیش کے لئے ان کو بڑھائی دے دیں گے کہ وہ پڑوس ہو یا پڑوس ہو یا پڑوس ہو
بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ (از منظر)

درخت تاروق اعظم کے منبر پر چڑھ دیئے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے جو شخص تواضع کرتا کرتا ہے اتنا تعقل اس کو ملے گا جتنا تعقل ہے تو وہ اپنے نزدیک تو ہوتا
مگر سب لوگوں کی نظر میں بڑھتا ہے اور جو شخص تکبر کرتا ہے اتنا تعقل اس کو ذلیل کرتا ہے تو وہ
خود اپنی نظر میں بڑھتا ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ گتے اور گتے مرے ہیں بڑھتا ہے۔ (منظر)

یہاں مذکورہ کی تائید میں یہ کہنے کے بعد مذکورہ ہیں اور یہ کہ وہ بڑھتا ہے۔

مذکورہ تمام بڑے کام اللہ کے نزدیک مکروہ و ناپسند ہیں۔

مذکورہ حکام میں جو محرمات و منکرات ہیں ان کا بڑا دور بد ہونا تو ہے مگر نہیں کچھ احکام و ادا
ہیں ہیں جیسے دین در قربان کے حقوق دین و دین کے عہد وغیرہ نہیں بھی چونکہ قصود ان کی صفت
سے ہجرت کر دین کی اید سے زنتہ داروں کی نفع دہی سے ہجرت عہد سے پرہیز کر دین چیزیں سب حرام
و ناپسند ہیں اس لئے مجبور ہو کر وہ فرمایا گیا ہے بیان قرآن

تنبیہ | مذکورہ پندرہ باتوں میں جو حکام بیان کئے گئے ہیں وہ ایک حیثیت سے اس سے عمل کی
نہایت میں جو اتنا تعقل کے نزدیک مقبول ہوں جس کا ذکر گذر چکا ہے سے پہلے آیت ہے وَتَعْلَمُ لَهَا سَعِيدًا
میں یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ عمل اتنا تعقل کے نزدیک مقبول نہیں کہہ صحت وہی جو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت اور تعالیم کے مطابق ہوں ان کا میں اس مقبول عمل کے ہم ابواب کا ذکر کیا ہے
جس میں پہلے حقوق اللہ کا پھر حقوق العباد کا بیان ہے۔

پندرہ آیتیں پوری آیت کا خلاصہ میں نے غرضتہ بنی اس نے فرمایا کہ پوری تورات کے احکام

ایک روز موتی باکر جاک کھڑے ہو یہ لوگ اس کے تعجب میں نکلے مگر اس شخص نے بھی یہ تین آیتیں پڑھیں اس کا یہ اثر ہو کر اس نے ان کی آنکھوں پر سیاہ پردہ ڈال دیا کہ وہ نہ دیکھ سکیں نہ سنا سکیں۔

موتی پہلے سے اپنے رب کے پاس کے چروان سے چھو جاتا تھا۔
 مگر وہیں کہتے ہیں کہ تیس کے ساتھ وہ آیت سورہ یسین کی بھی ملدی جاوے گی جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے وقت پر پڑھی تھی جبکہ تیسین کے ساتھ آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے یہ آیت پڑھیں اور ان کے درمیان سے نکلے ہوئے چپے لگے بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے انہیں سے کیونکہ نہیں بولی وہ آیت سورہ یسین کی یہ تھی۔
 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْبَصِيرُ ۚ
 وَمَا تَنذَرُكَ مُرْسِلَاتُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْشَّجَرِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ
 وَأَنذَرُكَ الْوَبْءَ الَّذِي يَخِفُّ عَلَيْكَ لَو أَنَّكَ تَرَىٰ أَنفُسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمُتُوا حَتَّىٰ أَتَوْكَ مُتَوَنِّطِينَ ۚ
 وَأَنذَرُكَ الْوَبْءَ الَّذِي يَخِفُّ عَلَيْكَ لَو أَنَّكَ تَرَىٰ أَنفُسَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمُتُوا حَتَّىٰ أَتَوْكَ مُتَوَنِّطِينَ ۚ

اور تیس فرماتے ہیں کہ جب خود اپنے رب کے پاس میں قہلمبہ کے قریب قلعہ منثور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے ہجاہ اور ایک دھڑ میں بیٹھ گیا دشمن نے دو گھوڑے سوار میرے تعجب میں آجیتے دیکھے وہاں بالکل کھلم کھلا تھا کہ میں تنہا کولی چیز پر وہ کرلے گا ان نے حتیٰ مگر میں سورہ یسین کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا یہ دونوں سوار میری بازو پر سے گزرے پھر وہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہو کہ لو جسے کرنا دشمن کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھ دیکھ نہ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تنھا۔ (قرطبی)

وَقَالُوا إِنَّا إِذَا كُنَّا عَمَّا وَرَفَاتٍ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝۳۹

دیکھتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ مبعوث ہو جائیں گے نئے بن کر

قُلْ كُونُوا حَتَّىٰ تَرَ الْوَحْدَ ۝۴۰ أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ

کہو کہ تم سو جاؤ تاکہ تم کو وحید دکھائے یا تم کو اپنے سینوں میں سے جو تم کو کبر ہے

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُّعِيدُ ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

پھر وہ کہیں گے کہ کون دوبارہ پیدا کرے گا تم کو پہلے کی طرح

فَسَيَقُولُونَ إِلَيْكَ ۚ قُلْ وَسَمِعُوكُم مَّا قَالُوا قُلْ هُوَ قُلُّ عَلَىٰ

پھر وہ کہیں گے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا تم کو پہلے کی طرح

أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ

نزدیک ہی ہوگا جس دن میں میں دعا کروں گے تو اس کی دعا کرے ہو گے

وَتُظَنُّونَ أَنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور اہل کبر کے کہ دیر نہیں کی کہ تم کو مگر کچھ روزی

خاصہ تفسیر

یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم امیر، بڑے اور اندلیوں کا بھی چوراہی پر پڑے ہوئے ہوں
جہاں سے لوگ اس کے بعد قیامت میں ہم زمرہ فرمایا اور زندہ کئے ہیں گئے ہیں اس
تو مگر زندہ ہونا ہی مشکل ہے کہ جسم میں زندگی کی صحت نہیں رہی یہ مگر وہ جسم میں رہا پڑا
ہو کر اس کے اجزاء منتقل ہو جاتے تو اس سے زندہ ہوئے تو کون سا کتا ہے آپ کے
جواب میں فرمادیں گے کہ تم تو بڑے ہی کی حالت کو بعد سمجھتے ہو اور ہم کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو
لو یا اور کوئی ایسی مخلوق ہو کر دیکھو جو قبر سے زندہ ہو کر زندہ کی حالت میں رہے بہت ہی
بعد ہو دیکھو کہ زندہ کئے جاؤ گے یہ نہیں اور پھر درویش کو بھیہ حیات قرار دینا اس کے لئے
ہے کہ انہیں کیسے بھی حیات حیران نہیں آتی قدرت باریوں کے کہ میں پہلے اس وقت تک
حیات رہ چکی ہے تو جب پھر لوہے کا زندہ کرنا ہے کہ اسے مشکل نہیں تو افسانہ کے سنی کو دوبارہ
زندگی بخشنا کیا مشکل ہوگا اور آیت میں لفظ توں جو صیغہ صبت سے مراد ہے اس سے نہیں
بلکہ کہ تعلیق اور تعلق ہے کہ اگر تم باغرض تمہارے لوگ بھی ہو جو زندہ ہو چکے ہیں وہ زندہ کر دینے
پر قادر ہے اس کو وہ پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو دوبارہ ہم کو زندہ کرے یہ آپ فرمادیں گے کہ وہ وہ ہے جس نے
تم کو اول بار میں پیدا کیا تھا اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لئے دو چیزیں درکار
ہیں ایک مادہ اور دوسری قیامت دوم سے کہ وجود میں آنے کے لئے قوت و عمل
پہلا سوال عمل کی قابلیت کے متعلق تھا کہ وہ مرنے کے بعد زندگی کے قابل نہیں رہا اس کا جواب
دوسرے عمل کی قابلیت ثابت کر دی گئی تو یہ دوسرا سوال فی حیات کے متعلق کیا گیا کہ یہ کون قوت و
قدرت والا ہے جو اپنی قوت و قابلیت سے یہ عجب کام کرے اس کے جواب میں فرمادیا گیا کہ جس نے
پہلے تمہیں ایسے مادے سے پیدا کیا تھا تمہیں قیامت میں اسے کس کو کس کی قوت تو اس کو دوبارہ
پیدا کر دینا کیا مشکل ہے اور جب قابل و فی عمل دونوں کا سوال حل ہو گیا تو اب یہ لوگ نہ
وقوع کی تحقیق کے لئے آپ کے گھر میں بد کریں گے کہ یہ چھوٹا ہے کہ یہ زندہ ہونا

کون نکلے کوئی نفع نہیں دیکھا، قمر بھی کیونکہ یہ لوگ جب مرنے کے بعد زندگی دیکھیں گے تو غیر اختیار کی طور پر ان کی زمان سے امتحان کی حد و شمار کے لحاظ نگاہیں گے وہ کوئی سامان نہیں ہوگا۔ چہ چیز برزخ اور بعض مشرت مفسر نے اس میں کوئی نہیں کیے، خصوصاً بندیاہنہ کی دیکھیں یہ ہے کہ کفار کے نفی قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب وہ زندہ کئے جائیں گے تو یہ ہیں گے۔ ﴿لَوْ سَاءَ مَا عَصَا مِنْ قَوْمِكَ﴾ اسے نفوس ہمیں کس نے ہماری قہر سے زندہ کر دیا ہے، اور دوسری آیت میں ہے کہ ﴿يَتَذَكَّرُ فِي مَا مَرَّ بِهٖ مِنْ قَبْلُ﴾ یعنی اسے حسرت و انصاف پسند ہے۔ اس لیے تعالیٰ کے معاملہ میں ڈری ہو ہی کی ہے۔

کہن تنسب یہ ہے کہ ان دونوں قوس میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، ہر کہ شروع میں سب کے سب ہدایت ہوئے، اٹھس بعد میں جب کالہ دیکھ کر وہ نہیں سے رہ کر دیا جاد بکا جب کہ سورہ یسین کی آیت میں ہے ﴿وَلَمَّا رُءَا اٰنْوٰهُمُ اُنْهٰ اَعْرَاجُ﴾ اسے ہر موقع پر سب تک ممتاز ہو کر جن ہو جائے، اس وقت ان کی زبانوں سے وہی باتیں نکلیں گے جو ان سے مذکورہ ہیں، اس لیے اگر یہ بات قرآن و سنت کی شہادت سے عامہ و شہادت سے عامہ، شہادت سے عامہ کے موافق ثابت ہونگے، ہر وقت میں لوگوں سے عام اختلاف ہوں گے امام قریب ازہر یہ شہادت کی ہے، یہی حد سے ہوگی سب کے سب کہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ در سب ہدایت کا نام ہے، ہر وقت جب کہ رشتہ دہستہ و اخی شہادت کا ہے و فیہن الحمد للہ رب العالمین، تعالیمین رہیں سب میں نہ کہ فیما بین کے مفاد بن کر دی گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ حمد و شکر ہے اللہ رب العالمین کا،

وَقُلْ لِّلْعِبَادِیْ یَقُولُوْا اَلَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یُزِیْغُ

اور کہہ دے کہ سب سے بندوں کو کہات وہی کہیں جو بہتر ہو۔ شیطان جھوٹا کرتا ہے

بَیِّنٰهُمْ ۚ اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ۝۱۰ رَبُّکُمْ

ان میں سے شیطان ہے انسان کا دشمن اور تمہارا رب

اَعْمُرْ بِکُمْ ۚ اِنْ یَّتَّ یَّرْحَمْکُمْ ۚ اَوْ اِنْ یَّشَآءْ یُعَذِّبْکُمْ ۚ وَ مَا

خوب مانا ہے تم کو اگر تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے اور کہہ کو

اَرْسَلْتُ عَلَیْہُمْ وَکِیْلًا ۝۱۱ وَ رَبُّکَ اَعْمُرْ بَیْنَ فِی السَّمٰوٰتِ

نہیں بھیجی مرنے کو ہر ذمہ لینے والا۔ اور نہ رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں

وَالْأَرْضِ وَالْعِزِّ فَضِّلْتُ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ وَاتَّبَعْتُ دَاوُدَ زَبُورَ (۱)

اور زمین میں اور عزم نے افضل کو بعضوں سے اور دیکھنے والے نے داود کو زبور۔

خلاصہ تفسیر

اور اب میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کو جواب دیں تو اس بات کہ
حکیم جو خدا کی عبادت کے بہتہ ہو یعنی نہیں سب و شتم و رشہ اور اشتغال الخیر میں
ہو کیونکہ شیطان سخت بات کہہ کر، لوگوں میں فساد ڈال دیتا ہے، واقعی شیطان انسان کا گھلا
دشمن ہے اور وہ اس تعلیم کی برکت سے کہ کوئی نافرمانی نہیں مانتا اور ہدایت دے گا کہ تو سنت
ازلیہ کے تابع ہے، نہ سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون کس قابل سے ہے، اگر وہ
چاہے تو تمہیں سے تمہیں پر یا ہے رحمت فرمادے یعنی ہدایت کر دے، یہ کردہ چاہے تو تمہیں
— جس کو چاہے، اب یہ ہے کہ یعنی اسکو توفیق و ہدایت نہ دے، اور ہم نے آپ کو
ان کی ہدایت کا ذمہ درج نہیں کیا، اور اب باوجود ان کی ہدایت کے آپ ذمہ دار نہیں رہتے
تو دوسروں کو کیا خیال ہے، اس لئے کسی کے درپے ہونا اور سختی کرنا بے فائدہ ہے۔

اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ وہ بھی جو کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کہ زمین
میں ہیں آسمان والوں سے مرد فرشتے اور زمین والوں سے مرد انسان اور جنات ہیں مطلب یہ ہے
کہ ہر خوب و افت میں کہ میں سے سکون و دروسوں مانا من سب سے سکون نہیں اس لئے کہ میں
سے آپ کو نہیں بنا دیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور اس میں اگر کہہ دے تو یہ کہ اس میں
دیہی تو تعجب کیا ہے کیونکہ ہم سے سب بھی جنس نہیں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اسی
طرح اگر ہم نے آپ کو قرآن دیا تو تعجب کی کیا بات ہے کیونکہ آپ سے پہلے ہم دیکھ کر زبور دے
چکے ہیں۔

معارف و مسائل

بد زبانی اور سخت کلامی پہلی آیت میں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ سخت کلامی سے منع
کنار کب تک بھی درست نہیں کیا گیا ہے اسکی مراد یہ ہے کہ بے حد و رت سختی نہ کی جائے اور یہ درست
ہو تو قتل تک کرنے کی اجازت ہے۔

کہ بے حکم شرع اب خوردن خطاست و اگر خون بھٹوئی بڑی کی رواست

نہاں وقتوں کے ذریعہ فکر کی سوکھت اور اس دم کی نئی غفلت کو دہرایا جاسکتا ہے اس لئے اس کی اجازت ہے۔ لیکن گمبخت اور سخت کلامی سے نہ کوئی تمہید نہ ہوتا ہے نہ کسی کو ہر بیت ہوتی ہے اس نے اس سے متنبہ کیا ہے۔ مگر یہی سہرا ہے کہ یہ آیت حضرت عمرؓ کا خطاب یعنی بت عنہ کے ایک واقعہ میں نازل ہوئی جسکی صورت یہ تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروقؓ کو نکالی دی تھے جو اب میں انھوں نے بھی سوکھت ہو رہے تھے اور اس کے قتل کا ارادہ کیا اس کے نتیجہ میں خطہ پیدا ہو گیا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وہ قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے کے بغلن پر آیت ہے کہ باہم خدمت کے وقت حد تک می نہ کیا کریں۔ اس کے ذریعہ شیطان ان کے آپس میں جنگ و فتنہ پیدا کر دیتا ہے۔

وَأَسْبَغَ دَاوُودُ زَاكِيًّا سَرَّاهُ يَهَابُ خَالٍ لِمُورٍ بِزُكْرٍ كَاذِبٍ شَابِدٍ مِّنْ لِّهٖ يَكُنْ كَذِبٌ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ رسول پیغمبر ہونے کے بعد صاحب ملک و سلطنت بھی ہوئے تھے جب کہ قرآن کریم میں ہے وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأًا مِّنْ نَّبَاِ رُسُلِنَا
آیت رَاٰكُمْ مِّنْ بَرِيٍّ اَعْدَىٰ فَتَوَلَّوْا۟ وَرُوْا۟ زُكْرًا مِّنْ بَرِيٍّ اَعْدَىٰ فَتَوَلَّوْا۟ مِّنْ لِّهٖ يَكُنْ كَذِبٌ
کیا ہے۔ (تفسیر حقانی)

امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ زُکْرٌ سے تعاقب کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی انھیں ایک سوچی سمجھی اور نامور تئیں نہت دعا اور حمد و ثناء پر مشتمل ہیں انھیں حلال و حرام و فریض و حد و کابیان نہیں ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِیْ فَلَا یَمْلِكُوْنَ کَشْفَ الضُّرِّ

کہہ دو جن کو تم سمجھتے ہو سوائے اُس کے سوا وہ غبار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو

عَنْکُمْ وَلَا یَحِیُّوْنَ ۝۵۰ اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَسْتَعِیْزُوْنَ اِلٰی

تم سے اور نہ بدل دیں وہ لوگ جن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے

رَبِّہُمْ اِلٰی سَبِیْلَہٗ اَبْتَهُمْ اَقْرَبُ وَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَہٗ وَ یَخَافُوْنَ

ان کے۔ سب کو فاسد بہت نزدیک ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی دردتوں میں

عَذَابُہٗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ كَانَ مُحْذَرًا ۝۵۱ وَاِنْ مِّنْ

ایک مذبح کے نہ کہ یہ ہے کہ عذاب ڈرنے کی وجہ سے اور کوئی بسنی نہیں

قَرِيَّةٍ إِلَّا مَن مَّسَّكَوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِجَابِ أَوْ مَعَدَّ بُرْهَانَ أَبٍ
 جس کو ہم خوابِ ذرروں کے نیابت سے یہ یا آفِ زالمس کے اس پر سخت
 شَدِيدًا اے کَاں ذَالِكَ فِي الْكِتَابِ هَسْطُوْا ۝۵۹
 آفت۔ یہ ہے کتاب میں لکھا گیا

خلاصہ تفسیر

تب ان لوگوں سے، مگر مادیات کے لئے جو کہ دنیا کے سوا (معبود) قرار دے رہے ہوں
جیسے فرشتے و ربات (ذرائع و اپنی کیفیت دور کرنے کے لئے) پکار و توجہ ہی سودہ نہ تھے
تہہ کیفیت کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ورنہ اس کے بدل ڈالنے کا منہ تکلیف کو بالکل
دور نہ کرتیں کچھ ایسا ہی کر دیں، یہ لوگ رہنما مسٹرین اتنی حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لئے
پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ و مسوئلہ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ
مقرب بنتا ہے یعنی وہ خود ہی طاعت و عبادت میں مشغول ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب میسر ہو جائے
اور جیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ و درجہ جہاں درود کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے
عذاب سے رہنا فرمان کی صورت میں آتے ہیں و تعلق آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کی
بیجا انتساب یہ ہے کہ جب وہ خود عذاب میں تو معبود کیستہ ہو سکتے ہیں و جب وہ خود ہی غیض و ریات
میں تکلیف کے دور کرنے میں تعلق کے محتاج ہیں و وہ دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی
کی کر سکتے ہیں اور ان کی ایسی کوئی بستی نہیں جسکو ہم تہہ مست سے پٹہ بند نہ کریں یا قیامت کے
روز گھر رہنے والوں پر روزگار کا سمت عذاب نہ دیں یہ بات کتاب رب یعنی لوط محفوظ ہیں کبھی
میں نے سنا ہے کہ کوئی کافر نماز پڑھتا ہے یا کوئی توبہ کرتا ہے کہ روز کی بڑی آفت سے بچ گیا
اور وہی موت سے بچ گیا تو ان کے ساتھ خصوصاً نہیں سمجھتا ہے، اس لئے بستیوں کے ہمارے ہونے
نہیں گدے اور یہ ہے کہ کسی عذاب اور موت کے ذریعہ ہر گز کیا جائے تو یہ سوا کہ کفر پر بھی تو دنیا میں
عذاب جیسا کہ جہان اب اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہو گا اور بھی ایسا بھی ہو گا کہ دنیا میں کوئی عذاب

معارف و مسائل

سَعُونَ ۛ اَبَهُمْ وَوَسِيْلَهُ فَقَدْ رَسَدَ اِلَى مَعْنٰی ۛ وَ اَوْ حَيْثُ يَكُوْنُ كِسْفٌ وَّ دُورٌ تَحْتَ

کا ذریعہ بنیاد ہے اور جس کے لئے وسیلہ یہ ہے کہ عباد میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ذات رحمت رکھو
 انکار شدہ عیب کی پابندی کر کے حسب بہت کہ یہ سب حسنات ہے عمل میں نہ آئے کہ ذریعہ عیب کی
 تقرب کی طلب میں لگے ہوئے ہیں۔

تَرْجُوْنَ رَحْمَةً وَبِحَقِّ ذٰلِكَ لَا تُكَذِّبُوْنَهُ سُبْحٰنَ عِزِّ رَبِّكَ لَا تَسْبِيحُوْهُ اِلَّا وَرُخْوٰتِ جَنِّ
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ وہی راز ہے جو کہ یہ سب حسنات ہیں جو کہ دو مختلف حال میں حسب یہ
 دونوں بہ درستی ہیں کہ یہ تو شانِ معنی ہے کہ یہ سب حسنات ہیں اور یہی ہے توئی کہ مغلوب ہو جائے
 تو اسی مقدار سے اس کے حق میں بنیاد ہے۔

وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تُرْسِلَ بِاٰیٰتِ اَنْ كَرَّ بِكَ الْاَوَّلُونَ ۝

بہت سے لوگوں نے یہ سب حسنات کیوں نہ آئی کہ ان کو پہلے ہی
 اَتَيْنَاكَ اٰیٰتًا فَتَبَصَّرْهَا فَاَنظَمُوْا بِهَا ۝ وَمَا تُرْسِلُ بِاٰیٰتِ اِنَّا
 ہم نے دی تھی تو ان کو دیکھ کر انہوں نے اس پر اور ان میں جو یہ کہتے ہیں

فَخَوْنًا ۝ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّسُلَ اِیَّا
 ڈرانے کو اور یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سب حسنات کو اور وہ دیکھ کر

الَّتِیْ رَیٰنَا لَا فِئْتَنَةً لِّنَّاسٍ وَالشَّجَرَةَ الْمَعْوِنَةَ فِی الْفُرَّانِ ۝
 دیکھنا ہم نے جو ان کے کوئی چیز کے اور ان کے وہ دیکھ کر کہتے ہیں

وَنَحْنُ فُھْمُ ۝ فَمَا یَزِیْدُھُمْ اِلَّا طَغٰیًا ۝ اَكْبَرًا ۝

اور ہم ان کو ڈالتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے شرارت

خلاصہ تفسیر

درجہ کوئی میں رہا، کئی چیزات کے تئیں کہ یہی بات مانگتا ہے کہ وہ
 ان کے ہم جنس نہ آئی چیزات اس کی کذب کر رہے ہیں اور ان کو صباغ سب کافروں کے لئے
 جلتے ہیں تو انہوں نے یہ کہہ کر یہ کذب کر رہے ہیں اور ان کو صباغ سب کافروں کے لئے
 قوم خود کو ان کی فرمائش کے بعد بنائے صباغ سب کے بعد بنائے صباغ سب کے لئے
 عجیب طور پر یہی ہوتی ہے جو کہ معجزہ ہونے کے سبب ان کے بعد بنائے صباغ سب کے لئے

سے جس سے جہیز تھیں نہ کی بلکہ، ان کے ساتھ ظلم کیا کہ ستم قتل کر ڈالا تو انہیں یہ ہے کہ اگر موجودہ لوگوں کے فراموشی معجزہ سے دکھائے گئے تو یہ بھی یہاں کریں گے، وہ ہم ایسے معجزات کو صرف اس بات سے، ڈر سنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ فراموشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاؤ گے تو فوراً ہلاک کر دے گا تو گے درہم ہوتا ہے رہا ہے کہ وہ لوگوں کے فراموشی معجزات دکھائے گئے وہ ایمان تو نہ سنے نہیں ہیں معاملہ ان کی ہلاکت اور عذاب عام کا سبب بن گیا، وحی حکمت ہیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بڑا کئے جاویں اس لئے ان کے فراموشی معجزات نہیں دکھائے جاتے اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے جو ان لوگوں کو پہلے پیش کیا گیا ہے جس کا ذکر یہ ہے کہ آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک عرب اپنے علم سے تمام لوگوں کے حوالہ خواہ وہ باطنہ موجودہ مستقبلہ کو بیٹا ہے (دوران مستقبلہ میں ان کا ایمان نہ بنا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جسکی ایک دلیل نہیں کا یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اس واقعہ حرات میں جو تماشائے حیات بیداری، آپ کو دکھلایا تھا اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے (یعنی زقوم جو خدا مکر ہے) ہم نے ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لئے موجب گمراہی کر دیا یعنی ان لوگوں نے ان دونوں امر کو شکر کذیب کی معصرت کی کذیب تو اس بنا پر کہ ایک رات کی تیس مدت میں ایک شام جانا اور پھر آسمان پر جانا ان کے نزدیک ممکن نہ تھا اور شجرہ زقوم کی کذیب اس بنا پر کہ اسکو درخت کے نزدیک پایا جاتا ہوا آگ میں کوئی خیرت کہیں نہ دکت ہے اگر موہی تو جس بے گار کا کہ نہ ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا غفلت محال ہے نہ آسمان پر جانا ممکن ہے وراگ کے اندر درخت کا وجود ان کی سمجھ میں نہ آیا حالانکہ کوئی محال بات نہیں کہ کسی درخت کا مزاج ہی اتنا نفی ایب بنادیں کہ وہ پانی کے بجائے آگ سے پوش پائے بعد از وہ، درہم ان لوگوں کو ڈرتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکش طبعی ہی چلی جاتی ہے، شجرہ زقوم کے انکار کے ساتھ یہ لوگ استہزاء بھی کرتے تھے جسکی بین مع زائد عقیق کے سورہ صفت میں آوے گا)

معارف و مسائل

وَمَا جَعَلْنَا السَّيِّئِينَ إِلَّا فِتْنَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یعنی شب معرث میں جو تماشائے ہم نے آپ کو دکھلایا تھا وہ لوگوں کے لئے ایک فتنہ تھا، لفظ فتنہ عربی زبان میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے ایک معنی وہ ہیں جو خلائعہ نفسیہ میں لئے گئے یعنی گمراہی، ایک معنی آزمائش کے بھی آتے ہیں ایک معنی کسی جنگ میں فساد کے برپا ہونے کے بھی آتے ہیں یہاں ان سب معانی کا احتمال ہے حضرت عائشہ اور معاویہ اور حسن اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے

اس جگہ نکتہ ہے مراد ہیں آخری معنی لئے ہیں اور فرمایا کہ یہ نکتہ ارتداد کا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پر جانے اور صبح سے پہلے واپس آنے کا ذکر کیا تو بہت سے نو مسلم لوگ انہیں ایمان ماننے نہ ہوئے تھا اس کلام میں تکذیب کے مرتد ہو گئے۔ قرطبی اسی واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خطہ رعب عربی زبان میں اگرچہ خوب کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن اس جگہ مراد خواب کا نکتہ نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو لوگوں کے مرتد ہو جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی خواب تو ہر شخص سے دیکھ سکتا ہے جگہ اس جگہ مراد رعب سے ایک واقعہ عیسیٰ کی بات بیاری دکھانا ہے آیت مذکورہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اسکو واقعہ معراج کے سوا دوسرے واقعات پر بھی محمول کیا ہے مگر مجموعی اعتبار سے یہاں منطبق نہیں ہوتے اس لئے جمہور نے واقعہ معراج ہی کو اس آیت کا مناسبت قرار دیا ہے۔ ایک قصہ آخر میں۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَنْجِدْهُ وَإِلَادَ مَفْجَدٌ وَإِلَّا ابْلِيسَ

اور جب ہم نے کہا فشتوں کو مسجد اور آدم کو تو مسجد میں گر پڑے مگر ابلیس

قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا

بول کہا میں سجدہ کروں، مگر میں کو جسو ہونے بنا ہوئی کا کہے لگا سجود دیکھو تو یہ شخص

الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ زَلَّتْ أَخْرَجْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حُتَنِيكَ

جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا اگر تو مجھ کوڑھیں دے تو قیامت کے دن تک تو میں اس کی دلا

ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ

کوڑھائی دے لوں مگر تھوڑے سے ذہاب جا بھرن کون سے ساتو ہوا ان میں سے سو

جَهَنَّمَ جَزَاءُ وَكَمْ جَزَاءُ مَوْفُورًا ۝ وَأَسْتَفِزُّ مَنْ أُسْطَعَتْ

دوزخ ہے تم سے کس سزا دے دوں اور گھمے اس میں جس کو تو

مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَبِيرَةٍ وَرَجِبُ وَشَارِكُهُمْ

جو آواز سے اٹھانے اور آواز سے اٹھانے سوار اور سوار اور سوار

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ

ان سے مال اور اولاد میں وعدہ دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو

فرمایا کہ گناہ گار میرے در پہنچا جس کی آوازیں یہی شیطان کی آواز تھیں جس سے وہ لوگوں کو حق سے قطع کرتا ہے (قرطبی) اس سے معلوم ہوا کہ مز میرے بیٹے اور گناہ گار بھی ناجائز ہیں۔

انہیں نے منہ نہ دیا کہ وہ آدم کو سب سے پہلے گناہ کرنے کے وقت دو بائیں کہیں کہیں، اول یہ کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے اور ہیں مٹی کی مخلوق ہیں۔ آپ نے مٹی کو آگ پر پیوں فوجیت و رافضیت دیدی یہ سوال میں کہ منہ بد میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے غفلت تھا جس کا کسی امام کو حق نہیں اللہ جل جلالہ کی رحمت سے، اور کو تو طلب حکمت کا حق کیا ہونا دنیائیں خود انسان اپنے نوکر کا اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کام کے لیے، تو خادم وہ کام کرنے کے لیے آقا سے پوچھے کہ میں کام میں کیا حکمت ہے اس سے اس کا یہ سوال ناقص جواب قرار دیکر باطل تھا جواب نہیں دیا، اس کے بعد وہ جواب دیا ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فوجیت لینے کا حق اس ذات کو ہے جس سے ان کو پیدا کیا اور پالیا ہے وہ جس وقت جس چیز کو دوسری چیز پر فوجیت دیدے وہی افضل ہو جاوے گی۔

دوسری بات یہ کہ شیطان قیامت زندگی ملنے کی یہی درخواست منظور کر لیں تو میں آدم کی ساری اول کو ہر قدر تعین کے کہ اور برادران گناہیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیدیا کہ میرے خاص بندے جو خاص ہیں ان پر تو تیرے ہونے چاہیے نہ تو اپنا سارا دھنڈا لے کر اور پورا زور و زنجیر کر۔ باقی غیر خاص شروعت سے ہی رہیں گے تو ان کا بھی وہی حال ہو گا جو تیرا ہے کہ جہنم کے عذاب ہیں تم سب گرفتار ہو گے انہیں نہایت عذاب و عذابت میں جو شیطان لشکر کے سوار اور پیادوں کا ذکر ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بھی شیطان کے کچھ افراد سوار ہوں کچھ پیادے ہوں یہ سب شروعت سے شکر اور چرمی طاعت استعمال کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اور اگر واقع میں ایسا ہو کہ شیطان سوار ہو سکتے ہوں کچھ یہ دہ تو اس میں کوئی وجہ انکار نہیں اور نہ شیطان عباس رسد سے فرمایا کہ جتنے افراد بھی ضرورت کی حمایت کے لئے ٹٹے کو چھپنے ہیں وہ سوار اور پیادے سب شیطان ہی کی سوار اور پیادے شکر سے رہا یہ معاملہ کہ شیطان کو یہ سمجھنے معلوم ہو کہ وہ آدم کو ہر گز نہ کہیں نہ پھرتا نہ چاہے کائنات بنا پر نہ بد دعویٰ یہ تو ممکن ہے کہ ان کے جزا تو کہیں کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے مذہب ان کو ہر حالت کا عذاب ہو گا جس سے ہر حالت میں وہ شکر و فوجیت میں رہیں گے یہ دعویٰ بھی ناقص ہے۔

دوسرے کچھ فرمایا کہ ان لوگوں کے ہونے اور نہ ہونے میں شیطان کی شرکت کا سبب نہ ہے بلکہ ان لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے میں جو ناجائز چیزیں ہیں

حاصل کیا جائے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے یہی شیطان کی ہمیں شرکت ہے اور اولاد میں شیطان کی شرکت اولاد حرام ہونے سے بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھے یا انکی حفاظت کے لئے مشرکانہ رسوم اور کرے یا ان کی پرورش کے لئے حرام ذرائع آمدنی اختیار کرے (قرطبی)

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ

تمارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے کشتیوں کو دریا میں لے جاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل و ہی

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا امْسَأْتُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ

تو تم پر رحمہاں ۝ اور جب آتی ہے تمہارے لئے سختی دریا میں کہتے جاتے ہو تمہارے بارگاہ سے

إِلَّا آيَاتُ اللَّهِ فَلَمَّا ابْتِغَا إِلَى الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

اللہ کے سوا کے سوا کہتا ہے کہ وہ کونسی میں لے جاتا ہے اور ہے انسان

كَفُورًا ۚ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ

بڑا ناشکر ۚ سو کیا تم نے ڈر نہیں کیا کہ وہ دوسرے کنارے کو چلا جائے یا بھیج دے

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ وَكِيلًا ۝ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ

تم پر نہ بھیجے تھمہ سائے والی کشتیوں کو تھمہ سائے والی کشتیوں سے کہہ دے

فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَايُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُمْ

دوسرے دن اور بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کھڑوا دے تم کو

بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ عَلَيْهِ تَابِعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا

بہت سے تمہاری قوم کے لئے بہت سے کرامتیں کرنا اور تم نے انہیں

بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

آدم کی اولاد اور سواری کی کشتیوں میں اور روزی دی ہم نے ان کو سبھی چیزوں سے

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

اور تمہیں دیا بہت سے چیزوں سے جن کو ہم نے کثرت سے کر

خلاصہ تفسیر

سابقہ بات میں تو حیدر کا اثبات اور شرک کا اثبات تھا آیات مذکورہ میں بھی مشابہت ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی بیشمار نعمتیں جو انسانوں پر ہر وقت مہذول ہیں ان کو ان کر کے یہ بتانا منظور ہے کہ ان نعمتوں کا بے شمار جز ایک حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ سب نعمتیں سکی ہیں تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ ایک ٹھہرانا بڑی گمراہی ہے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب سے کیا منعم ہے کہ تمہارا رب انفع کے لئے ان کو دریا میں لے چلے تاکہ تم کے ذریعہ رزق کی تلاش کرو۔ انہیں اشارہ ہے کہ ان نعمتوں کا بے شمار جز عموماً اُن کے نفع کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ تمہارے واسطے بڑا مہربان ہے اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مثلاً دریا کی موت اور ہو کے صوفیٰ ن سے غرق ہو کر کاٹھنوں کو جز خدا کے اور جس میں کی تم غیب دست کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں کہ یہ تمہیں خود ہی سے وقت اکاٹھیاں آتا ہے نہ ان کو بیکار کرتے ہو اور پکارو جی تو ان سے کسی امداد کی ذرہ برابر ملتی نہیں یہ تو عمل ظہور پر تہری طرف سے تو حیدر کا اقرار اور شرک کا بطلان ہے۔ پھر جب تم کو خشکی کی طرف پہنچا رہے ہو تو تمہارا رب اس سے رشتہ چھین دیتا ہے اور ان سے بڑا ان شکر کہ تم جلد ہی اللہ کے انعام اور اپنی رحمت و امداد کو جھول جاتے ہو اور تم جو خشکی میں پہنچ کر اس سے پناہ چاہتے ہو، وہ کیا تم سے بات نہ بن کر ہو جیسے ہو کہ تم کو خشکی میں لے کر ہی زمین میں دفن دے۔ طرب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دریا و خشکی میں کوئی فرق نہیں وہ جیسے دریا میں غرق کر سکتا ہے، یا خشکی میں جی زمین میں دفن کر سکتا ہے۔ یہ تم پر کوئی سی سختی ہو اچھی ہے۔ جو تم پر بھروسہ نہ ہو کہ قوم عاد ایسے ہی ہو کہ صوفیٰ ن سے ہلکے گی حتیٰ کہ تم سیکو، اپنا کاروبار خد کے سوا پادیا تم اس کو بے فکر ہو گئے کہ فرائض پتھر کو دریا ہی بن دو اور وہ بجا دے پتھر پر ہو گا۔ صوفیان بھی ہر دے پتھر کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے گا۔ اس بات پر کہ غرق کر دینا ہر کوئی ہمارا بیجا کرنے والا بھی نہ ہو۔ جو ہم سے تیار رہے گئے اور ہم نے اولاد آدم کو مخصوص صفات دیکر، عزت دی اور ہم نے ان کو شکل و دریا میں جاؤروں اور کشتیوں و سوار کیا اور پاکیزہ نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی

معارف و مسائل

جن آدم کی فضیلت کثر مخلوقات پر کس وجہ سے ہے | آخری آیت میں آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت

ہیں مگر خواص ملائکہ جسے چہرہ میں سیکائیاں و خیمہ درن ماسرہ العین سے نفس میں درخشاں ہو نہیں سکتا
انبیاء علیہم السلام وہ نور جس ملائکہ سے بھی نفس میں باقی رہ سکتا و نور و انسان ہونا بہ نسبت کہ
فرشتوں سے تو کمال انفس ہوتے وہ تو چہرہ میں سے بھی جس تصور قدرت و نجات ہیں انفس میں
ان کے انفس نور قرآن کا فیض دیتے ۔ وَلَیْسَ لَکَ رَافِعُ مِ بَیْنِ هٰذَا وَهٰذَا شَیْءٌ یَّزِیْدُ
یہ یاد رکھنا کہ ان کی حالت میں بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ وہ ہیں تنفیس الہی و ات ملکہ

یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اُنَاسٍ بِرَأْسِہٖ فَمَنْ رُفِعَ رَاسُہٗ بِحَسَنَةٍ یَّسِّرُہٗ
فَاُولَٰئِکَ یَفْرَہُوْنَ کَثِیْرًا ۭ وَلَا یُضْمَرُونَ فِتْنًا ۝ وَہُنَّ کَانَ
سورۃ النور میں آیت ۱۸ میں ہے ۔ اِنَّا کَانَ ہٰذَا لَیْسَ لَکَ رَافِعُ مِ بَیْنِ هٰذَا وَهٰذَا شَیْءٌ یَّزِیْدُ
فِیْ هٰذَا لَا اَعْمٰی فِیْہِ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَخُلِّ سَبِیْلًا ۝
اس بیان میں آیت ۱۸ میں ہے ۔ اِنَّا کَانَ ہٰذَا لَیْسَ لَکَ رَافِعُ مِ بَیْنِ هٰذَا وَهٰذَا شَیْءٌ یَّزِیْدُ

خلاصہ تفسیر

اس دن کو یہ کہنا ہی سہی کہ جس روز ہم تمام آدمیوں کو اس کے نامہ اعمال میں سے
ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے
کہ ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے
یہاں ہوں گے تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے
بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے
اور ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے
نجات دے سکتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں سے بلکہ ان کے نامہ اعمال میں سے
وہاں دنیا ہے (زیادہ کم کر دہرہ ہوگا کیونکہ دنیا میں تو کمر ہی کا حد تک کام ہے وہاں یہ بھی نہ ہو سکے گا
یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے باپوں میں سے ہوگا اور ان کے باپوں میں سے ہوگا

معارف و مسائل

یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اُنَاسٍ بِرَأْسِہٖ فَمَنْ رُفِعَ رَاسُہٗ بِحَسَنَةٍ یَّسِّرُہٗ

سورۃ یسین میں ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ اس میں امام مبین سے مراد واضح کتاب ہے اور کتاب کو امام اس لئے کہا جاتا ہے کہ جہول چوک اور اختلاف کے وقت کتاب ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جیسے کسی امام مقتدا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے (قرطبی) اور ترمذی کی حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (جو ترمذی نے حسن غریب کہا ہے) اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام سے مراد اس آیت میں کتاب ہے الفاظ حدیث کے یہ ہیں۔

يَوْمَ سَدَّ عَوَاكُنَ اَنْ يَّرْىٰ مَا يَمْهَدُ كِ
تَفْسِيرٌ فِي خُودِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰى اَنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّلَ بِهَا
اَحَدٌ قَدْ فَتَحَ كِتَابَهُ
بَيِّنَتُهُ (الحديث بطوله)

اس حدیث سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ امام بمعنی کتاب ہے اور یہی معلوم ہو گیا کہ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے اسی لئے علامہ تفسیر از بیان القرآن میں اسکا ترجمہ نامہ اعمال سے کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زید وغیرہ مفسرین کے یہاں لفظ امام کے لئے مقتدا اور پیشوا کے بھی اقوال ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مقتدا و پیشوا کا نام لیکر پکارا جائے خواہ وہ مقتدا و پیشوا انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب شاخ و علما ہوں یا گمراہی اور معصیت کی طرف دعوت دینے والے پیشوا۔ (قرطبی)

اس لئے کہ احاطہ سے مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ میدان مشرب ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا۔ درحقیقت ایک گنہگار کو دیا جائے گا مثلاً متبعین ابراہیم علیہ السلام متبعین موسیٰ وعلیہ السلام متبعین محمد مصطفیٰ علیہ السلام علیہ وسلم پھر ان کے ذیل میں ممکن ہے کہ ان متبعین کے بلواسلئے مقتداوں کا نام بھی دیا جائے۔

نامہ اعمال فرات مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال صوفی کے لئے کو دیا جائیگا جب کہ الیٹ میں ہے لَنْ يَكُنَ مِنَ الْاَوْفِيَّاتِ بِاللهِ الْعَظِيمِ اور ایک دوسری آیت میں ہے لَنْ يَكُنَ مِنَ الْاَوْفِيَّاتِ بِاللهِ الْعَظِيمِ میں صراحتہ ایمان کی نفی کی گئی ہے اور دوسری میں انکار آخرت مذکور ہے وہ بھی کفر ہی ہے اس تقابل سے معلوم ہوا کہ وابستہ ہاتھ میں نامہ اعمال اہل ایمان کو دیا جائیگا اور بدعتیوں کو بدعتیوں کے نامہ اعمال کو خوشی کے ساتھ پڑھے گا بلکہ دوسروں کو بھی پڑھو اسے گناہ خوشی ایمان کی اور بدعتیوں کی نجات کی ہوگی جو بعض اعمال پر مزار بھی ہوگی۔

بعض اعمال میں رطب و یابس کا لفظ آیا ہے درود اہل حق عن عائشہ رضی اللہ عنہا (اور بعض

روایات حدیث میں ہے کہ سب نانہ عمل عرش کے نیچے جمع ہوں گے پھر ایک ہو جائیں گے جو سب کو اڑا کر لوگوں کے ہاتھ میں اپنی دے گی کیسے رہا ہے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ میں راخرجہ تعقیل عنہ من مرفوعاً، بیان القرآن از روح المعانی

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

اور وہ لوگ تو جانے نہ تھے کہ تجھ کو کیا دیں اس حد سے کہ خود ہی کہیں سم نے تیری بات

لَتَفْتُرِي عَلَيْنَا غَيْرَكَ ۖ وَإِذَا لَأَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا ۝۶۰ وَلَوْ

تاکہ جھوٹ نہ مانے تو ہم پر وحی کے سوا درت تو بے بنیاد ہے جو تو دوست اور اتر

لَأَنْ تَبْتَئِنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝۶۱

نہ سونا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا ہو تو بے جا جھگڑنے ان کی بات سمجھو

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ

تب تو ضرور دیکھتا ہے کہ تجھ کو دونوں میں دو گنا دے دیں کہ زبان تو اپنے

لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝۶۲ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ

وایتے ہم پر مدد کرنے والا اور وہ تو جانتے تھے کہ کبہ اوس بخ کو اس

الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۶۳

زمین سے تاکہ نکال دیں تجھ کو ممال سے در میں وقت نہ ٹھہرے وہ کسی نہ سے تجھے مگر تھوڑا

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ خَوِيلًا ۝۶۴

دستور جہاں آتا ہے ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے گئے تھے اور یہ کہ تو ہمارے دستور میں تفاوت

۱۰۰

خلاصہ تفسیر

اور یہ کافر لوگ (اپنی قومی تدبیروں کے ذریعہ) آپ کو جس چیز سے بچانے (اور جانے) ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجی ہے (یعنی اس کوشش میں لگے تھے کہ آپ سے حکم خداوندی کے خلاف عمل کریں اور تاکہ آپ اس حکم ہی سے سوا ہماری عزت، عمل، غلط بات کی نسبت کریں) کیونکہ نبی کا فعل خداوندی شرع ہونا نہیں سنے کہ نعوذ باللہ آپ سے کوئی عمل خداوندی شرع ہو جاتا تو یہ لازم آتا کہ اس خلاف شرع عمل کو گویا اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، در ایسی حالت میں آپ کو

خالص دوست بنایت و رات کی یہ شرارت ایسی سخت تھی کہ اگر سونے کی پٹیاں بت قدم نہ بنایا ہوتا (یعنی معصوم نہ کی ہوتا) تو آپ ن کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتا (اور) اگر آپ ہو جاتا کہ پکا پکا میلان ان کی بات کی طرف ہوتا، تو بہت کچھ اور اس جہت سے کہ نقہ یون یا نگاہ کا منقہ دوست بند بے حاشیت حیات میں بھی درجہ دوست کے ہی دوسرے عذاب چھانٹتے پھر آپ ہر سے مفاد میں کوئی مدد گاہ بھی نہ پاتے بگڑ چوکتا آپ کو ہم نے معصوم و رات قدم نہ بنایا اس لئے کہ طرف ذرا بھی مس نہ ہو اور اس عذاب سے بچ گئے،

اور یہ اکاذیب لوگ اس سر زمین کہ یاد میں سے تھے نہ مہر ہی کھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے کادیں اور قریب ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بدت کہ یہاں، شہ نے پاتے جیسا ان انبیاء کے بارے میں ہمارا قاعدہ رہا ہے بگڑ آپ سے یہی رموں بنا کر بھیجا تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو پیش کا تو جس توڑ کو بھی یہاں رہنا نصیب ہوں ہو اور آپ ہمارے قادیان میں تغیر ہوں نہ پائیں گے۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی تین آیتیں ایک خاص واقعہ سے تعلق ہیں تفسیر اہل حق میں اس واقعہ کی فہم کے تعلق چند روایتیں نقل کی ہیں جن میں سے اقرب اور نوید بات رات حق یہ واقعہ ہے جو قاضی بن ابی حاتم بر وایت جہیر ابن نفیہ نقل کیا ہے کہ قریش مکہ کے چند سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ واقعی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں تو ہم بھی اپنی مجلس سے ان غریب شکستہ لوگوں کو ہٹا دیں گے جسکو ساتھ بیٹھنا ہمارے لئے توہین ہے تو ہم بھی یہی کہے کہ صحابہ در دوست ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نمایاں پیدا ہو کہ ان کی بات چہرے کی دیکھیں شاید یہ مسلمان ہو جائیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا کہ ان کی بات فتنہ ہے ان کی دوستی بھی فتنہ ہے آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ درپھر اہل حق و فرمایا کہ اگر ہمارے طرف سے آپ کی تربیت اور ثبات قدم رکھنے کا ہمام نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف میلان کے مقوڑے سے قریب ہو جاتے۔

تفسیر مجہدی میں ہے کہ اس آیت سے یہ بات واضح طور پر بھی جاتی ہے کہ خمار قریش کی لغویات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان کا تو کوئی احتمال ہی نہ تھا ہاں میلان کے

کا قصد و نیت ہمارے نزدیک ہے اور کچھ تو یہ کہ قرآن کریم کی یہ دعویٰ بھی کہ ایک کھلی آنکھوں
دیکھ لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو مکہ واسطے ایک دن بھی مکہ
میں جہنم سے نہیں بچتا تھے نہ وہ ٹھیکہ ساس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بن کو یہ دن بدر میں جمع کر دیا جہاں
ان کے ساتھ ہزار ہا مارے گئے اور ان کی موت ٹوٹ گئی پھر غزوہ مکہ کے آخر کی فتنہ میں ان پر مذہبیت
طاری ہوئی اور غزوہ احزاب کے آخری معرکہ نے تو ان کی کہہ ہی توڑ دی اور ہجرت کے کٹھنوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کو فتح کر لیا۔

سَنَدًا عَنْ وَدَائِرِ سَنَدًا اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عہد سنت اور قاعدہ ہے
تے ہیں جیسا کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو اس کے وطن سے نکالتی ہو گا اس پر مجبور کر دی ہے تو یہی وہ
قوم نہیں وہاں باقی نہیں رہی جتنی اس پر اللہ تعالیٰ کا مذہب قائم ہے۔

اقِمِ الصَّوۡةَ لِدُلۡكِ الشَّمۡسِ اِلٰی غَسَقِ الۡیَلِ وَ قُرْ اِنَّ النُّجۡمَ

نہایت بڑا اور سورج کو سورج ڈالنے سے سورج کے نام سے ایک اور قرآن پڑھنا ہے

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ الَّیۡسِ فَتَکۡجِدَ بِہِ

جسے ایک قرآن فجر کا ہے اور سورج کا سورج اور سورج کا سورج اور سورج کا سورج

نَافِلۃً لَّکَ ۚ عَسٰی اَنْ یَّبۡعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا ۝ وَا

بہت بڑا ہے سورج کے قریب سے کہہ کر اسے بچھو کر اسے بہت ماحمود میں اور

قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدۡخَلَ صِدۡقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مَخۡرَجَ

کہا ہے کہ سورج کو بچھو کر اسے بہت ماحمود میں اور سورج کا سورج

صِدۡقٍ وَّاَجْعَلۡ لِّیْ مِنْ لَّدُنْکَ سُلٰطٰنًا نَّصِیۡرًا ۝ وَا

نکالت اور بہت بڑا ہے سورج کے قریب سے کہہ کر اسے بچھو کر اسے بہت ماحمود میں اور

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَہِقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوۡقًا ۝

کہہ کر اسے بہت ماحمود میں اور سورج کا سورج اور سورج کا سورج

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمۃٌ لِّلۡمُؤْمِنِیۡنَ وَلَا

اور سورج کا سورج اور سورج کا سورج اور سورج کا سورج

یَزِیۡدُ الظَّالِمِیۡنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

مگر جو ظالموں کو تو اس سے نقصان ہی پہنچاتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا کیجئے، (اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء چار نمازیں آگئیں جب کہ حدیث میں اس جملہ کی تفصیل بیان کر دی ہے) اور صبح کی نماز بھی (اداکریں) بیشک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے (صبح کا وقت چونکہ نیند سے بیدار ہونے کا وقت ہے ہمیں سستی کا خطرہ تھا اس لئے اس کو گنگ کر کے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا اور اسکی ایک مزید نصیحت بھی یہ بیان کر دی کہ اس وقت میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اسکی تفصیل حدیث سے یہ معلوم ہوتی کہ انسان کی حفاظت اور اسکے عمل کو کھنڈا لے فرشتے دن کے الگ اور رات کے الگ ہیں صبح کی نماز میں دونوں جہاتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں رات کے فرشتے اپنا کام ختم کر کے اور دن کے فرشتے اپنا کام بند کرنے کے لئے مجتہد ہو جاتے ہیں اسی طرح شام کو عصر کی نماز میں دونوں جہاتیں جمع ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کا جماع باعث برکات ہے) اور کیفیت رات کے حصہ میں بھی نماز ادا کریں یعنی انہیں نماز پہنچا کر یہ جو کہ آپ کے لئے (پانچ نمازوں کے علاوہ) ایک زائد چیز ہے اس زائد سے مراد بعض کے نزدیک ایک زائد فرض ہے جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا اور بعض نے مراد زائد سے نفل لی ہے، (مید) یعنی بعد ہونے کے آپ کا رب آپ کو مقامِ مہر میں جگہ دے گا مقامِ محمود سے مراد شفاعتِ گہری کا مقام ہے جو بخشش میں تمام نبی آدم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گا) اور آپ یہ دعا کہئے میرے رب! مکہ بچانے کے بعد مجھ کو (جہاں چاہو) خوبی یعنی راحت کے ساتھ پہنچاؤ اور جب مکہ سے پہنچا نا ہو تو مجھ کو خوبی یعنی راحت کے ساتھ پہنچاؤ اور مجھ کو اپنے پاس سے (ان کفار پر ایسا غلبہ دے) جو مجھ سے آپ کی نصرت (درمد) ہو جس سے وہ غلبہ پاؤں اور ترقی پذیر ہو ورنہ عینی غلبہ تو کبھی کفار کو بھی ہو جاتا ہے مگر اس کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہوتی اس لئے پائیدار نہیں ہوتا، درکہدیکہ کہ اس اب دین حق (غالب ہونے کو) آیا اور باطل گیا نہ رہا واقعی باطل چیز تو یوں ہی جاتی رہتی ہے (ہجرت کے بعد مکہ فتح ہوا تو یہ سب وعدہ پورے ہو گئے) درہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور حوت ہے اور کفر والوں کو ماسے اور اسپر عمل کرتے ہیں جس سے ان پر رحمت ہوتی اور عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ سے شفا ہوتی ہے اور نفلوں کو اس سے اور ان نفلوں کو بڑھتا ہے، (کہ جب وہ اسکو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں)

معارف و مسائل

دشمنوں کے مکر و کید سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے

سابقہ آیات میں اعداء اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی تدبیریں اور اس کا جواب

مذکور تھا اس کے بعد آیات صدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلوٰۃ کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دشمنوں کے مکر و کید اور ایذاؤں سے بچنے کا بہترین علاج نماز کی اقامت ہے جیسا کہ سورہ حجر کی آیت میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یہ ارشاد ہے وَ لَقَدْ نَعَلْنَا أَكْبَاطَ لَعْنَةٍ لِّمَن ظَنَّنَ أَنَّهُ بِمَنَاقِبِهِمْ كِبَارٌ زِينَةٌ وَ كُنَّا مِن الشَّامِثِينَ

یعنی ہم جانتے ہیں کہ کفار کے دن آزار اقبال سے آپ دلائل ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ (قرطبی)

اس آیت میں دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج اللہ کے ذکر و حمد و تسبیح اور نماز میں مشغول ہو جانے کو قرار دیا ہے ذکر الہ اور نماز بالخاصہ ان سے بچنے کا علاج ہے اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی مدد پر موقوف ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ نماز ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَ اسْتَعِينُوا بِالقُوَّةِ وَالْعِصْمَةِ

یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعہ

نماز پنجگانہ کا حکم اجمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لئے جامع حکم قرار دیا ہے کیونکہ دلوث کا لفظ اگرچہ اصل میں میدان کے معنی میں آتا ہے اور میدان آفتاب زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جمہور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلوث کے معنی زوال آفتاب ہی کے لئے ہیں۔ (مکمل فہرست القرطبی و منظرہ و ابن کثیر)

الی عَشْرِ لَیْلِ لَفْظِ عَشْرِ کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں امام مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے غشق کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے۔

اس طرح دلوث الشمس و غسق الشمس میں چار نمازیں آگئیں پہلے عصر مغرب عشاء اور نہیں سے دو نمازوں کا بتدلی وقت بھی بتلے دیا گیا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے و عشاء کا وقت غسق میں سے یعنی اس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہ نے وقت عشاء کی ابتدا سو وقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق احمر کے بعد شفق ابیض بھی غروب ہو جائے یہ سب جانتے ہیں کہ غروب آفتاب کے متصل افق مغرب پر ایک سرخی نمودار ہوتی ہے اور اس سرخی کے بعد ایک قسم کی سفیدی افق پر پھیل ہوتی نظر آتی ہے پھر وہ سفیدی

یہی غروب ہو جاتی ہے یہ ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی مکمل، سیوقت ہوگی جبکہ افق کی سفیدی بھی ختم ہو جائے اس لئے اس لفظ میں امام اعظم، ابوحنیفہ کے مسک کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے دوسرے محدث نے شفق احمر کے غروب ہونے پر وقت غائبہ کی ابتدا قرار دی ہے اور اسی کو غائبہ السبیل کی تفسیر قرار دیا ہے۔

دعواتِ تعجب اس جگہ لفظ قرآن بول کر نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ قرآن نماز کا جزا ہے اکثر ائمہ تفسیر ابن کثیر قرطبی مظہری وغیرہ نے یہی سنے رکھے ہیں اس سے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ دَلُوتِ الْمُسْلِمِ اِنْ غَسِبَ الرَّسُلُ كَيْفَ يَغْتَسِبُ کے الفاظ میں چار نمازوں کا بیان تھا یہ پانچویں نماز فجر کا بیان ہے اس کو الٹ کر کہہ دینے میں اس نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے

کائنات منہودا یہ منظر شہادت سے مشتق ہے جس کے معنی میں جانہ ہونا اس وقت میں حسب
 تصریح احادیث صحیحہ رات و روز کے دونوں فرشتوں کی جماعتیں حاضر نماز ہوتی ہیں اس لئے مکو
 مشہود کہا گیا ہے اس آیت میں پانچ نمازوں کا حکم اجماع کے ساتھ آیا ہے جسکی مکمل تفسیر و تشریح
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتلائی ہیں اور جب تک اس تشریح پر عمل نہ کیا جائے کوئی
 شخص نماز ادا ہی نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ جو لوگ قرآن کو بغیر حدیث اور بیان رسول کے سمجھنے کا
 دعوٰی کرتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، سی طرح اس آیت میں نماز کے اندر قرأت قرآن کا ذکر بھی
 ہمارا آیت کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے یثابت ہوئی کہ نماز محسبہ میں
 قرأت طویل کی جائے بقدر استطاعت اور جمعہ میں اس سے کم درعصہ و مشاعر میں متوسط اور
 مغرب میں بہت مختصر، مغرب میں طویل قرأت درنہج میں اختصار جو بعض روایات میں آیا ہے وہ
 عملاً متروک ہے امام ترمذی نے صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں مغرب کی نماز میں سورہ اعراف اور مرسلہ
 وغیرہ طویل سورتوں کا پڑھنا یا سننے کی نمازیں صریح معوض ہیں پرکتفا کرنا منقول ہے اسکو نقل کر کے
 فرمایا ہے تصدیقاً۔ معمر دلاستکار علی حدیث مصون و صریحاً لا اثمہ بالاعیانیت یعنی
 یہ اتفاقی واقعات مغرب میں طویل قرأت درنہج میں اختصار کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی
 عمل سے نیز زبان ارشادات کی وجہ سے متروک ہیں، رقمطبیعی

نماز تہجد کا وقت اور اس کے اہکام و مسائل | ذہن سنیں مہمّ جَدِّ رَہِدْ | فقط تہجد مجھ کو مستحق ہے اور یہ لفظ دو متضاد معنی رکھتا ہے، اس کے معنی سوئے کے بھی آتے ہیں اور جانے بید رہنے کے بھی اس جگہ ذہن سنیں مہمّ جَدِّ رَہِدْ سے معنی یہ ہیں کہ رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کرو چونکہ صبح کی شبہ قرآن کی طرہ رات ہے (انجہری) قرآن کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے اسی رات کی نماز کو اصطلاح میں نماز تہجد

کہا جاتا ہے اور عموماً اسکا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے لیکن تفسیر نظری میں ہے کہ مفہوم اس آیت کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لئے سوئے کو ترک کر دو اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سوئے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لئے نیند کو موخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے اس لئے نماز تہجد کے لئے پہلے نیند مٹانے کی شرط قرآن کاملہ لول نہیں پھر بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اس عام معنی پر استدلال کیا ہے۔

اور امام ابن کثیر نے سمیرت حسن بصری سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے اسکے الفاظ یہ ہیں۔

قال الحسن البصري هو ما كان
بعد العشاء ومحمل على ما كان
بعد النوم (۱ من کتب)

حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ تعامل کی وجہ سے اسکو کچھ نیند کے بعد پڑھنا بھی کہا جائے گا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے اس لئے اسکی افضل صورت یہی ہوگی۔

نماز تہجد فرض ہے یا نفل | ت فَلَئِنَّ لَكَ . لفظ نفل اور نافلہ کے لغوی معنی زائد کے ہیں اسی لئے اس نماز اور عمدۃ خیرات وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو جبکہ کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں نیکوئی گناہ ہے اور نہ کسی قسم کی برائی، اس آیت میں نماز تہجد کے ساتھ نَافِلَةٌ لَّكَ کے الفاظ سے ظاہر آیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نفل ہے حالانکہ اس کے نفل ہونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت سب ہی شریک ہیں اسی لئے بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ نافلہ کو فریضہ کی صفت قرار دیکر معنی یہ قرار دیئے ہیں کہ عام امت پر تو صفت پانچ وقت کی نماز فرض ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ایک زائد فرض ہے تو یہاں لفظ نافلہ سمجھنے فرض زائد کے ہے نفل کے عام معنی میں نہیں۔

اور تحقیق صحیح اس معاملہ کی یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں جب سورۃ منزل نازل ہوئی تو اس وقت پانچ نمازیں تو فرض ہوئی نہ تھیں صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی اسی فرض کا ذکر سورۃ منزل میں ہے پھر شب معراج میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں تو تہجد کی فرضیت عام امت سے تو باتفاق مٹوئی ہو گئی اور اس میں اختلاف رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسکی فرضیت مٹوئی ہوئی یا یہ خصوصی طور پر آپ کے ذمہ فرض رہا اور اس آیت میں نَافِلَةٌ لَّكَ سے یہی معنی ہیں کہ نماز تہجد

آپ کے ذمہ ایک زائد فرض ہے مگر تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ کسی وجہ سے صحیح نہیں، اول یہ کہ فرض کو نفس سے تعبیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر کہا جائے کہ بڑے تو یہ ایک ایسا مجاز ہو گا جسکی کوئی حقیقت نہیں دوسرے احادیث صحیحہ میں صرف پانچ نمازوں کی تعیین کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں اس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ شب معراج میں جو اول پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر تنفیث کر کے پانچ کر دی گئیں تو اگرچہ مدد دیا گیا مگر ثواب پچاس ہی کا ملے گا اور پھر فرمایا لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي یعنی میرا قول بدل نہیں کرتا جب پچاس کا حکم دیا تھا تو ثواب پچاس ہی کا دیا جائے گا اگرچہ عمل میں کمی کر دی گئی۔

ان روایات کا حاصل یہی ہے کہ عام امت در خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازوں کے سوا کوئی اور نماز فرض نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناجدہ کا لفظ گزرا جسکے فرضیہ زائد کے معنی میں ہونا تو اس کے بعد لفظ نَتَّ کے بجائے نَتَّک ہونا چاہیئے تھا جو وجوب پر دلالت کرتا ہے لفظ نَتَّک تو صرف جواز اور اجازت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اسی طرح تفسیر مظہری میں صحیح، سیکو قرار دیا ہے کہ جب تنجید کی فرضیت امت سے منسوخ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوخ ہو گئی اور سب کے لئے نفل رہ گیا مگر اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے نفل ہونا تو سب ہی کے لئے ثابت ہے پھر بَا فَلَکَ نَتَّ فرمانے کا کیا حاصل ہو گا جواب یہ ہے کہ حسب تصریح احادیث تمام امت کی نوافل اور تمام نفل عبادات ان کے گناہوں کا کفارہ اور فرض نمازوں میں جو کوتاہی کی رہ جائے اسکی تکمیل کا کام دیتی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور نماز کے آداب میں کوتاہی سے بھی اس کو آپ کے حق میں نفل عبادت بالکل زائد ہی ہے جو کسی کو تاہی کا تدارک نہیں بلکہ محض زیادت تنزیہ کا ذریعہ ہے قرطبی و تھری نماز تہی نفل ہے سنت مؤکدہ کے لئے جو عام منہابطہ فقہاء کا ہے کہ جس کام پر رسول اللہ یا سنت مؤکدہ

سنت مؤکدہ ہے بجز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھا عام امت کے لئے نہیں تھا اس ضد بطور کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ نماز تنجید بھی سب کے لئے سنت مؤکدہ قرار پائے نہ کہ صرف نفل کیونکہ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت سنت متواترہ سے ثابت ہو اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں اسلئے عام امت کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہونا چاہیئے۔ تفسیر مظہری میں سیکو معنی را اور راجع قرار دیا ہے اور اس کے مؤکدہ ہونے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھ کر تاق پھر چھوڑ دیا یہ ارشاد فرمایا کہ "اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے" اس طرح کی وعید اور تنبیہ سرت نفل میں نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت موکدہ ہے۔

اور جن حضرات نے تہجد کو صحت نفل قرار دیا ہے وہ اس مواعظیت اور مداومت کو اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے کے ترک تہجد پر جو زجر کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ دراصل مطلقاً ترک پر نہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہیں کیونکہ آدمی جس نفل کی عادت ڈال لے باتفاق امت میں کو چاہے کہ اسے مداومت کرنے اگر عادت ڈالنے کے بعد چھوڑ دے یا تو قابلِ ملامت ہوگا کیونکہ عادت کے بعد بلا غدر ترک ایک قسم کے اعتراض کی علامت ہے اور جو شرع سے عادی نہ ہو تو اسے کوئی ملامت نہیں دلتا علم تہجد کی تعداد رکعات [صحیح بخاری و مسلم میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے ان گیارہ رکعات میں صغیرہ کے نزدیک تین رکعتیں و ترک ہوئی تھیں باقی آٹھ تہجد کی۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی شامل ہیں اور دو رکعتیں سنت فجر کی بھی (منظہری) سنت فجر کو رات کی نماز میں بوجہ رمضان کے شمار کر لیا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عام عادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تہجد کی نماز میں آٹھ رکعات ادا فرماتے تھے۔

لیکن صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی اس تعداد سے کم پڑا یا تہجد رکعات پر بھی کثافت فرمایا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ سے یہ منقول ہے کہ حضرت مسروق نے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہی کہ نماز کے خلق دریافت کیا تو فرمایا کہ سات، نو، اور گیارہ رکعات ہوتی تھیں علاوہ سنت فجر کے (منظہری عن بخاری) صغیرہ کے قاعدہ کے مطابق تین رکعت و ترک ہوئی نو سات میں سے چار نو میں سے چھ، گیارہ میں سے آٹھ تہجد کی رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ نماز تہجد کی کیفیت ۱ جو عام روایات حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بتدریج دو رکعت ہوگی مختصر قرات کے ساتھ پھر باقی رکعات میں قرات بھی طویل و ترک کو سجدہ بھی طویل ہوتا اور یہ طویل بسادات بہت زیادہ ہو جاتا تھا کبھی کبھی کم (یہ خلاصہ ان روایات حدیث کا ہے جو اس جگہ تفسیر منظہری میں نقل کی گئی ہیں)۔

مقام محمود | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ مقام

تمام انبیاء میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں مگر صحیح وہ ہے جو احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ مقام شفاعت کہابی کا ہے کہ یہ ان حضرات جو وقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی پر مغیرہ شفاعت کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء علیہم السلام عذر کر دیں گے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ تمام بنی آدم کی شفاعت فرمائیے تفصیل اس کی روایات حدیث میں طویل ہے جو اس جگہ ابن کثیر اور تفسیر منطہری میں لکھی ہے۔

انبیاء اور صلیا امت کی شفاعت مقبول ہوگی | اسلامی فرقوں میں سے خوارج اور معتزلہ شفاعت انبیاء کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ کبیرہ کسی کی شفاعت سے معاف نہیں ہوگا مگر احادیث متواترہ اس پر شاہد ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بلکہ صلیا امت کی بھی شفاعت گناہگاروں کے حق میں مقبول ہوگی بہت سے لوگوں کے گناہوں کی شفاعت سے معاف کر دیئے جائیں گے۔

ابن ماجہ الاذنی میں بروایت عثمان رضی عنہ منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اول انبیاء علیہم السلام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے پھر علماء پھر شہداء اور رومی نے بروایت ابن عمر رضی عنہما نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہو۔ اور ابو داؤد اور ابن حبان نے بروایت ابی الدرداء رضی عنہ نقل کیا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے ستر آدمیوں کے متفق قبول کی جائے گی۔

مسند احمد طبرانی اور بیہقی سنن ابن ماجہ سنن ابی داؤد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت یہ قبول ہوگی۔ اور ہر کس کے نام لوگوں سے زیادہ آدمی جنت میں داخل کئے جائیں گے۔

ایک سوال و جواب | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمادیں گے اور آپ کی شفاعت سے کوئی آدمی دوزخ میں نہ رہ جائے گا تو پھر امت کے علماء و صلیا کی شفاعت کس لئے اور کیوں ہوگی۔ تفسیر منطہری میں ہے کہ غالباً صورت یہ ہوگی کہ علماء اور صلیا امت جن لوگوں کی شفاعت کرنا چاہیں گے وہ اپنی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمادیں گے۔

فائدہ | ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت خیرۃ الراۃ الکبارۃ من اہل بیت یعنی میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ

کئے تھے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہل کبار کی شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگی کوئی فرشتہ یا امت کا فرد اس کبار کی شفاعت نہ کر سکے گا بلکہ صلوات امت کی شفاعت صغیر و کبار والوں کے لئے ہوگی۔

نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہے | حضرت مجید الف ثانی نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا پھر مقام نمودینی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ ۝۱۰ - سابقہ آیات میں اول کفار مکہ کی ایذاؤں اور ان تہیروں کا ذکر تھا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لئے کرتے تھے اسکے ساتھ یہ بھی مذکور ہوا کہ ان کی یہ تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل تدبیر کے درجہ میں تو صرف نچکانہ نماز قائم کرنے اور تہجد گزاری کی تلقین فرمائی اسکے بعد آخرت میں آپ کو سب انبیاء سے اعلیٰ مقام یعنی مقام محمود عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا جو آخرت میں پورا ہو گا مذکورہ آیت وَقُلْ رَبِّ میں حق تعالیٰ نے اسی دنیا میں اول آپ کو کفار کے مکائد اور ایذاؤں سے نجات دینے کی تدبیر بیسورت ہجرت مدینہ ارشاد فرمائی اور اسکے بعد فتح مکہ کی بشارت وَقُلْ جَاءَ الْخُرُوجُ میں ارشاد فرمائی گئی۔

جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مِّنْ خَلْقٍ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مِّنْ خَلْقٍ كَذِبٍ اس میں لفظ صِدْقِ خَل اور خُرُوجِ دو تفسیریں ہیں۔ اول صِدْقِ خَل سے مراد یہ ہے کہ یہ نکلنا اور داخل ہونا سب اللہ کی مرضی کے منطبق خیر و خوبی کے ساتھ ہو کیونکہ لفظ صِدْقِ عربی زبان میں ہر ایسے فعل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو ظاہر اور باطناً درست اور سچ ہو قرآن کریم میں قدم صدق اور لسان صدق اور مقعد صدق کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔

داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدینہ اور خارج ہونے کی جگہ سے مراد مکہ ہے مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مدینہ میں میرا داخلہ خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے وہاں کوئی خلاف طبع اور ناگوار صورت پیش نہ آئے اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے کہ وطن اور گھر بار کی محبت میں دل ابھانے سے اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور اقوال بھی آئے ہیں مگر یہ تفسیر حضرت حسن بصری اور قتادہ سے منقول ہے ابن کثیر نے اسی کو اصح الاقوال کہا ہے ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ترتیب کا تقاضا یہ تھا

کہ پہلے مخرج پھر مدخل کا ذکر ہوتا مگر یہاں مدخل کو مقدم اور مخرج کو مؤخر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ مکرمہ سے نکلنا خود کوئی مقصد نہ تھا بلکہ بیت اللہ کو جھوٹا انسانی صدمہ کی چیز تھی البتہ اس صدمہ اور مسلمانوں کیلئے مومن تلاش کرنا مقصد تھا جو دائرہ مدینہ کو ذریعہ حاصل ہوئی امید تھی اسلئے جو مقصد تھا اسکو مقصد رکھا گیا۔

فناء ہ | یہ مقاصد کئے سے مقبول دعا | ہجرت مدینہ کے وقت حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی کہ مکہ سے نکلن و رہو مدینہ چو بنیاد و نول خیر و نول اور عافیت کے ساتھ ہوں اسی دعا کا شرہ تھا کہ ہجرت کے وقت تعاقب کرنے والے کفار کی زد سے اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر بچایا اور مدینہ طیبہ کو ظاہر و باطن آپ کے اور سب مسلمانوں کے لئے سازگار بنایا اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعا ہر مہمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چاہئے اور ہر مقصد کے لئے یہ دعا مفید ہے اس دعا کا کلمہ بعد کا جملہ ہے **وَ اَخَذَ نِیْلَیْ مِنْ تِلْکَ شِعْطَرٍ اَصْفَا** حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے نزغے میں کام کرنا اپنے بس کا نہیں اس لئے حق تعالیٰ سے غالبہ و نصرت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور اس کے آثار سب کے سامنے آ گئے۔

وَقُلْ جَاءَ الْخُبْرُ وَرَہْنُ الْبَیِّنَاتِ۔ یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بتوں کے مجھے کھڑے ہوئے تھے بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلای ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت انگ رکھتے تھے اس دن میں اسکی پرستش کرتے تھے۔ (قرطبی) آپ جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی **جَاءَ الْخُبْرُ وَرَہْنُ الْبَیِّنَاتِ** اور اپنی لکڑی یک ایک بت کے سینے میں مارتے جاتے تھے (بخاری و مسلم) بعض روایات میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے انگ یا بوسے کی شام لگی ہوئی تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سینے میں اس کو مارتے تو وہ لٹا کر جاتا تھا یہاں تک کہ یہ سب بت گر گئے اور پھر آپ نے ان کے ٹوڑنے کا حکم دیدیا (قرطبی بخوارہ قاضی عیاض و قشیری) مشرک کفر اور باطل کی رسوم | امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ مشرکین و نشانات کا ٹٹانا واجب ہے | کے بت در دوسرے مشرکانہ نشانات کو ٹٹانا واجب ہے اور تمام

وہ آلات باطلہ کا مصرف صرف معصیت ہر انکا ٹٹنا بھی اسی حکم میں ہے ابن منذر نے فرمایا کہ تصویریں اور جسے جو لکڑی پتیل وغیرہ کے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دسے کو چھڑی جو جسے تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھیں اس سے عام تصدیق کا حکم معلوم ہو گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس میں تشریف لادو بیگے تو صحیح حدیث کے مطابق

مسیبوں کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے یہ سب سورۃ اسکی دلیل ہیں کہ شرک و کفر اور باطل کے
آلات کو توڑنا اور ضائع کر دینا واجب ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً مَّهِينًا - قرآن کریم کا قلوب کے لئے شفا ہونا، شرک و کفر
اور افلاقِ مذلیلہ اور امراضِ باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام اُمت
اسپر متفق ہے در بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراضِ باطنہ کی شفا ہے امراضِ ظاہرہ کی
بھی شفا ہے کہ آیات قرآن پڑھ کر مرضِ پردہ کرنا اور تنوید کھڑکے میں ڈالنا امراضِ ظاہرہ کے لئے
بھی شفا ہوتا ہے روایات حدیث سپرٹ ہیں تمام کتب حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث درج
ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں تھی کسی گھاؤں کے ریس کو بچھینے کا ٹکڑا لیا تھا۔ لوگوں نے تنبیہ
صحابہ سے پوچھا کہ آپ کچھ اسکا علاج کر سکتے ہیں انہوں نے سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا مرض
اچھا ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسکا تذکرہ آیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل
کو جائز قرار دیا۔

اسی طرح دوسری متعدد روایات حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذات پڑھ کر
دم کرنا ثابت ہے اور صحابہ و تابعین سے معوذات و دوسری آیات قرآن کے ذریعہ مرضوں کا علاج
کرنا ایک کرنگے میں ڈالنا ثابت ہے جسکو سیت کے تحت قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے۔

وَلَا يَزِيدُ الْفَاسِقِينَ إِلَّا فَسَادًا - اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جب اعتقاد و احترام
سے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے، اسی طرح قرآن کا انکار یا بے
اولیٰ خسارہ اور افات کا ذریعہ بھی ہے۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جَنَانًا ۖ وَإِذَا

در جب ہم آرام سمجھیں انسان پر نوالہ جاتے اور بھیٹے اپنا پہلو اور جب

مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَا ۝۳۳ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

بہتے اس کو بُرائی فورہ جاتے مانوس ہو کر تو کہہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر

فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝۳۴

سو نہرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب ہدایت راستہ

خلاصہ تفسیر

اور (بعض) آدمی یعنی کافریا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے

اور ہمارے احکام سے، منھ موڑ لیتا ہے اور گردن پھیر دیتا ہے اور جب اسکو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل جنت سے، ناامید ہو جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں دلیل ہیں اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی کی اور وہی بنیاد ہے برکفر و کفرابی کی، آپ فرمادیں گے کہ: "مومنین اور کفار اور اختیار و اشرار میں سے) ہر شخص اپنے طریقہ پر کام کر رہا ہے، یعنی، اپنی عقل صحیح پر مقیم اور علم یا جہل کی بنیاد پر مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے اسکو جو زیادہ ٹھیک اور درست راستہ پر ہو۔" اسی طرح جو ٹھیک راستہ پر ہو، اسکو بھی جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق جزا یا سزا دینا یہ نہیں کہ جسکا دل چاہے بلا کسی دلیل کے اپنے کو ٹھیک راستہ پر سمجھنے لگے۔

معارف و مسائل

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ سُلْبِهِ ۚ لَفْظٌ لَا يَكُنَىٰ كَيْفَ تَفْسِيرٌ ائمہ سلف سے مختلف اقوال منقول ہیں طبعیت غارت جبلت نیت طریقہ وغیرہ اور حاصل یہ کہ یہ انسان کی اپنے ماحول اور عادات اور رسم و رواج کے اعتبار سے ایک عادت اور طبعیت ثانیہ بن جاتی ہے اسکا عمل اسی کے تابع رہتا ہے (فطری) اس میں انسان کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بڑے ماحول، بڑی نسبت اور بڑی عادتوں سے پرہیز کرے نیک لوگوں کی صحبت اور اچھی عادات کا ٹوٹ کر رہنے بھلاں) کیونکہ اپنے ماحول اور صحبت اور رسم و رواج سے انسان کی ایک طبعیت بن جاتی ہے اسکا ہر عمل اسی کے تابع چلتا ہے امام جمہور نے اس جگہ شاکلہ کے ایک معنی ہم شکل کے بھی سکے ہیں اس معنی کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہوتا کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق آدمی سے مانوس ہوتا ہے نیک آدمی سے دیر شریعت سے مانوس ہوتا ہے اسی کے طریقہ پر چلتا ہے اور اسکی نظیر حق تعالیٰ کا یہ قول ہے۔
الْغَيْبَاتِ وَالصَّيِّتِ لِلصَّيِّتِ عَوْرَتِ غَيْبِثِ مَرْدُوں کے لئے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کیلئے یہ مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق مرد و عورت سے مانوس ہوتا ہے اور حاصل مطلب اسکا بھی اس بات پر تنبیہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ خراب صحبت اور خراب عادت سے پرہیز کا اہتمام کرے۔

وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

وہ تجھے سے یہ جتنے میں روح کو کہہ دے روح ہے جسے رب نے حکم سے دیا ہے
اوتیتم من العلم الا قلیلاً ۝ (۱۵) ولین شئنا لنذهبن
کو علم دیا ہے (تفہیم) اور اگر ہمت میں نہ لے جائیں

بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تُمْ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

اُس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی بھیجی پھر تو نہ پائے اسے واسطے اُس کے لئے کو ہم پر کوئی ذمہ دار

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

مگر مہربانی سے تیرے رب کی اُس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِثَبَلٍ

کہہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن اس پر کہ لائیں یہ

هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

نزدان ہرگز نہ ہیں اسے ایسا قرآن اور پڑے رد کہا کریں ایک دوسرے

ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ

کے اور ہم نے بہت سی چیزیں لوگوں کو اس مشران میں ہر

كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

مثیل سو نہیں جتنے بہت لوگ بن ناسری کئے

خلاصہ تفسیر

دریہ لوگ آپ سے (امتحاناً) روح کی حقیقت کو پوچھتے ہیں آپ (جواب میں) فرمائیے

کہ روح اسے متعلق بس اتنا اجمالاً سمجھ لو کہ وہ ایک چیز ہے جو میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور

ربانی اس کی عقل حقیقت سے مکمل سمجھ سکتا ہے علم بقدر سمجھائی فہم اور ضرورت کے دیا گیا

ہے اور روح کی حقیقت کا معلوم کرنا کوئی ضرورت کی چیز نہیں اور نہ اس کی حقیقت عام طور پر

سمجھ میں آسکتی ہے اس لئے قرآن اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی بھیجی ہے اور اسکے ذریعہ آپ کو علم دیا

ہے سب سلب کر لیں پھر اس (وحی) کے (واپس لانے کے لئے) آپ کو ہمارے مقابلہ میں

کوئی حجت بھی نہ ملے گا مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت ہے کہ ایسا نہیں کیا، بیشک

آپ پر اسکا بڑا فضل ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو روح وغیرہ ہر چیز کی حقیقت کا تو کیا علم ہوتا اسکو

جو کھوٹا سا علم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بھی اس کی کوئی جاگیر نہیں اللہ تعالیٰ

چاہے تو دینے کے بعد بھی سلب کر سکتا ہے مگر وہ اپنی رحمت سے ایسا کرتا نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ فرمادیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب میں بات کے لئے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لادیں تب بھی وہ ایسا نہ کر سکیں گے گرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائے یعنی ان میں سے ہر ایک الگ الگ کوشش کر کے لو کیا کامیاب ہوتا سب کے سب ایک دوسرے کی مدد سے کام کر کے بھی قرآن کا مثل نہیں بنا سکتے، درہم نئے و گوں کے سمجھانے کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کئے نہ رہتے

معارف و مسائل

آیات عمدہ میں پہلی آیت میں کفار کی طرف سے روح کے متعلق ایک سوال اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب مذکور ہے لفظ روح لغات و محاورات میں نیز قرآن کریم میں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے معروف و مشہور معنی تو وہی ہیں جو عام طور پر اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں یعنی جان جس سے حیات اور زندگی قائم ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جبریل امین کے لئے بھی استعمال ہوا ہے ﴿قُلْ بِرُوحِیْ أَوْحَیْتُ إِلَیْكَ الْکِتَابَ﴾ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی کئی آیات میں استعمال ہوا ہے اور خود قرآن کریم اور وحی کو بھی روح کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ﴿وَحِیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِّنْ أَهْرَآثَا﴾

روح سے مراد کیا ہے؟ اس لئے یہاں پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح کا سوال کس معنی کے لحاظ سے کیا تھا بعض حضرات مفسرین نے سیاق و سباق کی رعایت سے یہ سوال وحی اور قرآن یا وحی لانے والے فرشتے جبریل کے متعلق قرار دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ﴿قُلْ هُوَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِآءً فَیَخْرُجُ مِنْ تَحْتِیْهِ نَاقُورٌ﴾ کی آیت میں پھر قرآن ہی کا ذکر ہے اس کے مناسب اس کو سمجھا کہ اس سوال میں بھی روح سے مراد وحی و قرآن یا جبریل ہی ہیں، اور مطلب سوال کا یہ ہو گا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے کون لانا ہے قرآن کریم نے اس کے جواب میں اس پر اکتفا کیا کہ اللہ کے حکم سے وحی آتی ہے تفصیلات اور کیفیات جن کا سوال تھا وہ نہیں بتلائیں۔

لیکن احادیث صحیحہ مرفوعہ میں جو اس آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے وہ تقریباً ایسی صریح ہے کہ سوال کرنے والوں نے روح حیوانی کا سوال کیا تھا اور مقصد سوال کا روح کی حقیقت معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے بدن نسانی میں کس طرح آتی جاتی ہے اور کس طرح اس سے حیوان اور انسان زندہ ہو جاتا ہے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حقے میں چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی کھجور کی شاخ کی تھی آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا۔ یہ لوگ آپہیں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ان سے روح کے متعلق سوال کر دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا یہ سوال سکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ روحی نازل ہونے والے ہیں کچھ وقفہ کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمائی وَبَشِّرْكَ عَنِ الرُّوحِ یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یا وحی کو روح کہنا یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح تھی ان لوگوں کے سوال کو اس پر محمول کرنا بہت بعید ہے البتہ روح حیوانی والہانہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اسکا سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہی ہے اسی لئے جمہور مفسرین ابن کثیر بن جریر، قرطبی، بحر محیط، روح المعانی سمعی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ سوال روح حیوانی کی حقیقت سے تھا۔ ہا یہ معاملہ کہ سیاق و سباق میں ذکر قرآن کا چلا آیا ہے درمیان میں روح کا سوال جواب بے جوڑ ہے تو اسکا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلی آیات میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور معاندانہ سوالات کا ذکر آیا ہے جن سے منظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ رسالت امتحان کرنا تھا یہ سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس لئے بے جوڑ نہیں خصوصاً شان نزول کے متعلق ایک دوسری حدیث صحیح منقول ہے ہمیں یہ بات زیادہ وضاحت سے لگتی ہے کہ سوال کرنے والوں کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتحان لینا تھا چنانچہ اسناد احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قریش مکہ جو جادو سے جا سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے انکو خیال پیدا ہوا کہ یہود علم واسے ہیں انکو پچھلی کتابوں کا بھی علم ہے ان سے کچھ سوالات حاصل کئے جادوئیں جنکے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے ایسے قریش نے یہود سے دریافت کرنے کے لئے اپنے آدمی بھیجے انھوں نے کہ تم ان سے روح کے متعلق سوال کرو ابن کثیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ اب ہمیں یہ بتائیں کہ روح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے اسوقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی اسلئے اسوقت آپ نے فوراً جواب نہیں دیا پھر خبر سال میں یہ آیت میکرنا نازل ہوئے فَبَشِّرْهُم بِأَنَّ لَهُمْ مِنْ آخِرِ زِينَةٍ ابْن کثیر مفضل واقعہ سوال مکہ میں پیش اس سے پہلے یہاں یک بات اور قابل نظر ہے کہ شان نزول کے متعلق آیا یا مدینہ میں ابوہریرہ بن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی گئی ہے ان میں ابن مسعود

کی روایت کے مطابق یہ واقعہ موال مدینہ میں پیش آیا اور سی سنے بعض منہ بن نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے اگرچہ اکثر حصہ سورہ بنی اسرائیل کا مکمل ہے اور ابن عباس رضی کی روایت کا تعلق مکہ مکرمہ کے واقعہ سے ہے اس کے مطابق یہ آیت بھی پوری سورت کی طرح مکہ باقی رہتی ہے اسی سنے ابن کثیر نے اسی احتمال کو رائج قرار دیا ہے اور ابن مسعود رضی کی روایت کا بوسب یہ دیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول مدینہ میں دوسری مرتبہ ہوا ہو جیسا کہ بہت سی آیات قرآن کا نزول مکہ و مدینہ کے نزدیک مسلم ہے اور انفسہ منظر ہی نے بن مسعود رضی کی روایت کو رائج قرار دیکر واقعہ مدینہ کا اور آیت کو مدنی قرار دیا ہے جس کی دو وجہ تہائیں ایک یہ کہ یہ روایت صحیحین میں ہے اور سند اس کی روایت ابن عباس رضی سے زیادہ قوی ہے دوسرے یہ کہ اس میں خود صاحب واقعہ ابن مسعود رضی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں بخلاف روایت ابن عباس رضی کے کہ یہ روایت ابن عباس رضی سے یہ بات کسی سے سنی ہوگی۔

سوال مذکور کا جواب | قرآن کریم نے یہ دیا ہے فی الروح من امر ربي اس جواب کی نشانی میں حضرات مفسرین کے کلمات اور تعبیرات مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ اقرب اور واضح وہ ہے جو تفسیر منظر ہی میں حضرت قاضی شمس الدین نے پائی ہے جس نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جواب میں حقیقی بات کا بتوان ضروری تھا درجوع م لوگوں کی سمجھ میں آنے کے ذیل ہے صریح وہ بتلا دیکھی اور روح کی مکمل حقیقت جس کا سوال تھا اس کو سنے نہیں بتا دیا کہ وہ جو مگر سمجھتا ہے وہ بھی تھی اور ان کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پر موقوف بھی نہ تھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ "روح میسر پروردگار کے حکم سے ہے" یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں ہو مادہ کے ظہور اور توہد و تناسل کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کے حکم کائن سے پیدا ہونے والی حیاتیات ہیں اس جواب نے یہ نو واضح کر دیا کہ روح کو عام مادیات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جس سے وہ تمام شبہات رفع ہو گئے جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں ورنہ ان کے سنے تن ہی علم روح کے متعلق کافی ہے اس سے زائد علم کے ساتھ اس کا کوئی دینی یا دنیوی کام نہ ہو نہیں سکتا وہ دوسرے اصول فصول اور لایینی قرار دیکر اس کا جواب نہیں دیا گیا خصوصاً جبکہ اس کی حقیقت کا سمجھنا عوام کے لئے تو کیا بڑے بڑے حکماء و عقلاء کے لئے بھی آسان نہیں۔

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں امام جصاص نے اس جو بہت یہ مسئلہ نکالا کہ مفتی ڈاکٹر کی دینی مصلحت کی رعایت لازم ہو نام کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ مسائل کے ہر سوال اور اس کی ہر شق کا جواب ضرور دے بلکہ دینی مسائل پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہئے جو جو سب

منی طلب کے فہم سے بالائے ترہویا اسکے غلط فہمی میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو اس کا جواب نہیں دینا چاہئے
 اسی طرح بے ضرورت یا بے نی سورت کا جواب بھی نہیں دینا چاہئے البتہ جس شخص کو کوئی ایسا
 داعی میں آبا کے متعلق اسکو کچھ عمل کرنا لازم ہے اور خود وہ عالم نہیں تو غنی در علم کو اپنے علم کے
 مطابق اسکا جواب دینا ضروری ہے (بصالح) امام بخاری نے کتاب العلم میں اس مسئلے کا ایک مصل
 ترجمہ الباب رکھ کر متلایا ہے کہ جس سوال کے جواب سے مغالطہ میں پڑنے کا خطرہ ہو اسکا جواب نہیں دینا چاہئے
 روح کی حقیقت کا عدم کسی کو | قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مغالطہ کی ضرورت اور فہم
 ہو سکتا ہے یا نہیں کے مطابق دیدیا حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا مگر اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ورنہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اسکی نفی کرتی ہے نہ اثبات اگر
 کسی نبی و رسول کو وحی کے ذریعہ یا کسی ولی کو شرف و اہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے
 تو اس آیت کے تحت نہیں بد عقل و فسقہ کی رو سے بھی اسے کوئی بحث و تحقیق کی جائے تو
 اسکو فضول اور بے معنی ہو جائے گا مگر ناجائز نہیں کہ جاسکتا ہے نہ بہت سے علماء متقدمین
 و متاخرین نے روح کے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں آخری دور میں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام
 حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک مکتبہ سے رسالے میں اس مسئلے کو بہت عمدہ انداز سے
 لکھا ہے اور اس میں بقدر تحقیق سمجھنا عام انسان کے لئے ممکن ہے وہ سمجھا دی جائے کہ ایک
 تعلیم یافتہ انسان قناعت کر سکتا ہے اور شبہات و اشکالات سے بچ سکتا ہے۔
 مسئلہ ۱ | امام بخاری رحمہ اللہ نے جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مفصل روایت
 اس طرح نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے قریشی رہ داروں نے جمع ہو کر
 مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب پر اڑھوئے اور جوان ہوئے ان کی امانت و
 دیانت اور سچائی میں کبھی کسی شبہ نہیں ہوا اور کبھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی ہمت بھی کسی نے نہیں
 لگائی اور اس کے باوجود اس جو دعویٰ نبوت کا وہ کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لئے
 ایسا کرو کہ اپنا ایک وفد مدینہ طیبہ کے علمائے یو د کے پاس بھیج کر ان سے ان کے بارے میں تحقیقات
 کرو چنانچہ قریش کا ایک وفد علمائے یو د کے پاس مدینہ پہنچا علمائے یو د نے ان کو مشورہ دیا کہ تم نہیں
 تین چیزیں بتلائے ہیں نہ ان تینوں کا سوال کرو۔ اگر انھوں نے تینوں کا جواب دیدیا تو وہ نبی
 نہیں سوا طرح تینوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا تو بھی نبی نہیں اور اگر دو کا جواب دیا تیسری چیز کا جواب
 نہ دیا تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہیں وہ تین سوال یہ بتلائے کہ ایک تو ان سے ان لوگوں کا حال پوچھو جو متدبیر

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتْ الْإِنْسُ وَالْحَيُّ يَضْمُونِ قُرْآنِ مجید کی چند آیات میں آیا ہے جس میں پورے دنیا نے انسان کو خطاب کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا مانتے ہو تو پھر تم بھی انسان ہو سکی مثال بنا کے دکھلا دو اس آیت میں اس دعویٰ کے ساتھ یہ بھی فرمادیا گیا کہ صرف انسان نہیں مانتا کو بھی اپنے ساتھ لانا اور پھر تم سب ملکر قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی مثال بھی نہ بنا سکو گے۔

اس مضمون کا اس جگہ پر اعادہ ممکن ہے کہ یہ بندے کے لئے ہو کہ تم جو ہمارے رسول سے مختلف قسم کے سوالات رون و غیہ کے متعلق ان کی رسالت و نبوت کی آزمائش کے لئے کرتے ہو کیوں ان فضول قصوں میں پڑے ہو؟ قرآن کریم کو دیکھ لو تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ جب ساری دنیا کے بن و باش اس کی دلی سی مثال بنانے سے عاجز ہیں تو اسکے کلام الہی ہونے میں کیا شبہ رہتا ہے اور جب قرآن کریم کا کلام الہی ہونا اس بدابہت سے ثابت ہوگی تو آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شبہ کی کیا گنجائش رہتی ہے۔

آخری آیت ذہد کافر ہونا میں یہ بتلادیا کہ اگرچہ قرآن کریم کا معجزہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ اسکے بعد کسی سوال اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی مگر موبہ یہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے نعمت قرآن کی بھی قدر نہیں پہنچاتے ملنے لگے کہ وہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۰

اور بولے ہم نہ مائیں گے تیرے کہنا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا

یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انجور کا پھل بہانے تو اس کے بیج نہریں

تَفْجِيرًا ۝۹۱ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ

چلا کر بارگرا دے ہمیر آسمان جیس کہ تو کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے

تَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝۹۲ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ

لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے یا ہو جائے تیرے لئے ایک گھر سہرا

مِنْ خُرُوفٍ أَوْ تَرْفَعِ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ

یا چڑھ جائے تو آسمان میں اور ہم نہ مائیں گے تیرے چڑھ جانے کو جب تک

ان سب خرافات کے جواب میں، فرمادیتے کہ سبحان اللہ میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں، مگر پیغمبر ہوں اور کیا ہوں کہ ان فرمائشوں کو پورا کرنا میری قدرت میں ہو یہ قدرت مطلقہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے بشریت اپنی ذات میں خود بخود بے اختیار کی کو مقتضی ہے رہا رسالت کا معاملہ تو وہ بھی اسکو مقتضی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ہر چیز کا مکمل اختیار ہو بلکہ نبوت و رسالت کے لئے تو اتنی بات کافی ہے کہ رسالت کی کوئی صاف واضح دلیل آجاد و جبریل عقل کو اعتراض نہ ہو سکے اور وہ دلیل اعجاز قرآنی اور دوسرے معجزات کی صورت میں بارہا پیش کی جا چکی ہے اس لئے نبوت رسالت کے لئے ان فرمائشوں کا مطالبہ محض لغو ہے ہاں اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر اس سے کسی کو مطالبہ کا حق نہیں جس چیز کو وہ حکمت کے مطابق دیکھتے ہیں ظاہر بھی کر دیتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ تمہاری سب فرمائشیں پوری کریں اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت یعنی رسالت کی صحیح دلیل مثلاً عجائز قرآن کے پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی مقابل التفات بات مانع نہیں ہوتی کہ انہوں نے اللہ میت کو رسالت کے منافی سمجھا اس لئے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا آپ (حوا میں ہماری طرف سے، فرمادیتے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے، ہوتے کہ اس پر چلتے بستے تو ہم اللہ ان پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔

معارف و مسائل

بے سرو پا معاندانہ سوالات | آیات مذکورہ میں جو سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر کی گئیں وہ سب ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو سن کر ایک قسم کا تمسخر اور ایمان نہ لانے کا یہود و نہار کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو فطرۃ غصۃ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے۔ مگر ان آیات میں ان کے یہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور متفہمین اُمت کے لئے ہمیشہ یاد رکھنے اور لائحہ عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بے وقوفی کا اظہار کیا گیا نہ ان کی معاندانہ شرارت کا، نہ ان پر کوئی فقرہ کہا گیا بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے اسے سارے حسدانی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہئے یہ تمہیں غلط ہے رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں مگر وہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت

و اختیار سے ہوتا ہے رسول کو فدائی کے اختیارات نہیں ملتے وہ ایک انسان ہوتا ہے اور انسانی قوت و قدرت سے باہر نہیں ہوتا بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسکی امداد کے لئے اپنی قوت قاهرہ کو ظاہر فرمادیں۔

اللہ کا رسول انسان ہی ہو سکتا ہے | عام کافر و شرکین کا خیال تھا کہ بشر یعنی آدمی اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ہماری طرح تمام حوائج انسانی

کا عادی ہوتا ہے پھر اس کو ہم پر کیا فوقیت حاصل ہے کہ ہم اسکی امت کا رسول سمجھیں اور اپنا مقتدا بنالیں۔ ان کے اس خیال کا جواب قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف عنوانات سے دیا گیا ہے یہاں آیت مَا مَعَنَا النَّاسُ میں جو جواب دیا گیا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا رسول جن لوگوں کی طرف بھیجا جائے وہ انھیں کی جنس میں سے ہونا ضروری ہے اگر یہ آدمی ہیں تو رسول بھی آدمی ہونا چاہئے کیونکہ غیر جنس کے ساتھ باہم مناسبت نہیں ہوتی اور بلا مناسبت کے رشد و ہدایت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اگر آدمیوں کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیں جو نہ بھوک کو جانتا ہے نہ پیاس کو نہ جنسی خواہشات کو نہ سردی گرمی کے احساس کو نہ اس کو کبھی محنت سے مکان لاحق ہوتا ہے تو وہ انسانوں سے بھی ایسے ہی عمل کی توقع رکھنا انکی کمزوری و مجبوری کا احساس نہ کرتا۔ اسی طرح ان جنس کے یہ تو فرشتہ بہت ہم آہنگ کاموں کی نقل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو اس کا اتباع خاک کرتے۔ یہ فائدہ اہل علم اور رشد و ہدایت کا مذہب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول ہو تو جنس بشر سے جو تمام انسانی جذبات اور طبعی خواہشات کا خود بھی حامل ہو مگر ساتھ ہی اسکو ایک شان ملکیت کی بھی حاصل ہو کہ عام انسانوں اور فرشتوں کے درمیان واسطہ اور رابطہ کا کام کر سکے، وحی لانے والے فرشتوں سے وحی حاصل کرے اور اپنے ہم جنس انسانوں کو چاہے۔

اس تقریر سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ جب انسان فرشتہ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا تو پھر رسول باوجود انسان ہونے کے کس طرح ان سے فیض وحی حاصل کر سکے گا۔

رہا یہ شبہ کہ جب رسول اور امت میں مجاہدت شرط ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کا رسول کس طرح بنایا گیا جنات تو انسان کے ہم جنس نہیں تو جواب یہ ہے کہ رسول صرف انسان نہیں بلکہ اسمیں ایک شان ملکیت کی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنات کو بھی مناسبت ان سے ہو سکتی ہے۔

آخر آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم انسان ہونے کے باوجود جو یہ مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارا رسول فرشتہ ہونا چاہیے یہ مطالبہ تو نامعقول ہے اب تک اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور ان کی طرف

رسول بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو فرشتہ ہی کو رسول بنایا جاتا اس میں جو زمین پر رہنے والے فرشتوں کا یہ وصفت ذکر کیا گیا ہے کہ کَبَشُونٌ مُّصَلِّينَ یعنی وہ فرشتہ زمین پر ٹھہر کر جتنے چہرتے، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی طرف فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجنے کی ضرورت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ زمین کے فرشتے خود آسمان پر نہ جاسکتے بلکہ زمین ہی پر چلتے پھرتے رہتے ورنہ اگر وہ خود آسمان پر جانے کی قدرت رکھتے تو زمین پر رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِۦ

خَبِيرًاۙ۝۶۱ وَمَنْ يَّمْدِدِ اللّٰهُ فَمَا الْمُتَدِّلٰتِ وَمَنْ يُضِلِلْ
خبر دہانے والے اور جس کو وہ دھندلے اللہ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جس کو چاہے

فَلَنْ يَّجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهٖۙ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
پھر تو نہ مانے گا کہ وہ اپنے کوئی مددگار کے سوا اور بھیجیں گے ہم ان کو دوزخ میں ڈالیں گے

عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّكُمًاۙ وَصُمًّاۙ مَا اُولٰٓئِكَ جَمْعُهُمْۙ۝۶۲ كَلِمًا
جس کے منہ کے بل اندک اور گونگے اور بہرے اندک، ان کا دوزخ ہے جس کے گ

خَبَتْ نَزْدَهُمْۙ۝۶۳ سَعِيْرًاۙ۝۶۴ ذٰلِكَ جَزَاُ وَّهْمٍۙ۝۶۵ يٰۤاَنۡفُسُ كُفِّرُوْا
بچھنے اور بھڑکا دیں گے ان پر یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ ان کو سزا دے

بِاٰیٰتِنَا وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَمًا وَّارِقًاۙ۝۶۶ اِنْ لَّبِثُوْنَ خَلْفًاۙ۝۶۷
ہمارے آیتوں سے اور بڑے کیا جب ہم بڑے ہو گئے پڑاں اور چور چور ہم کو اٹھائیں گے

جَدِيْدًاۙ۝۶۸ وَلَذٰیۤرُوْا اِنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ
نیا کرے گا میں نے کہا کہ جس نے ان کو بنائے آسمان اور زمین وہ

عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْۙ۝۶۹ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًاۙ۝۷۰ اَرٰیۤیْتَ فَاِیُّ الظّٰلِمُوْنَ
کے لئے ہے ان کو جو جیسا کہ وہ ہے ان کے لئے ایک وقت ہے جسے سوچیں رہا جاتا ہے ان کو

اِلَّا کُفُوْرًاۙ۝۷۱ قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاۤیِنَ رَحْمَةِ رَبِّیْۙ۝۷۲ اِذَا
میں نے سیکری گئے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ تو خدا کی رحمت کے خزانے تو ضرور

الْاَنْفُسُ

لَا مَسَکُتُ خَشْيَةِ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

بند کر رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے اور ہے انسان در کا تنگ ۔

خلاصہ تفسیر

جب یہ لوگ رسالت و نبوت کی دلیل و صبحہ آجائے اور تمام شبہات دور ہو جائے کہ بعد بھی نہیں مانتے تو آپ (فری بات) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہتھارے درمیان آگے اقتدار میں، کمالی گواہ ہے یعنی خدا جانا ہے کہ میں واقع میں اللہ کا رسول ہوں کیونکہ وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جانتا خوب دیکھتا ہے ہتھارے عین دیکھتا ہے اور اللہ جسکو راہ پر لے دے وہی راہ پر آتا ہے اور جسکو پسند نہ کر دے تو خدا اسکو سو آپ کیسکو بھی ایسوں کا مددگار نہ پاویں گے اور جو جگہ کے یہ خدا کی مدد سے محروم رہے مطلب یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی عزت سے وسیع نہ ہو نہ ہدایت ہو سکتی ہے نہ غذا ہے نہ نجات، درہم قیامت کے روز انکو اندھا گونگا بہرہ کر کے منہ کے بل چر میں گئے نکاح کا نادور خرچ ہے جسکی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ یعنی دور کی آگ، سب ذرا دھبی ہونے لگے گی اسوقت ہم ان کے سننے در زیادہ بھر کا دیں گے یہ ہے انکی سزا اس سبب سے کہ انھوں نے ہماری تیوں کا نکار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ کجا ہم بڑیاں اور وہ بھی بالکل ریزہ ریزہ ہو جاویں گے و یا ہم از سر نو پیدا کر کے قبول سے، اچھا کہ جاویں گے کیا ان لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کئے وہ اس بات پر ابد رحمہ اولیٰ قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے اور زمین کو شاید یہ دوسرے ہو کہ ہزاروں لاکھوں مرگئے مگر اب تک تو یہ وعدہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا پورا ہوا نہیں تو سکی وجہ یہ ہے کہ ان کے دوبارہ پیدا کرنے کے لئے جب مبعوثین کر رکھے ہیں کہ اس مبعوثین کے آنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں، اسے بھی ظالم لوگ بنا کر کے نہ رہے آپ فرمادیں کہ اگر ہم لوگ میرے رب کی رحمت (یعنی نبوت) کے خزانوں یعنی کمال سے، کے مختار ہو سکتے کہ جسکو چاہتے دیتے جسکو چاہتے نہ دیتے، تو اس صورت میں تم اس کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے آجی کہو نہ دیتے حالانکہ یہ چیز جسکو دینے سے گمشدگی بھی نہیں، اور آدمی بہت بڑا تنگدل کہ نہ گھٹنے والی چیز کو بھی میں کرنے سے دریغ کرتا ہے جس کی وجہ سے رسولوں سے عداوت اور بغل کے علاوہ شاید یہ بھی ہو کہ کسی کو نبی اور رسول ہاں تو پھر اس کے احکام کی پابندی کرنا پڑے گی جیسے کوئی قوم باہم اتفاق کر کے کسی کو بادشاہ بنائے تو گویا انھوں نے بہت بگڑا

وہ بادشاہ بن گیا تو اسکی اطاعت کرنی پڑتی ہے،

معارف و مسائل

آخری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم بخل کرو گے کیونکہ دو گے اس فطرہ سے کہ اگر لوگوں کو دیتے رہے تو یہ خزانہ ختم ہو جائے گا، اگرچہ رحمت رب کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں مگر انسان اپنی طبیعت سے تنگدل کم حوصلہ ہوتا ہے اسکو فراخی کے ساتھ لوگوں کے دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔

اسمیں خزانہ رحمت رب کے لحاظ سے عام مفہوم میں نے مال دولت کے خزانہ میں اور اسکا ربط سابق سے یہ ہے کہ کفار مکہ نے اسکی فرمائش کی تھی کہ اگر آپ واقعی نبی حق ہیں تو آپ اس مکہ کے خشک ریگستان میں نہریں جاری کر کے اسکو سرسبز باغات میں منتقل کر دیں جیسا ملک شام کا فطرہ ہے جسکا جواب پہلے آچکا ہے کہ تم نے لوگوں کو یا مجھے خدا ہی سمجھ لیا کہ خدائی کے اختیارات کا مجھے مطابقت کر رہے ہو میں تو صرف ایک رسول ہوں خدا نہیں کہ جو چاہوں کر دوں یہ آیت بھی گراسی کے متعلق قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ زمین مکہ کو ہماری زمین اور سبزہ زار بنانے کی فرمائش اگر مسیری نبوت و رسالت کے امتحان کے لئے ہے تو اسکے لئے اعجاز قرآن کا مجوزہ کافی ہے دومہ کی فرمائشیں کی ضرورت نہیں اور اگر اپنی قومی اور ملکی ضرورت رفع کرنے کے لئے ہے تو یاد رکھو کہ اگر تمہاری فرمائش کے مطابق نہیں زمین مکہ میں سب کچھ دے بھی دیا جائے اور خزانہ کا مالک تمہیں نہ دیا جائے تو اسکا انجام بھی قومی اور ملک کے عوام کی خوشحالی نہیں ہوگی بلکہ انسانی عادت کے مطابق جسے قبضہ میں یہ خزانہ آجاوے گا وہ ان پر سائب بھر بیٹھ دیں گے عوام پر خرچ کرتے ہوئے انلاس کا خوف ان کو مانع ہوگا۔ ایسی صورت میں بجز اسکے کہ چند رئیس اور زیادہ امیر اور خوشحال ہو جائیں عوام کا کیا فائدہ ہوگا۔ کتبہ مفسرین نے اس آیت کو بھی غلط فہم قرار دیا ہے۔

سیدہ حضرت حکیم الامتہ تھانوی نے بیان القرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مرد نبوت و رسالت اور خزانہ رحمت سے مراد کمالات نبوت لئے ہیں اس تفسیر کے مطابق اسکے ربط آیات سابقہ سے یہ ہوگا کہ تم جو نبوت و رسالت کے لئے سب سے پہلے اور یہود و معاصات کر رہے ہو اسکا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت کو ماننا نہیں چاہتے تو کیا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ نبوت کا نظام تمہارے ہاتھوں میں دیدیا جائے جسکو تم چاہو نہیں بناؤ۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کیونکہ نبوت و رسالت نہ دو گے بخل کر کے پیچھا جاؤ گے حضرت نے اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ تفسیر موافق الہیہ میں ہے کہ تمہارے ساتھ نہایت چسپاں ہے اسمیں نبوت کو رحمت کے ساتھ تعبیر کرنا ایسا ہی ہوگا

جیسا آیت اُھم تَقِیْمُوْنَ رَحْمَۃَ رَبِّکُمْ میں بہ زبان رحمت سے مراد نبوت ہی ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی تِسْعَ اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ فَمِنْۢ بَنِیۤ اِسْرَآءِیْلَ اِذَا

اور ہم نے دس موسیٰ کو نوٹ نہاں صاف بھیجے بنی اسرائیل سے جب

جَآءَہُمْ فَقَالَ لَہٗ فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَا ظَنُّکَ یَمُوْسٰی مَسْحُوْرًا ﴿۱۱﴾ قَالَ لَقَدْ

آیا وہ اُس کے پاس تو کہا اُس کو دعوت نے میری اہل میں تو موسیٰ بھڑکھڑا دیا اور

عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَہٗۤ اِلَآءِیَّ اَلْاَرَبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بِصَدِّیْقٍ وَّ

پکا ہے کہ جو چیزیں کسی نے نہیں تھیں مگر سہماں اور زمین کے مالک نے بھیجائے اور

اِنِّیْ لَا ظَنُّکَ یَفِرْعَوْنُ مَشْبُوْرًا ﴿۱۲﴾ فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِیْزَہُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

میری اہل میں فرعون تو غارت ہو گیا بناتے تھے کہ بنی اسرائیل کو صحن زمین اُس زمین میں

فَاَعْرِقْنٰہُ وَّمِنْۢ مَّعَہٗ جَمِیْعًا ﴿۱۳﴾ وَ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِہٖۤ اِلٰیۤ بَنِیۤ

بھڑکھڑا یا ہم نے اُس کو اور اسکے ساتھ والوں کو سب کو اور کہا ہم نے اُس کے پیچھے

اِسْرَآءِیْلَ اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِکُمْ

اسرائیل کو آباد رہو تم زمین میں بھیجے آئے گا وعدہ آخرت کا لے آئیں ہم تم کو

لَقِیْفًا ﴿۱۴﴾ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰہُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَّمَاۤ اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا

سمیٹ کر اور سچ کے ساتھ تا یا ہم نے پر حق درج کے ساتھ اور تم کو جو بھیجا ہم نے سو

مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا ﴿۱۵﴾ وَ قُرْاْنَا فَرَقْنٰہُ لِتَقْرَأَ عَلَی النَّاسِ عَلٰی

خوشی و درشتانے کو اور ڈرنے کا دھمکا کہ ہم نے ان کو حد حد کر کے کر پڑھے تو اُس کو دو گونہ

مُکِتٍ وَّنَزَلْنٰہُ تَنْزِیْلًا ﴿۱۶﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِہٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا

تھہر تھہر کر اور ہم نے اس کو اُنار تے اُنار نے اُنار کہہ ہم اس کو مانو مانو مانو

اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖۤ اِذَا بُشِّرَ عَلَیْہِمْ

جن کو علم ملا ہے اس کے بھیجے سے جب اُن کے پاس میں کو پڑھتے

یَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُبْحٰذَا ﴿۱۷﴾ وَ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا

گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر سجدہ میں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب

إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿۱۸﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ

۱۸۔ اے سب ہمارے رسا کا وعدہ ہو کر رہے گا اور گرستے ہیں ٹھوڑیوں پر

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿۱۹﴾

روتے ہوئے اور زیادہ ہوتے ہیں اُن کو عاجزی ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلے ہوئے تو معجزے دیئے، جنکا ذکر یارہ نم کے رکوع ششم آیت اول میں ہے جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ بنی اسرائیل سے (بھیچا ہے) یوچہ دیکھئے اور چونکہ آپ فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور فرعون و آل فرعون کے ایمان نہ لائے وہ عجائبات معجزات ظاہر ہوئے تھے، اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دوبارہ ایمان لانے کے لئے یاد دہانی کی اور ان آیات بھنے سے ڈرایا، تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو نہ ورتہ کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل مغیوٹ ہو گئی کہ ایسی بھکی بھکی باتیں کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نیردول میں، خوب جانتا ہے، گو غار کی وجہ سے زبان سے اتر نہیں کرتا کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پردہ دکھا رہی ہے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لئے کافی ذرائع ہیں اور میرے خیال میں نہ ورتیری کبنتی کے دن آگئے ہیں اور یا تو فرعون کی یہ حالت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر بھی بنی اسرائیل کو منہ سے جانیکی جازت نہ دیتا تھا اور (پھر یہ ہوا کہ، اس نے اس احتمال سے کہ نہیں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ٹرے قوت نہ پکڑ جاویں خود ہی چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سر زمین سے قدم کھڑے دے یعنی ان کو شہ بد رکردے، موسم نے قبل اسکے کہ وہ کامیاب ہو خود اس رہی) کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا اور اس کے غرق کمنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ (اب تم اس سر زمین کے جہاں سے تم کو نکالنا چاہتا تھا مالک ہو تم ہی اس میں رہو یہو) (خواہ با حقوہ یا بالفعل مگر یہ راجکت تیوۃ دنیا تک ہے) پھر حبیب آخرت کا وعدہ آج دیکھا تو ہم سب کو جمع کر کے قیامت کے یہاں میں ہمارا حکویمانہ ناکر حاضر کریگے (یہ ابتدا میں ہوگا پھر موسیٰ و کافرا و نیک و بد کو لگ لگ کر دیا جاوے گا) (جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیئے اسی طرح آپ کو بھی بہت سے معجزات دیئے جن میں عظیمہ اثاث معجزہ قرآن ہے کہ) ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ تو نازل کیا اور وہ راستی ہی کے ساتھ آپ پر نازل ہو گیا یعنی حبیب کاتب کے پاس سے چلا آئے اسی طرح مکتوب الیت تک پہنچ گیا اور درمیان میں کوئی تغیر و تبدل و تصرف

نہیں ہوا پس نہ تاراستی ہی راستی ہے، اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا اور
ہدایت کے اختیار میں نہ تھی اسی طرح ہم نے آپ کو بھی، صرف دایوں پر ثواب کی خوشی سننے
والا اور اکفر پر عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اگر کوئی ایمان نہ لائے کچھ غم نہ کیجئے، در قرآن
میں صفت راستی کے ساتھ بمقتضائی رحمت اور بھی ایسے صفات کی حمایت کی گئی ہے کہ اس
سے ہدایت زیادہ آسان ہو چنانچہ ایک تو یہ کہ اس میں ہم نے آیات وغیرہ کا، جب بجا حاصل رکھا
تاکہ آپ اسکو لوگوں کے سامنے ٹھہر کر پڑھیں جس میں وہ بھی طرح سمجھ سکیں کیونکہ فقرہ طویل
مسل بعض اوقات ضبط میں نہیں آتی، اور دوسرے یہ کہ ہم نے اسکو اتارنے میں بھی حسب
واقعات اندر لے جاتا رہا تاکہ معانی کا خوب نکتہ ہو اب ان سب امور کا مقتضایہ تھا کہ یہ لوگ
ایمان لے آتے لیکن اس پر بھی ایمان نہ لائیں تو آپ کچھ پروا نہ کیجئے بلکہ صاف کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر
خواہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، تمکو کوئی پروا نہیں دو دو جیسے تو یہ کہ یہ کیا نہ رکھا، دوسرے یہ کہ
تم ایمان نہ لائے تو کیا ہو دوسرے لوگ ایمان لے آئے چنانچہ جن لوگوں کو قرآن اسکے نزول سے
پیشہ دین کا علم دیا گیا تھا یعنی انصاف علماء اہل کتب، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھہر پڑ
کے بل بندہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب وعدہ ضروری ہے، پاک ہے منک ہمارا رب کا
وعدہ ضرور پورا ہی ہوتا ہے، سو جس کتب کا جس نے پڑا کر سننے کا وعدہ کتب راقہ میں کیا تھا سو
پورا فرمادیا اور ٹھہر پڑوں گے بل جو گرتے ہیں تو روتے ہوئے گرتے ہیں، اور یہ قرآن یعنی اسکا
سننا، ان کا دلی شوق اور بڑھادیتا ہے کیونکہ شاہد و باطن کا توافق کیفیت کو قوی کر دیتا ہے۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سِنِينَ أَمِيتٍ ۖ فَمِنْهُمْ مُعْتَصِمٌ ۚ فَلَمَّا كَانَتْ هُوَارًا مِّنَ اللَّيْلِ طَافُوا فِي الْبُيُوتِ يَجْعَلُونَ صَدُوقَةً مِّنْهُنَّ تُخَالِفُونَ ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا نَارًا مُّهِمَّةً ۚ فَمِنْهُمْ مُّعْتَصِمٌ ۚ فَلَمَّا كَانَتْ هُوَارًا مِّنَ اللَّيْلِ طَافُوا فِي الْبُيُوتِ يَجْعَلُونَ صَدُوقَةً مِّنْهُنَّ تُخَالِفُونَ ۚ وَلَقَدْ آتَيْنَا نَارًا مُّهِمَّةً ۚ فَمِنْهُمْ مُّعْتَصِمٌ ۚ فَلَمَّا كَانَتْ هُوَارًا مِّنَ اللَّيْلِ طَافُوا فِي الْبُيُوتِ يَجْعَلُونَ صَدُوقَةً مِّنْهُنَّ تُخَالِفُونَ ۚ

چیز میں بینڈ لگ آجاتے تھے (۹) خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر مرتد اور کھانے پینے میں خون مباح تھا۔

اور ایک صحیح حدیث کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آیات سے مراد احکام الہیہ ہیں

یہ حدیث ابو داؤد نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں بند صحیح حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے منقول ہے

وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس پہنچا دینا میں نے کہا

کہ نبی نہ کہو اگر ان کو خبر ہوگی کہ ہم بھی انکو نبی کہتے ہیں تو ان کی چار آنکھیں ہو جاویں گی یعنی انکو فخر و

مسرّت کا موقع ہو جائے گا پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو آیات بینات دی گئی تھیں وہ کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: (۱) اللہ کے ساتھ کسیکو شریک نہ کرو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴)

جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسکو ناحق قتل نہ کرو (۵) کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل و مزار

کے لئے پیش نہ کرو (۶) جادو نہ کرو (۷) سود نہ کھاؤ (۸) پاکہ امن عورت پر بدکاری کا بہتان

نہ باندھو (۹) میدان جہاد سے جان بچی کر نہ بھاگو اور اسے یہود و خاندان تمہارے لئے یہ بھی حکم ہے

کہ یوم السبت (سینچر) کے جو خاص احکام تھے دیتے گئے انکی خلاف ورزی نہ کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سکر دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں

اور پاؤں کو پسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں میرا اتباع

کرنے سے کیا چیز روکتی ہے کہنے لگے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ان کی

ذرت میں ہمیشہ نبی ہوتے رہیں اور میں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپکا اتباع کرنے لگیں تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔

چونکہ یہ تفسیر صحیح حدیث سے ثابت ہے اس لئے بہت سے مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

يَبْكُونَ وَبَيِّدُ هُمْ حُشُونًا نَفْسِيَهْمِي فِي هِي كَه تِلَاوَتِ قُرْآنِ كَه وَت رَوْنَا سَتَجِبْ هِي

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نہ جلاوے گا وہ

شخص جو اللہ کے خوف سے رو یا جب تک کہ دو بار دودھ دوبارہ بھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے

یعنی جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھنوں سے نکال دیا دودھ پھر بھنوں میں واپس ڈال دیا جائے اسی طرح یہ بھی

نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں چلے جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے دو آنکھیں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ایک وہ جو اللہ کے خوف سے رونے دوسرے جو اسلامی

سرمد کی حفاظت کے لئے رات کو بیدار رہے البتہ حق و حاکم و محکم اور حضرت نصر بن سعد فرماتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ

اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرما دینگے۔ روح عن الحکیم الترمذی

آج سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر پڑی ہے اسکا سبب یہی ہے کہ انہیں خدا کے خوف

سے روئے والے بہت کم رہ گئے صاحب روح المعانی اس موقع پر خدا کے خوف سے روئے کے فضائل کی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ و سبغی ان ہوں ذلت حد العلم، یعنی علماء دین کا یہی حال ہونا چاہئے کیونکہ ابن جریر ابن منذر وغیرہ نے عبد اللہ علی بن ابی ریحان کا یہ قول نقل کیا ہے ”جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو روتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا۔“

قُلْ اَدْعُرَاللّٰہَ اَوْ اَدْعُ الرَّحْمٰنَ ؕ اَیٰمَا تَدْعُوۡا فَاِنَّہٗ الْاِسْمَ اَوَّلُ

کہہ دیجئے پکارو یا رحمن کہہ کر جو بہتر پکارو گے سو اسی کے ہیں سب

الْحُسْنٰی ؕ وَلَا تَجْمَعُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِمَا وَابْتَغِ بَیِّنَ

نام خاصے اور کبریت بڑھ اپنی نماز اور نہ جیسے بڑھ اور ڈھونڈے میں کے

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝۱۰۰ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ

میں رہے اور کہہ سب تعریفیں لے کر جو نہیں رکھتے اولاد اور کوئی

لَہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَہٗ وَلِیٌّ مِّنْ الدُّنْیَ

کا ساتھی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت

وَكَبِّرْۤہٗ تَكْبِیْرًا ۝۱۰۱

اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔

۱۱۱

خلاصہ تفسیر

آپ فرمادیجئے کہ خواہ ات کہہ کر پکار دیا رحمن کہہ کر پکار جس نام سے بھی پکارو گے (تو بہتر ہے کیونکہ) اس کے بہت سے سچھے چھ نام ہیں اور اس کا شرک سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ ایک ہی ذات کے کئی نام ہونے سے اسکی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اپنی جہری نماز میں نہ تو بہت پکار کر بیٹھئے کہ مشرکین سنیں اور خرافات بکسیں اور نماز میں قلب مشوش ہو، اور نہ بالکل ہی آہستہ پڑھئے کہ مقتدی نمازیوں کو بھی سنائی نہ دے، کیونکہ اس سے انکی تعلیم و تربیت میں کمی آتی ہے، اور دونوں کے درمیان ایک (متوسط) طریقہ اختیار کر لیجئے (تاکہ مصلحت فوت نہ ہو اور مصرت پیش نہ آئے اور کفار پر رد کرنے کے لئے علی الاعلان کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لئے خاص، میں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کا کوئی شریک سلطنت ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا

مردگار رہے اور اسکی خوب بڑائی بیان کیا کیجئے۔

معارف و مسائل

یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہیں اس سورت کے شروع میں بھی حق تعالیٰ کی تعزیمہ اور توحید کا بیان تھا ان آخری آیات میں بھی اسی پر ختم کیا جا رہا ہے ان آیتوں کا نزول چند واقعات کی بنا پر ہوا اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دعا میں یا ستور یا حسن کہہ کر اپارا تو مشرکین نے سمجھا کہ یہ دو خداؤں کو پکار رہے ہیں اور کہنے لگے کہ ہیں تو ایک کے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں اسکا جواب آیت کے پہلے حصہ میں دیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے دوسری نہیں اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں کسی نام سے بھی پکاریں مراد ایک ہی ذات ہے تمہارا وہم غلط ہے۔

دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بلند آواز سے تلاوت قرآن فرماتے تو مشرکین تمسخر و استہزاء کرتے اور قرآن اور جبریل امین او خود حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ باتیں کہتے تھے اس کے جواب میں اسی آیت کا آخری حصہ نازل ہوا جس میں آپ کو جوہر و اخفار میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ ضرورت تو اس درمیانہ آواز سے پوری ہو جاتی ہے اور زیادہ بلند آواز سے جو مشرکین کو موقع ایذا رسانی کا ملتا تھا اس سے نجات ہو۔

تیسرا قصہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دیتے تھے اور عابد بتوں کو اللہ کا شریک کہتے تھے اور مسابئی اور مجوسی کہہ کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب ہوں تو اسکی قدرت میں کمی آجائے ان تینوں فرقوں کے جواب میں احسنی آیت نازل ہوئی جس میں تینوں چیزوں کی نفی ذکر کی گئی ہے۔
دنیا میں جس سے مخلوق کو کس قدر قوت پہونچا کرتی ہے وہ کبھی تو اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے اولاد اور کبھی اپنی برابر ہوتا ہے جیسے شریک اور کبھی اپنے سے بڑا ہوتا ہے جیسے حامی۔
مردگار حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ترتیب تینوں کی نفی فرمادی۔

مسئلہ: آیت مذکورہ میں نماز کے اندر تلاوت کرنے کا یہ ادب بتلایا گیا ہے کہ بہت بلند آواز سے ہو نہ بہت آہستہ جسکو مقتدی نہ سن سکیں۔ یہ حکم کلی ہے کہ چہری نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے نہ ہر اور غصہ کی نمازوں میں تو بالکل اخفار ہونا سنت متواترہ سے ثابت ہے۔

چہری نماز میں مغرب و عشاء اور فجر کے فرض بھی داخل ہیں اور نماز تہجد بھی جیسا کہ ایک حدیث میں

کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے وقت صدیق اور فاروق اعظم کے پاس سے گذرے تو صدیق اکبر تلاوت آہستہ کر رہے تھے اور فاروق اعظم خوب بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ آپ ایسا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں صدیق نے عرض کیا کہ مجھے بسکون نا تھا، سکون دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر شئی سے خفی آواز کو بھی سنتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی قدر بہت پڑھا کرو پھر عمر بن خطاب رہنے سے فرمایا کہ آپ اتنی بات آواز سے کیوں بیٹھتے ہیں حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں نیند اور شیطان کو دفع کرنے کے لئے بلند آواز سے پڑھتا ہوں آپ نے ان کو بھی حکم دیا کہ کچھ سہل آواز سے پڑھا کرو۔ (ترمذی از مظہری)

نماز اور غیر نماز میں تلاوت قرآن کو ہر سے اور انداز سے ادا کرنے کے متعلق مسائل سورہ اعراف میں بیان ہو چکے ہیں آخری آیت قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ کے متعلق حدیث میں ہے کہ آیت عزت یہ آیت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَ رَوَّادَ الْاَیْمَرِ اِلٰی عِنْدِ الْاَیْمَرِ کَذَا فی (المظہری) اس آیت میں یہ ہدایت بھی ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحمید کرے اپنے عمل کو اس کے حق کے مقابلہ میں کم سمجھنا اور قصور کا اعتراف کرنا اس کے لئے لازم ہے۔ (مظہری)

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ زبان کھینے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ یہ آیت سکھا دیتے تھے قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَ رَوَّادَ الْاَیْمَرِ اِلٰی عِنْدِ الْاَیْمَرِ کَذَا فی (المظہری)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ ابابکھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گدرا ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت لکھنڈ اور پریشان تھا آپ نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگدستی نے یہ حال کر دیا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں وہ پڑھو گے تو بیماری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ تھے قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخْرَجَ رَوَّادَ الْاَیْمَرِ اِلٰی عِنْدِ الْاَیْمَرِ کَذَا فی (المظہری) اس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ (ابو یعلیٰ وابن سنی از مظہری)

تم نفسیر سورہ بنی اسرائیل بعون اللہ و سحرہ بعد لعناء لعائن

جمادی الاولیٰ سنہ ۳۹۵ھ فاحمد اللہ ولہ و آخرہ۔

عرض حال | آج ۲۹ شعبان ۱۴۳۵ھ یوم السبت میں بحمد اللہ معارف القرآن کے مسودہ پر نظر ثانی از مؤلف | بھی مکمل ہو گئی ہے اب یہ نصحت قرآن کریم کی تفسیر حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پوری کرادی جس کی بنا پر اسباب کوئی امید نہیں تھی کیونکہ رمضان ۱۴۳۵ھ کے آخر میں یہ ناکارہ ایسے نتائج

مراض میں مبتلا ہو کر تنہا ایک سال تو بستر ہی پر موت و حیات کی کشمکش میں گزارا اس وقت مجبوری و معذرت کی
کے عالم میں بار بار یہ سرت جھوٹی تھی کہ بعض تعالینت کے مسودات جو قریب تکمیل تھے کاش ان کی تکمیل
ہو جاتی تو قرآن کے نام سے جو درس قرآن و تفسیر دراز تک ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتا رہتا ہوتا
ستہ دوسو کے تقاضے سے اس نظر ثانی اور درمیان سے باقی رہی ہوئی آیات کی تفسیر کی تکمیل کا جو سلسلہ
پہل رہا تھا کسی طرح اس کی تکمیل ہو جاتی اسی طرح سید کی تفسیر الہامیہ تھانوی قدس سرہ نے قرآن کریم
کی دو منزلیں باخوبی اور تھیں کے احکام القرآن بزبان عربی لکھنے کے لئے انظر کو مامور فرمایا تھا اس کا
بھی تخریج تہ تکمیل سے باقی رہ گیا تھا موت و حیات کی کشمکش اسٹنٹ بیٹھنے سے معذوری ہی کے عالم میں
شاید اس سرت نایافت کی فتنہ الہی پارک رب العزت میں ہو گئی اور یہ خیال غالب آیا کہ جو کچھ جنت ابن
پڑے وہ کام کر لیا جائے یہ فکر چھوڑ دی جائے کہ جو رہ جائے گا اس کا کیا ہو گا اس خیال نے ایک عزم کی
صورت اختیار کر لی بہت پریشانی ہوئی ہی تفسیر ریڈیو ثانی در احکام القرآن کی تکمیل کا کام شروع کر دیا
مجاہد قدرت سے کہ اس بیماری کے زمانے میں کام تھی بہ عمت سے جدا کہ تدریجی میں بھی یہ رفتار
نہ تھی اور پھر شاید اسی کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان معذوروں کو دینے والے امراض سے شفا بھی
فرمادی اور ایک حد تک تدریجی کی صورت میں ہو گئی، تو اب وقت کی قدری پی اور ان کاموں پر
بقدرت حق تعالیٰ وقت صرف کی یہ بعض حق تعالیٰ کا فضل و انعام ہی تھا کہ احکام القرآن کی دونوں منزلوں
کی تکمیل میں ہوئی و راسی و صہ میں بہ دونوں جلدیں تھیکش تک پہنچی ہوئی و تفسیر معارف القرآن کی دو
جلدیں سورۃ انف تک چھپ کر نکلی ہو گئی ہیں تیسری جلد سورۃ اعراف تک زیر طباعت ہے اور آج نصف
قرآن کے مسودہ تفسیر ریڈیو ثانی کی بھی تکمیل ہو گئی۔ **فلمنہ بعد ولد و آخرہ**

اس وقت جبکہ یہ مسودہ زیر تخریر میں مقررہ کارہ کی عمر کے ۵۵ سال پورے ہو کر ۵۶ شعبان ۱۳۹۹ھ
کو عہد کی بحیثیت دیں منزل شروع ہو گئی، مختلف مراض میں مبتلا، ضعف طبعی اس پر مشاغل و افکار کا
ہجوم ہے اب آگے کسی تصنیف و تالیف کی توقع رکھنا، میدان ہجوم سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن حق تعالیٰ
قرآن کے نام پر فی و فیہ کتنی ہی ناقص و ناقص خدمت ہو لکھنے والے کیلئے سعادت ہی سعادت ہے اس خیال
نے اس پر آمادہ کر دیا کہ سورۃ کہف کی تفسیر بھی بنام خدا تعالیٰ شروع کر دیجائے اور البقیہ عمر میں جو کچھ ہو سکے
اس کو غنیمت سمجھا جائے کیونکہ تفسیر قرآن ختم کرنا نہیں قرآن میں اپنی عمر و توانائی ختم کرنا ہے و اللہ
الموفق والمعين۔

سورۃ بنی اسرائیل ختم شد

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ مِائَتَةٌ وَخَمْسُونَ آيَاتٌ إِثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

سورۃ کہف صد میں اترتی اور اس کی ایک سو دس آیتیں ہیں اور بارہ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱)

تردع اللہ کے نام سے جو بحد ہر مان نہایت رحم والا ہے ۔

الْحَسْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ

سب تعریف اللہ کو جس نے ہماری اپنے ہر سے پر کتاب اور نہ رکھی

لَهُ عِوَجًا ۚ ۱ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّمَنِ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ

اس میں کچھ بھی ۔ ٹھیک آوری تاکہ ڈرنا سے ایک آیت کا اللہ کی طرف سے اور خوش خبری سے

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ ۲

ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں نیکوں کے لئے اچھا بدلہ ہے ،

مَّا كَثُرْنَ فِيهِ أَبَدًا ۚ ۳ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ ۴

ہیں میں رہا کریں ہمیشہ ، اور ڈرنا سے ان کو جو کہتے ہیں کہ اتنا رکھتا ہے اولاد

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ

کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو ، یہ بڑی بات نکلتی ہے

أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ ۵ فَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ

ان کے منہ سے سب جھٹاٹ ہے جو کہتے ہیں سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو

عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَرَوْهُم مِّنْهُ هَٰذَا الْخَدِيثُ آسِفًا ⑥ إِنَّا جَعَلْنَا

ان کے پیچھے آثر وہ نہ مانیں گے اس بات کو بھٹکا بھٹکا کر ۔ ہم نے بنایا ہر

مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّبَالْبُيُوتِهِمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ⑦ وَإِنَّا

جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ بچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہی کام ، اور ہر کو

لَجَعَلُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ بِصَعِيدٍ جُرْزًا ⑧

کرنے پر جو کچھ زمین پر ہے میدان پھاٹ کر ۔

سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل

مسلم ، ابو دود ، ترمذی ، نسائی ، مسند ، مد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا ، اور کتب مذکورہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورہ کہف کی آخری دس آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے اور مسند احمد میں بروایت حضرت سہل بن معاذ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لئے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے ، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے ، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا ، جو قیامت کے دن روشنی دے گا ، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے ، (امام ابن کثیر نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے) درحافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا ، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے بھی معصوم رہے گا ۔ (یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے منقول ہیں)

روح المعانی میں دلیلی سے بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی ، اور ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ آئے جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے ۔

نشان نزول

امام ابن جریر طبری نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ (جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ سے

یریتان ہوتے تو انھوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ تم لوگ ان سے تین سو روٹ کرو، اگر انھوں نے ان کا جواب صحیح دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں اور یہ نہ کر کے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بات بنانے والے ہیں رسول نہیں۔ ایک تو ان سے ان فوجوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکلی گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ عجیب ہے، دوسرے ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا اس کا کیا واقعہ ہے، تیسرے ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ وہ کیا چیز ہے؟

یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ و پس آئے واپس بروری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورت حال کے کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ قصہ سناری، پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوالات لے کر جانے ہوئے، آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، مگر آپ اس وقت انشاء اللہ کہنا بھول گئے، یہ لوگ لوٹ گئے، در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتا دیا جائے گا، مگر وعدہ کے مطابق آگے دن تک کوئی وحی نہ آئی، بلکہ پندرہ دن اسی حال پر گزر گئے، کہ نہ خبر تھی اس کو نہ کوئی وحی نازل ہوئی، قریش مکہ نے مذاق ڈالنا شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت بے و غم پہنچا۔

پندرہ دن کے بعد جب نسل امین سورۃ کہف لے کر نازل ہوئے ان میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام سے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاء اللہ کہنا چاہیے، اس واقعہ میں چونکہ ایسا نہ ہوا اس پر تنبیہ کرنے کے لئے وحی میں تاخیر ہوئی، اس سورۃ میں اس معاملہ کے متعلق یہ آیتیں آگے آئیں گی وَلَا تَقْزِلَنْ لِنَسْأَلُ لَیْ قَاعِلٌ ذَلِیْکَ عَذَابٌ اَلَّا اَنْ تَسْأَلُ اللّٰہَ اور اس سورۃ میں فوجوں کا واقعہ بھی پورا بتلا دیا گیا، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کے واقعہ کا بھی مفصل بیان آگیا، اور روح کے سوال کا جواب بھی، رقمطبی دمنہ می بحوالہ ابن جریر، مگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتضائے حکمت تھا اس کو سورۃ یوسف بنی اسرائیل کے آخر میں علیحدہ ذکر کے بیان کر دیا گیا، اور اسی سبب سورۃ کہف کو سورۃ بنی اسرائیل کے بعد لکھا گیا ہے، کذا ذکرہ السیوطی

لے بھی جو سبب انہیں دعا چاہئے وہ دیدیا اور روح کے بارے میں بھی جواب دیا کہ سلی صفت، استغاثہ ہی بہر حال سے ہے، یہاں جو ہر طرف سے ۹ ج ۱۵ میں منقول ہے اس روایت سے ملتی ہیں جو صحیحہ اسی جلد کے صفحہ ۵۲۸ سورۃ یوسف میں آیت ۸۵ کے تحت مذکور ہے۔ محمد قحطانی

خلاصہ تفسیر

تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ثابت ہیں جس نے اپنے (خاص) بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس (کتاب) میں (کسی قسم کی) ذرہ بھی نہیں رکھی نہ لغظلی کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو اور نہ معنوی کہ اس کو کوئی حکم حکمت کے خلاف ہو بلکہ اس کو بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا اور نازل اس لئے کیا کہ وہ (کتاب) کافروں کو عموماً ایک سخت عذاب جو منجانب اللہ ان کو آخرت میں ہوگا ڈرائے اور ان ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو آخرت میں اچھا جرم ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ (کفار میں سے بالخصوص) ان لوگوں کو (عذاب) ڈرانے جو یوں کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ) دلا دیکھتا ہے (اور اولاد کا عقیدہ رکھنے والے) کافروں کا عام کافروں سے الگ کر کے اس لئے بیان کیا گیا کہ اس باطل عقیدہ میں عرب کے عام لوگ مشرکین یہود و نصاریٰ سب ہی مبتلا تھے) نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھی بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، (اور) وہ لوگ بالکل رسی بھوٹ بکتے ہیں جو عقلاً بھی نہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی ادنیٰ عقل والا بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا، اور آپ جو ان لوگوں کے کفر و کینار پر تن غم کرتے ہیں کہ، تو شاید آپ کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون (قرآنی) پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دیدیں گے (یعنی اس غم نہ کیجئے کہ ہلاکت کے قریب کرنے، وجہ یہ ہے کہ دنیا عالم متحین ہے، اس میں ایمان و کفر اور خیر و شر دونوں کا مجموعہ ہی رہے گا، سبھی مومن ہو جائیں گے ایسا نہ ہوگا، اسی امتحان کے لئے) ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس (زمین) کے لئے باعث رونق بنایا تاکہ ہم (اس کے ذریعہ) لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھ عمل کون کرتا ہے یہ امتحان کرنا ہے کہ کون اس دنیا کی زینت اور رونق پر مفتون ہو کر اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور کون نہیں، غرض یہ کہ یہ عام ابتلاء ہے، لکن میں اس میں کوئی مومن ہوگا کوئی کافر رہے گا، پھر غم بیکار رہو آپ اپنا کام کئے جاتیے، اور ان کے کفر کا نتیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گا انتظار نہ کیجئے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہے، ایک مقرر وقت پر ہوگا، چند بچے ایک روز وہ آئے گا کہ ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان کر دیں گے، (نہ اس پر کوئی بسنے والا رہے گا نہ کوئی درخت اور پہاڑ اور نہ کوئی مکان و تعمیر، خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام تبیخ کا کرتے رہتے، مشرکین کے انجام بد کا اتنا غم نہ کیجئے)۔

معارف و مسائل

وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا ۚ لَفْظ عِوَج کے معنی کسی قسم کی کجی در ایک طرف جھکاؤ کے ہیں، قرآن کریم اپنے لفظی اور معنوی کمال میں اس سے پاک ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کوئی جگہ ذرا برابر کی جاتی ہو سکتی ہے نہ علم و حکمت کے لحاظ سے، جو مفہوم لفظ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا سے ایک منفی صورت میں بتدایا گیا ہے، پھر تاکید کے لئے اسی مضمون کو مثبت طور پر لفظ قَيِّمًا سے واضح کر دیا ہے، کیونکہ قَيِّمًا کے معنی ہیں مُسْتَقِيمًا، اور مستقیم وہی ہے جس میں کوئی ادنیٰ کجی و میلان کسی جانب نہ ہو، اور یہاں قَیِّم کے ایک دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مُرَمَّوں و مضاف، اس معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کریم جیسا اپنی ذات میں کامل مکمل ہر قسم کی کجی و افسوس و غلطی سے پاک ہے، اسی طرح یہ دوسروں کو بھی سستہ پر رکھنے والا اور بندوں کی تمام مصالحت کی حفاظت کرنے والا ہے، اب خلد صد ان دونوں لفظوں کا یہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم خود بھی کامل و مکمل ہے اور مخلوق خدا کو بھی کامل مکمل بنانے والا ہے (منہری)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، یعنی زمین پر جو مخلوقات حیوانات، نباتات، جمادات اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں موجود ہیں وہ سب زمین کے لئے زینت اور رونق بنائی گئی ہیں، اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مخلوقات ارضیہ میں تو سب نپ، بچھو، درندے جانور اور بہت سی مضر اور مہلک چیزیں بھی ہیں ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جاسکتا ہے کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں مضر اور مہلک اور خراب سمجھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بیشک خراب ہیں مگر مجموعہ عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں، کیونکہ ہر بُری سے بُری چیز میں دوسری حیثیت سے بہت سے فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائے ہیں، کیا زہریلے جانوروں اور درندوں سے ہزاروں انسانی ضروریات معالجات وغیرہ میں پوری نہیں کی جاتیں، اس لئے جو چیزیں کسی ایک حیثیت سے بُری بھی ہیں، لیکن مجموعہ عالم کے کائنات کے لحاظ سے وہ بھی بُری نہیں، کسی نے خوب کہا ہے ۵

نہیں ہے چیز نکم کوئی زمانے میں ۶ کوئی بُر نہیں قدرت کے کارخانے میں

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِنَّا

کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھید کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں

لَجِبًا ۙ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ

عجب چنبھاتے، جب جا ہیے وہ جوان یہاں کی کھوہ میں پھر بولے اے رب ہم کو دے اپنے پاس

رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ

سے بخشش اور یوری کر دے ہمارے کام کی درستی، پھر قید دیتے ہم نے ان کے کان

فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝۱۱ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ

اس کھوہ میں چند برس گنتی کے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں

أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمْدًا ۝۱۲

کس نے یاد رکھی ہر جتنی مدت وہ رہی۔

تشریح اللغات کھف، پہاڑی نادر جہ وسیع ہو اس کو کھف کہتے ہیں، جو وسیع نہ ہو اس کو

نادر کہ جاتا ہے، رقیم، لفظی اعتبار سے بھنے المرقوم ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز،

اس مقام پر اس کی مراد اس میں مفسرین کے قول مختلف ہیں، ضحاک اور سدی اور ابن جریر و др. بن عباس اس کے معنی ایک لکھی ہوئی تخت کے قرار دیتے ہیں، جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب

کھف کے نام کندہ کر کے نادر کے دروازہ پر لگا دیا تھا، اسی وجہ سے اصحاب کھف کو اصحاب الرقیم

بھی کہا جاتا ہے، قتادہ، عطیہ، عوفی، مجاہد کا قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑ کے نیچے کی وادی کا نادر

جس میں اصحاب کھف کا غار تھا، بعض نے خود اس پہاڑ کو رقیم کہا ہے، حضرت عکرمہ فرماتے ہیں

کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ رقیم کسی لکھی ہوئی تختی

کا نام ہے یا کسی بستی کا، کعب اسبار، دہب بن منبہ حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت کرتے ہیں

کہ رقیم، آئیلہ یعنی عقبہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے جو بد درؤم میں واقع ہے۔

فِتْيَةٌ، فتنی کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں نوجوان

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمُ الْغَلَقَ، یعنی کانوں کو بند کر دینے کے ہیں، غفلت کی میند کو

ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ میند کے وقت سب سے پہلے آنکھ بند ہوتی ہے، مگر کان

اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آواز سنانی دیتی ہے، جب نیند مکمل اور غالب ہو جاتی ہے تو کان بھی

اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بیداری میں سب سے پہلے کان اپنا کام شروع کرتے ہیں کہ آواز سے

خلاصہ تفسیر

کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے (یہ دونوں ایک اجتماع کے لقب ہیں) ہماری عجائبات (قدرت) میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے (جیسا کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہی یا خود ہی سوال کرنے والے کفار قریش نے اس کو عجیب سمجھ کر سوال کیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخی طیب بنا کر دوسروں کو شناسنا، مقصود ہے کہ یہ واقعہ بھی اگرچہ عجیب ضرور ہے مگر اللہ تعالیٰ کی دوسری عجائبات قدرت کے مقابلہ میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ زمین و آسمان اور چاند و سورج اور تمام کائنات زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانا اصل عجیب میں سے ہے، چند نوجوانوں کا زمانہ دراز تک سوتے رہنا پھر بیدار ہونا اس کے مقابلہ میں کچھ عجیب نہیں، اس تمہید کے بعد اصحاب کہف کا قصہ، اس طرح بیان فرمایا اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں نے (ایک بے دین بادشاہ کی گرفت سے بھاگ کر) اس غار میں (جس کا قصہ آگے آتا ہے) جا کر پناہ لی پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی کہ (کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے (اس) کام میں درستی کا سامان مہیا کر دینے) اغاب مدت سے مراد حصول مقصود ہے، ورنہ رتی کے سامان سے مراد وہ اسباب و مقدمات ہیں جو حصول مقصد کے لئے عادتہ ضروری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، دوران کی حفاظت اور تمام پریشانیوں سے نجات دینے کی صورت اس طرح بیان فرمائی کہ سوہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا پھر ہم نے ان کو (نیند سے) اٹھایا تاکہ ہم (نہ ہری طور پر بھی) معلوم کر لیں کہ (غار میں رہنے کی مدت میں بحث و اختلاف کرنے والوں میں سے) کونسا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا، (نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان میں ایک گروہ کا قول تو یہ تھا کہ ہم پورا دن یا کچھ حصہ ایک دن کا سوئے ہیں، دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنے دن سوتے رہے، آیت میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ دوسرا گروہ اسی زیادہ حقیقت شناس تھا جس نے مدت کی تعیین کو اللہ کے حوالہ کیا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہ تھی)۔

معارف و مسائل

قصہ اصحاب کہف و رقیب | اس قصہ میں چند مباحث ہیں، اول یہ کہ اصحاب کہف و اسیاب رقیب ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں یا یہ گنگ و دو جماعتیں ہیں، اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اسکی

کوئی تصریح نہیں، مگر امام بخاری نے اپنی کتاب صنیع میں اصحاب الکہف اور صحابہ الرقیمہ و عثمان الگ الگ دیئے، پھر صحابہ الرقیمہ کے تحت وہ مشہور قصہ میں شخصوں کے غار میں بند ہو جانے پھر دعاؤں کے ذریعہ راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے، امام بخاری کی اس صنیع سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک جماعت ہے، اور صحابہ الرقیمہ ان تین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دھانے پر آگرا جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے نکلنے کا راستہ نہ رہا، ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ کام اگر ہم نے خاص آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دے، پہلے شخص کی دعا سے پتھر کچھ بہک گیا، روشنی آنے لگی، دوسرے کی دعا سے اور زیادہ بہکا، پھر تیسرے کی دعا سے راستہ بالکل کھل گیا۔

لیکن حافظ ابن جریر نے شریح بخاری میں یہ وضع کیا ہے کہ از روایت حدیث اس کی کوئی سہیح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقیمہ مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے، بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک راوی حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیمہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا، قوساً ہے تھے، یہ اضافہ فتح الباری میں بزار اور بطریقی کی روایت سے نقل کیا ہے، مگر اول تو اس حدیث کے عام راویوں کی روایات بخاری صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں، ان میں کسی نے حضرت نعمان بن بشیر کا یہ ہملہ نقل نہیں کیا، خود بخاری کی روایت بھی اس جملے سے خالی ہے، پھر اس جملے میں بھی اس کی تصریح نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں بند ہونے والے ان تین شخصوں کو

اصحاب الرقیمہ فرمایا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ رقیمہ کا ذکر فرما رہے تھے، اس ضمن میں ان تین شخصوں کا ذکر فرمایا، لفظ رقیمہ کی مراد کے متعلق صحابہ و تابعین اور امام مفسرین میں جو اختلاف اقوال اور نقل کیا گیا ہے وہ خود اس کی دلیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیمہ کی کوئی مراد متعین کرنے کے بارے میں کوئی روایت حدیث نہیں تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کی مراد خود متعین فرمادیں، پھر صحابہ و تابعین اور دوسرے مفسرین اس کے خلاف کوئی قول اختیار کریں، اسی لئے حافظ ابن جریر شریح بخاری نے اصحاب کہف و رقیمہ کے دو الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا، اور صحیح یہ قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، غار میں بند ہو جانے والے تین شخصوں کا ذکر رقیمہ کے ذکر کے ساتھ آگیا ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی تین شخص اصحاب الرقیمہ تھے۔

حافظ ابن جر نے اس جگہ یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن نے جو قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے اس کا سیاق خود یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب کہف درقیم، یک ہی جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اور محدثین دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس جگہ خود اس قصے کی تفصیلات کا ہے جس کے دوحے میں ایک وہ جو اس قصہ کی روح اور اصل مقصود ہے، جس سے یہود کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایات و نصائح بھی، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اس قصہ کی صرف تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے ہے، بیان مقصود میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں، مثلاً یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا، جس کا فریاد شاہ سے بھاگے ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کون تھا، اس کے کیا عقائد و خیالات تھے، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگنے اور غار میں پھپھنے پر مجبور ہو گئے، پھر یہ کہ ان لوگوں کی تعداد کیا تھی، اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کُل زمانہ کتنا تھا، درپھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے۔

قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ، صول اور اسلوب فص کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا، جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع بموقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ (قصہ یوسف علیہ السلام کو اس اسلوب سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ سورۃ یوسف کی تفسیر میں گزر چکی ہے)۔

قصہ اصحاب کہف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے صرف وہ جز بیان کئے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے، باقی جز، جو خاص تاریخی یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جواب کی طرف اشارہ بھی فرمایا مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و تکرار مناسب نہیں ان کو حوالہ بخدا تعالیٰ کرنا چاہئے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرض منصبی معانی قرآن کو بیان کرنا ہے آپ نے بھی کسی حدیث میں ان اجزاء پر قصہ کو بیان نہیں فرمایا، اور اکابر صحابہ و تابعین نے اسی قرآنی اسلوب کی بناء پر ایسے معاملات میں ضابطہ کا یہی قرار دیا کہ:

”یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ تعالیٰ

نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو

”کہ اس میں بحث و تحقیق کچھ مفید نہیں“

أَبْهَمُوا مَا أَبْهَمَهُ اللَّهُ.

(التقان، سیوطی)

اکابر صحابہ و تابعین کے اس طرزِ عمل کا مقتضی یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی ان اجزاءِ قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متاخرین علماء تفسیر نے اس اور کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرما دیا ہے، اس لئے زیرِ نظر تفسیر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیاتِ قرآن کی تفسیر کے تحت آجائے گا، باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزاء قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خود اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ ایک مستند اپنی تحقیق و رائے کے پیش نظر مقامات و قرآن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرتا ہے تو دوسرا اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے۔

دین کی حفاظت کے لئے غاروں میں پناہ لینے والوں کے واقعات | علیہ السلام میں چونکہ رہبانیت کو دین کا سب بڑا کام سمجھ لیا گیا تھا تو ہر خطے و سرزمین میں ایسے واقعات متعدد پیش آئے ہیں مختلف شہروں اور خطوں میں متعدد | کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے غاروں میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس پر مؤرخ کو ہو گئے دہیں عمریں گزار دیں، اب جہاں جہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس پر مؤرخ کو اصحابِ کہف کا گمان ہو جانا کچھ بعید نہیں تھا۔

اصحابِ کہف کی جگہ | امام تفسیر قرطبی اندلس نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات کچھ سماجی کچھ چشم دید اور ان کا زمانہ | نقل کئے ہیں، جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں، قرطبی نے سب سے پہلے توفیحا کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رفیم، دم کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک غار میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ہے ہیں، پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحابِ کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر رہا جس کو رفیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ بچہ بھی موجود ہے۔

اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے، بن حنیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک نوشہ نامی گھاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ گتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، مگر بڑوں کے ڈھانچے ہیں اور بعض پر اب تک گوشت پوسٹ بھی موجود ہے اس پر صد یا گزر گئیں مگر صیغہ سند کا کچھ حال معلوم نہیں کچھ لوگ یہ کہتی ہیں کہ یہی اصحابِ کہف ہیں،

ابن علیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سنکر میں دسٹہ میں ہار پہنی تو واقعی یہ لشکر اس حالت میں درانت قرینہ ہی ایک مسجد بھی ہے، ورنہ ایک روٹی زبانی کی تعمیر بھی ہے جسکو رقیہ کہ جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالیشان محل ہوگا اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے، اور فرمایا کہ غزناطہ کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں، جو رومیوں کے طرز کے ہیں، اس شہر کا نام دقیوقن بتلایا جاتا ہے، ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں، قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہ لوگ اصحاب کہف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہے، مگر دوسرے اندلسی غفر ابو حیان جو سائیسویں صدی مسلمانہ میں فاص غزناطہ میں پیدا ہوئے وہیں رہے، سب سے پہلے وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غزناطہ کے اس نام کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے، اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدہ کا ذکر رکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں تھے (یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے)، تو بہت لوگ اس غار کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہیں موجود ہیں، اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ ابن علیہ نے جس شہر رقیوس کا ذکر کیا ہے جو غزناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے تو اس شہر سے میں خود بے شمار مرتبہ گزر ہوں، اور اس میں بڑے بڑے

غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ویتروچم کون اهل الکھف بالاندلس لکثرتا دین النصرانی بہا حتی ہا بلاد ممکنہ قسم العظمی (تفسیر بحر محیط ص ۱۰۲ ج ۶)، یعنی اصحاب کہف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لئے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہیں نصرانیت کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ سنی طے ان کی سب سے بڑی مذہبی منکست ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ بوحیان کے نزدیک اصحاب کہف کا اندلس میں ہونا رات ہے۔ (تفسیر قرطبی ص ۳۵۶، ۳۵۷ ج ۹)

۱۔ ام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رقیہ ایک داوی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے آئیہ (عقبہ) کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیہ کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انھوں نے بتدیا کہ رقیہ اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے (روح المعانی)

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ رومیوں کے مقلدے میں ایک جہاد کیا جس غرۃ العقیق

کہتے ہیں اس موقع پر ہمارا گزرا اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف میں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے حضرت معادینے یادہ کیا کہ غار کے اندر جہاں اور اصحاب کہف کی مشاہدہ کریں، مگر بن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا، جو آپ سے پہنچ تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: **لَا تَطْلُبُوهُم** تو لیتے منہم فراراً **وَلَقَدْ كُنتُمْ مِنْهُمْ رُجُبًا** یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہمت سے مغلوب ہو جائیں گے، مگر حضرت معادینے ابن عباس کی اس بات کو شاید اس لئے قبول نہیں کیا کہ تشرن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہو یہ وہ آدمیوں کی زندگی کے وقت تھی یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو، اس لئے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا (روح المعانی، ص ۲۲۷ ج ۱۵)

مذکورہ روایات و حکایات سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے ان کے اقوال تین مقامات کا پتہ دیتے ہیں، ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ (آئینہ) کے قریب، حضرت ابن عباس کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایات میں گزر چکا ہے۔

ابن عطیہ کے مشاہدے اور ابو حیان کی تائید سے یہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار غرناطہ اندلس میں ہے، ان دونوں جگہوں میں سے عقبہ میں ایک شہر یا کسی خاص عمارت کا نام رقیم ہونا بھی بتلایا گیا ہے، اسی طرح غرناطہ میں غار کے متصل عظیم الشان شکستہ عمارت کا نام رقیم بتلایا گیا ہے، اور دونوں قسم کی روایات میں کسی نے بھی اس کا قطعی فیصلہ اور جزم نہیں کیا، کہ یہی غار اصحاب کہف کا غار ہے، بلکہ دونوں قسم کی روایات کا مدد مقامی شہرت اور سماعی روایات پر ہی اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کہف بن شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام طرسوس بتلایا گیا ہے، اس شہر کا ایشیا کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لئے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح در باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں، احتمال تینوں جگہ کا ہو سکتا ہے، بلکہ اس احتمال کی بھی کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ ان غاروں کے واقعہ صحیح ہو نیکی، وجود بھی یہ اُن، اصحاب کہف کے غار نہ ہوں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ اور کسی جگہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رقیم اس جگہ کسی شہر یا عمارت ہی کا نام ہو بلکہ اس احتمال کی بھی نفی نہیں کی جاسکتی کہ رقیم سے مراد وہ کتبہ ہو جس پر اصحاب کہف کے نام کندہ کر کے غار کے دہانے پر

کسی بادشاہ نے لگا دیا تھا۔

جدید مورخین کی تحقیق عصرِ حشر کے بعض مورخین اور عمر نے مسیحی تاریخوں اور اہل یورپ کی تواریخ کی مدد سے غارِ اسیاب کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے کے لئے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔

ابوالکلام صد حب آزاد نے 'ینہ (عقبہ) کے قریب موجودہ شہر پیرا بس کو عرب مورخین بظاہر لکھتے ہیں اس کو قدیم شہر رقیم قرار دیا ہے، اور موجودہ تاریخوں سے اس کے قریب پہاڑ میں ایک غار کے آثار بھی بتائے ہیں جس کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے آثار بھی بتائے جاتے ہیں، اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب یسوع (باب ۱۸، آیت ۲۷) میں جس جگہ کو رقیم یا راقم کہا ہے یہ وہی مقام ہے جس کو اب پیرا بس کہتے ہیں، مگر اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ کتاب یسوع میں جو رقیم یا راقم کا ذکر بنی بن سین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور یہ غلہ دریائے اردن کے اور بحرِ قحط کے مغرب میں واقع تھا جس میں شہر تیار کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لئے اس زمانے کے محققین آثارِ قدیمہ نے اس بات کے ملنے میں سخت متشکک کیا ہے کہ پیرا بس اور راقم ایک چیز ہیں۔

(انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، طبع ۱۹۲۶ء جلد ۱، ص ۶۵۸)

اور عام مفسرین نے اصحابِ کہف کی جگہ شہرِ فسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر ردیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈراب بھی موجودہ ترکی کے شہر از میس (سمرنا) سے ۲۵، ۳۰ میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے بھی اقصیٰ بصران میں شہر تیار کا ذکر کرتے ہوئے بین القوسین (رقیم) لکھا ہے، مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر تیار کا پیرا بس نام رقیم تھا، مولانا حفظ الرحمن سہوار دی نے اپنی کتاب 'تقصیر بصران' میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں تواریخ سفر عدو اور صحیفہ سغیار کے حوالہ سے شہر تیار کا نام راقم بیان کیا ہے (ماخوذ از دائرۃ المعارف عرب)

مملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنسن جگہ میں ایک غار کا پتہ لگا تو حکومت کے محکمہ آثارِ قدیمہ نے ۱۹۶۷ء میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا تو اس میں مٹی اور پتھروں کے ہٹانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے چھ تابوت اور دو قبریں برآمد ہوئیں، غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو بزنطینی زبان میں ہیں، یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیم ہے، جس کے پاس اصحابِ کہف کا یہ غار ہے۔ واللہ اعلم

حضرت سیدی حکیم لامت تھا نومی نے بیانِ بصران میں تفسیرِ حسانی کے حوالہ سے اصحابِ کہف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحابِ کہف

نے غار میں بناد لی تھی، اس کا زمانہ ۳۵۰۰ تھا، پھر تین سو سال تک یہ لوگ سوتے رہے، تو مجموعہ ۳۵۰۰ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۶۰۰ میں ہوئی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیس سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کی پیش آگیا، اور تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس باطرسوس کو قرار دیا ہے، جو ایشیائے کوچک میں تھا، اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات جو قدامت مفسرین کی روایات سے کچھ حدید مؤرخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں احقر نے پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا ان پر موقوف ہے نہ اس مقصد کا کوئی ضروری حصہ ان سے متعلق ہے جس کے لئے قرآن کریم نے یہ قصہ بیان کیا ہے، پھر روایات و حکایات اور ان کے آثار و قرائن سے درجہ مختلف ہیں کہ ساری تحقیق و کاوش کے بعد بھی اس کا کوئی قطعی فیصلہ ممکن نہیں، صرف ترجیحات اور رجحانات ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تعلیم یافتہ طبقہ میں تاریخی تحقیقات کا ذوق بہت بڑھ رہا ہے، اس کی تسکین کے لئے یہ تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں، جن سے قریبی اور تمیزاتی طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا، درشتیروایات، کے شہر افسوس یا اس کے قریب ہو پڑتھیں لفظی میں و اللہ اعلم، اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں ٹھہرے ہیں جہاں سے چلے گئے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، ورنہ اس کی تیسرے کسی یقینی ذریعہ سے کی جاتی ہے، امام تفسیر و حدیث ابن کثیر نے اس کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ:

یعنی اللہ تعالیٰ نے، میں، صحابہ کہف کے ان حالات کی خبر دی جس کا ذکر قرآن میں ہے تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور ان میں تدبیر کریں، و اس کی خبر نہیں دی کہ یہ کہف کس میں اور کس شہر میں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی شرعی

قَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ
وَأَرَادَ مِنْ فَهْمِهِ وَتَدَبُّرُكَ
لَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانِ هَذَا الْكَهْفِ
فِي آيِ الْبَلَادِ مِنَ الْأَرْضِ
إِذْ لَا فَائِدَةَ لَنَا فِيهِ وَلَا قَصْدَ
شَرْعِيٍّ

مقصود اس سے متعلق ہے ۵

(ابن کثیر ج ۳ ص ۷۵)

اصحاب کہف کا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا؟ اور غار میں بنا رہنے کے اسباب کیا تھے؟ قصہ کا یہ ٹکڑا بھی دیکھتے ہیں کہ کسی آیت قرآن کا سمجھنا موقوف ہے نہ مقصد قصہ پر اس کا کوئی خاص اثر ہے، ورنہ قرآن و سنت میں اس کا بیان ہے، صرف تاریخی حکایات ہیں، سی لئے، بوحیان نے تفسیر پر محیط میں فرمایا:۔

وَالرُّوَاهُ مُخْتَلِفُونَ فِي قِصَصِهِمْ
وَكَيْفَ كَانَ اجْتِمَاعُهُمْ وَ
خُرُوجُهُمْ وَلَمَّا بَيَّنَّتْ فِي الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ كَيْفِيَّتَهُ ذَلِكَ وَلَا فِي
الْقُرْآنِ (بجس محیط ص ۱۶)

ان حضرات کے قصہ میں راویوں کی کثرت
اختلاف ہے، اور اس میں کہ یہ اپنی اس
بردگرم پر کس طرح متفق ہوئے، اور
کس طرح نکلے، نہ کسی صحیح حدیث
میں اس کی کیفیت مذکور ہے نہ قرآن میں۔

تاہم مزبورہ طبائع کی دلچسپی کے لئے جیسے اوپر اصحاب کہف کے مقام سے متعلق کچھ معلومات
دیکھی گئی ہیں، اس واقعہ کے زمانہ وقوع اور اسباب وقوع کے متعلق بھی مختلفہ معلومات
تفسیری اور تاریخی روایات سے نقل کی جاتی ہیں، اس قصہ کو پوری تفصیل، دستیاب کے ساتھ
حضرت قاسمی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا ہے، مگر یہاں
صرف وہ مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے جس کو ابن کثیر نے سلف و خلف کے بہت سے مفسرین کے ذوال
سے پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ :-

”اصحاب کہف بادشاہوں کی اور داور، اپنی قوم کے سردار تھے، قوم بہت پرست تھی،
ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میسے کے لئے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا
تھا، وہاں جا کر یہ لوگ اپنے ہتھوں کی پوجا پاٹ کرتے، اور ان کے لئے جانوروں کی قربانی دیتے تھے
ان کا بادشاہ ایک جبار ظالم دقتیانوس نامی تھا، جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اس سال جبکہ
پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی، تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے، اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں
دیکھیں کہ اپنے ہتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے، اور ان کی عبادت کرتے، اور ان کے لئے
قربانی کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سیم عطا فرمادی کہ قوم کی اس حماقت حرکت
سے ان کو نفرت ہوئی، اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آگیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات
کی ہونی چاہئے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، یہ خیال ہیک وقت
ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا، اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے
کے لئے اس جگہ سے الٹنا شروع کیا، ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت
کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اسی
طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا، اور درخت کے نیچے بیٹھ رہا، مگر ان میں کوئی دوسرے کو بھیجتا
نہ تھا اور نہ یہ کہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر ان کو درحقیقت اس قدرت نے یہاں جمع کیا تھا
جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔“

قبیلت اور جماعت کی اصل بنیاد | ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو باہمی اجتماع کا سبب

قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں، مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ درحقیقت اتفاق اور افتراق ازل ارواح میں پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے، جن ردحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہو بلکہ وہاں عنحدگی رہی ان میں یہاں بھی عنحدگی رہے گی، اسی واقعہ کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ ہر شخص کے دل میں ایک ہی خیال پیدا ہوا اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کر دیا۔

خلد سہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ جمع تو ہو گئے، مگر ہر ایک اپنے عقیدہ کو دوسرے سے اس مکر چھپاتا تھا کہ یہ کہیں جا کر بدشاہ کے پاس منجری نہ کر دے، اور میں گرفتار ہو جاؤں، کچھ دیر عورت کے عالم میں جمع رہنے کے بعد ان میں سے بہت شخص بولا کہ بھائی ہم سب کے سب قوم سے عنحدہ ہو کر یہاں پہونچنے کا کوئی سبب تو ضرور ہے، مناسب یہ ہے کہ ہم سب باہم ایک دوسرے کے خیال سے واقف ہو جائیں، اس پر ایک شخص بول اٹھا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو جس دین و مذہب اور جس عبادت میں مستلذ پایا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ باطل ہے، عبادت تو صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہئے، جس کا تخلیق کائنات میں کوئی شریک اور سا جھی نہیں، اب تو دوسروں کو بھی موقع مل گیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ یہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے قوم سے عنحدہ کر کے یہاں پہونچایا

اب ایک متحدہ انبیاء جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی، اور انھوں نے الگ اپنی ایک عبادت گاہ بنائی جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لا کی عبادت کرنے لگے۔ مگر شدہ شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی، درپیش خوردوں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچادی، بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا، اللہ نے ان کو بہت بخشی، انھوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی، اسی کا بیان قرآن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے :- وَرَبَّنَا عَلَّمْنَا مَا نَشَاءُ إِذَا قَامُوا فَخَلَاُ الْوَارِثَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ تَدَّعُوْا مِنْ دُونِنَا إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا رَانَ قَوْلَهُ كُنْ بَادُ جب ان لوگوں نے بادشاہ کو مبارک ہو کر دعوتِ ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ڈرایا دھمکیا، اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اترادی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملہ میں غور کریں، اور غور کرنے کے لئے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دیدی کہ تم نو جوان ہو میں تمھارے قتل میں اس لئے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے

اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آجاتے ہو تو تم اپنے دل پر رہو گے ورنہ قتل کر دیو جاؤ گے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مؤمن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لئے راہ
فراہم کر دی اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک نہر میں روپوش ہو گئے۔

عام روایات مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ لوگ دین مسیح علیہ السلام پر تھے، ابن کثیر اور دیگر
تمام مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، اگرچہ ابن کثیر نے اس کو قبول اس لئے نہیں کیا کہ اگر یہ لوگ مسیحی دین پر
ہوتے تو یہ مدینہ ان سے عدوت کی بنا پر ان کے واقعہ کا سوا نہ کراتے اور ان کو اہمیت نہ دیتے
مگر یہ کوئی ایسی بنیاد نہیں جسکی وجہ سے تمام روایات کو رد کر دیا جائے، یہود مدینہ نے تو محض ایک
واقعہ عجیبہ ہونے کی حیثیت سے اس کا سوال کر یا، جیسے ذرا بعد میں اس سوال بھی اسی بنا پر ہی،
اس طرح کے سوا امت میں یہودیت اور نصاریت کا تعصب درمیان میں نہ آنا ہی ظاہر ہے۔

تفسیر مظہری میں ہر روایت ابن اسحق بن مگر کو ان مومنین میں شمار کیا ہے جو مسیحی دین
کے منت جانے کے بعد ان کے حق پرست لوگ خال خال رہ گئے تھے، جو صحیح دین مسیح اور توحید
پر قائم تھے، ابن اسحق کی روایت میں بھی سر ظلم بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے، اور جس
شہر میں یہ نوجوان غار میں چھپنے سے پہلے رہتے تھے اس کا نام افسوس بتلایا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت میں بھی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے، اور بادشاہ
کا نام دقیانوس بتلایا ہے، ابن اسحق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کہف کے بیدار ہونے
کے وقت مکہ پر دین مسیح علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بادشاہ کا نام
بیدوسیس تھا۔

مجموعہ روایات سے یہ بات تو بظنِ غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کہف صحیح دین مسیح
علیہ السلام پر تھے اور ان کا زمانہ اہل مسیح ہے، درجس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام
دقیانوس تھا، تین سو نو سال کے بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مؤمن بادشاہ کی حکومت
تھی ابن اسحق کی روایت میں اس کا نام بیدوسیس بتلایا ہے، اس کے ساتھ موجودہ زمانے کی
تاریخوں کو ملا کر دیکھا جائے تو تخمیناً در تقریبی طور پر ان کا زمانہ متعین ہو سکتا ہے، اس سے
زیادہ تعین کی نہ ضرورت، اور نہ اس کے علم کے اسباب موجود ہیں۔

کہا، اصحاب کہف بھی زندہ ہیں | اس معاملے میں صحیح اور غلط یہی ہے کہ انکی وفات ہو چکی ہے، تفسیر ظہری
میں ابن اسحق کی مفصل روایت میں ہے کہ اصحاب کہف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقعہ
عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے بادشاہ بیدوسیس کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے
کے بعد اصحاب کہف نے مکہ بیدوسیس سے رخصت چاہی، اور رخصتی سلام کے ساتھ اس کے

لئے دعا کی، اور بھی بادشاہ اس جگہ موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے بیٹن کی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیدی۔

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی یہ روایت ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ سبھی مفسرین نے نقل کی ہو کر:

قَالَ قَتَادَةُ غَزَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيبِ بْنِ مُسْلِمَةَ فَمَرُّوا بِكَهْفٍ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَرَأَوْا فِيهِ عِظَامًا فَقَالَ قَتَادَةُ هَذِهِ عِظَامُ أَهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ بَدَأَتْ عِظَامُهُمْ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً (ابن کثیر)	”قَتَادَةُ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے حبیب ابن مسلمہ کے ساتھ ایک جگہ دیکھا، تو بلوروم میں ان کا گزرا ایک غار پر ہو جس میں مردہ رشتوں کی ہڈیاں تھیں کسی نے کہا کہ یہ اس سب کہف کی ہڈیاں ہیں، تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو اب تین سو برس پہلے خاک ہو چکی ہیں“
---	---

یہ سب اس تاریخی قصے کے وہ اجزاء تھے جن کو نہ قرآن نے بیان کیا نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ اس واقعہ کا کوئی خاص متن۔ یہ قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے، اور نہ تاریخی روایات سے ان چیزوں کو کوئی قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے، باقی رہے قصے کے وہ اجزاء جن کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے ان کی تفصیل انہی آیت کے تحت آتی ہے۔ یہاں تک قرآن کریم نے اس قصے کا جہاں ذکر فرمایا تھا، آگے تفصیل ذکر آتا ہے۔

فَحَنُّ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُهُم بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اَمْثُ اَوَّابٍ مُّحْسِمٍ

ہم بتا دیں تجھ کو ان کا حال حقیقی وہ کسی جوان ہیں کہ یقین لے لے اپنے رب سے

وَزِدْهُمْ هُدًى ۱۳ وَرَبَّنَا اِنَّا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوجھ، اور گروہ دی ان کے دل پر جب کھڑے ہوئے پھر بلوے ہم، رب سے

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اِلٰهًا لَقَدْ

رب آسمان کا اور زمین کا، نہ پکاریں گے ہم سے کے سوائے کسی کو معبود، نہیں تو

قُلْنَا اِذَا شِطَطًا ۱۴ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ الْاِلٰهَةِ

کہہ ہم نے بت عقل سے دور، یہ ہماری قوم ہے ٹھہرے اٹھوں نے اللہ کے سوائے اور معبود

لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ

کیوں نہیں آتے ان پر کوئی سند قطعی پھر اس سے بڑا گنہگار کون جس نے باغض خدا پر

کذباً ۱۵) وَإِذَا عَزَمْتَ لَهُمُ غَمًّا وَعَفَا عَنْهُمْ وَاعْبُدُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوا إِلٰهَ

جھوٹ اور جب تم نے کٹارہ کر لیا ان سے اور معفو وہ ہوتے ہیں اللہ کے واسطے داب ٹھیک

الْكُفْرِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخَيِّرْ لَكُمْ مِنْ

ایکھ میں پھیلے تم پر بخار رب کی رحمت سے اور بنادے تمہارے واسطے

أَمْرٍ كُمْ مَرْفَقًا ۱۶

کام میں آرام ۔

خلاصہ تفسیر

ہم ان کا وقت آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں اس میں اشارہ کر دیا کہ اس کے
تخلات جو کچھ دنیا میں مشہور ہے وہ درست نہیں (وہ لوگ) (اصحاب کہف) چند نوجوان تھے
جو اپنے رب پر اس زمانے کے دین عیسوی کے مطابق ایمان لائے تھے، اور بعد ان کی
ہدایت میں اور ترقی کر دی (کہ صفات ایمان ثابت قدمی اور بے دؤل پر صبر دنیا سے غافل
آخرت کی فکر وغیرہ بھی غلط کر دیں، انہی صفات ایمان و ہدایت میں ایک بات یہ بھی کہ بعد ان
ان کے دل مضبوط کر دیئے جبکہ وہ پختہ ہو کر آپس میں یا مخالفت بادشاہ کے رد بردار کہنے لگے کہ
ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت
نہ کریں گے (کیونکہ اگر خدا بخوہستہ ہم نے ایسا کیا) تو اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی بے جا
بات کہی، اور یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں،
(کیونکہ ان کی قوم اور بادشاہ وقت سب بہت پرست تھے، سو یہ لوگ اپنے معبودوں کے
معبود ہونے پر کوئی حلی دلیں کیوں نہیں لاتے) جیسا کہ موحّدین تو حید پر واضح اور یقینی
دلیل رکھتے ہیں، تو اس سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہو گا جو اللہ پر جھوٹ بہمت لگائے
کہ اس کے کچھ سا جھٹی اور شریک بھی ہیں) اور پھر آپس میں کہا کہ جب تم ان لوگوں سے
عقیدہ ہی میں لگ ہو گے اور ان کے معبودوں (کی عبادت) سے بھی (الگ ہو گے ہو)
مگر اللہ سے (الگ نہیں ہو سے، بلکہ اسی کی وجہ سے سب کو چھوڑا ہے) تو اب (مصلحت یہ

ہے کہ تم (فلاں) غار میں (جو مشورے سے ملے ہوا ہو گام چل کر پناہ لو) تاکہ امن اور بے فکری کے تحت اللہ کی عبادت کر سکو) تم پر تمھارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمھارے لئے تمھارے اس کام میں کامیابی کے سامان درست کر دے گا (اللہ تعالیٰ سے اسی امید اور توقع پر غار میں جانے کے وقت انھوں نے سب پہلے یہ دعا کی کہ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)۔

معارف و مسائل

اَلْتَّحْمُمُ فِتْنَةً، فتنہ کی جمع ہے، نوجوان کے معنی میں آتا ہے، علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس لفظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصلاح اعمال و اخلاق اور رشد و ہدایت کا زمانہ جوانی ہی کی عمر ہی بڑھاپے میں پچھلے اعمال و اخلاق ایسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، صحابہ کرامؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانیوالے بیشتر نوجوان ہی لوگ تھے (ابن کثیر، ابو حیان)

وَدَبَطْنَا عَلٰی قُلُوبِهِمْ، ابن کثیر کے حوالے سے جو واقعہ کی صورت اور بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف ان کے دلوں کو مضبوط کر دینے کا واقعہ اس وقت ہوا جب کہ بت پرست ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کئے، اس موت حیات کی کشمکش اور قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اپنی محبت اور ہدایت و عظمت ایسی مستطاف کر دی کہ اس کے مقابلے میں قتل و موت اور ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو کر اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ بھی نہ کریں گے، جو لوگ اللہ کے لئے کسی کام کا عزم پختہ کر لیتے ہیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایسی ہی امداد ہوا کرتی ہے۔

فَاَوَّاٰ اِلٰی الْكَهْفِ، ابن کثیر نے فرمایا کہ اصحاب کہف نے جو صورت اختیار کی کہ جس شہر میں رہ کر اللہ کی عبادت نہ ہو سکتی تھی اس کو چھوڑ کر غار میں پناہ لی، یہی سنت ہر تمام انبیاء کی کہ ایسے مقامات سے ہجرت کر کے وہ جگہ اختیار کرتے ہیں جہاں عبادت کی جائے۔

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمَيْنِ

اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے پناہ کر جاتی ہے اُن کی کھوہ سے دائیں کو

وَ اِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِيْ فُجُوۡةٍ مِّنْهُ

اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے اُن سے بائیں کو اور وہ میدان میں ہیں اس کے،

ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ مَنْ يَّحْدِ اللّٰهُ فَبُهِتْ اَلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضِلّْ

یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے جسکو راہ دیوے اللہ وہی آئے راہ پر اور جسکو وہ بھلائے

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝۱۸ وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاطًا وَ هُمْ

پھر تو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر لانے والا اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور ۵۱

رُقُودٌ ۝ وَ نَقَلَبْنَاهُمْ اِلٰی اٰیَمِّیْنِ وَ ذٰتِ الشِّمَالِ ۝ وَ كَلَبْنَاهُمْ

سورہ میں اور کر دیں دلاتے ہیں ہم ان کو داہنے اور بائیں اور گھومتا ان کا

بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیْدِ ۝ لَیْۤ اُطَاعَتَ عَلَیْهِمْ لَوْ كُنْتَ مِنْهُمْ

پسار ہے اپنی : میں چونکھٹ پر اگر تو جھٹک کر دیکھے ان کو تو ٹیٹھ دے کر بھاگے

فِرَارًا ۝ وَلَمِیْسَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝۱۹

ان سے اور بھر جائے تجھ میں ان کی دہشت ۔

خلاصہ تفسیر

اور اے مخاطب (وہ غار ایسی وضع پر واقع ہو رہی ہے کہ جب دھوپ نہکھتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار سے داہنی جانب کو بھی رہتی ہے (یعنی غار کے دروازے سے داہنی طرف انگ کو رہتی ہے) اور جب وہ بھپکتی ہے تو (غار کے) بائیں طرف ہٹی رہتی ہے یعنی اُس وقت بھی غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی، تاکہ ان کو دھوپ کی تمیز سے تکلیف نہ پہونچے) اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے (یعنی ایسے غاروں میں جو عادتاً کہیں تند کہیں کشادہ ہوتے ہیں، تو وہ اس غار کے ایسے موقع پر تھے جو کشادہ تھا تاکہ ہوا بھی پہونچے اور جگہ کی تنگی سے جی بھی نہ گھبرائے) یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسباب فطری کے خلاف ان کے لئے آرام کا سامان ہوتا کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دیں تو آپ اس کے لئے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پائے۔ غار کی جو ہیئت بتلائی گئی ہے کہ اس میں نہ طلوع کے وقت صبح کو دھوپ اندر جاتی نہ شام کو غروب کے وقت، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ غار شمال رو یا جنوب رو ہو، کیونکہ داہنی بائیں جانب غار میں داخل ہونے والے کی مراد ہو تو غار شمال رو ہو گا، اور داہنی بائیں

جانب غار سے نکلنے والے کی مردہ ہون تو غار جنوب (دیر) ہو گیا۔

اور اے مخاطب (تو اگر اس وقت جبکہ وہ غار میں گئے اور ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی اُن کو دیکھتا تو) ان کو بگڑتا ہوا خیال کرتا کہ لاکھ دو سو تے تھے (کیونکہ اللہ کی قدرت نے ان کو نیند کے آثار و علامات سے محفوظ رکھا تھا، جیت سانس کا تغیر، بدن کا ڈھیر پن، آنکھیں اگر بند بھی ہوں تو سونے کی یقینی علامت نہیں، در اس نیند کے زمانہ دراز میں ہم ان کو رکھی ہوا اپنی طرف رہ رکھی) انہیں حافٹ کر دیا دیریتے تھے اور (اس حالت میں، ان کا کٹھن (جو کسی وجہ سے ان کے ساتھ آگیا تھا غار کی) دہلیز پر پئے دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے رہے) بٹھا ہوا اور ان کے رعب و جلال خداوند کی یہ حالت تھی کہ اگر اسے مخاطب، تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پچھلے پچھلے بھاگ کھڑا ہوتا، اور تیرے اندر ان کی دہشت سہما بانی (اس آیت میں خطاب عام مخاطبین کو ہے، اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرعوب ہونا لازم نہیں آتا، اور یہ تمام سامان حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے جمع کر دیئے تھے، کیونکہ جاگتے ہوئے آدمی پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اور نیند کے طویل زمانے میں کر دہلیز میں نہ بدلی جاتیں تو مٹی ایک کر دہلیز کو کھالیتی، اور غار کے دروازے پر کتے کا بیٹھنا بھی سامان حفاظت ہونا لازم ہے)۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے اوصاف کثرت کے تین حال بتائے ہیں، دہلیزوں عجیب ہیں جو کچھ سنزات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے۔
اول زمانہ دراز تک مسلسل نیند کا مسلط ہونا اور اس میں بغیر کسی غذا وغیرہ کے زندہ رہنا سب سے بڑی کرامت اور خرق عادت ہے، اس کی تفصیل تو اگلی آیات میں آئے گی، یہاں اس طویل نیند کی حالت میں ان کا ایک حال تو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ صبح شام دھوپ ان کے قریب سے گذرتی مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی تھی، قریب سے گزرنے کے فوائد زندگی کے آثار کا قیام، ہوا اور سردی گرمی کا اعتدال وغیرہ تھے، در ان کے جسموں پر دھوپ نہ پڑنے سے جسموں کی اور ان کے لباس کی حفاظت بھی تھی۔

دھوپ کے ان کے دہلیز پڑنے کی یہ صورت غار کی کسی خاص وضع کی بناء پر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا دروازہ جنوب یا شمال میں ایسی وضع پر ہو کہ دھوپ طبعی اور عادی طور پر اس کے اندر نہ پہنچے، ابن قتیبہ نے اس کی وضع خاص متعین کرنے کیسے یکجہف کیا کہ ریاضی کے اصول

قواعد کی زد سے اس جگہ کا طویل بلد عرض بلد اور غار کا رخ متعین کیا، (منظری، اور اس کے بالمقابل زجاج نے کہا کہ دھوپ کا ان سے انگ رہنا کسی وضع، درہمیت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی کرامت کے بطور خرق عادت تھا، اور اس آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے ذَلَّلْتُ مِنَ آيَةِ اللَّهِ، یہ بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ کے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وضع و ہیئت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی (قرطبی)

اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا سامان مہیا فرما دیا تھا کہ دھوپ ان کے جسموں پر نہ پڑے، خواہ یہ سامان غار کی خاص ہیئت اور وضع کے ذریعے ہو یا کوئی بادیغہ دھوپ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو یا براہ راست آفتاب کی شعاعوں کو ان سے بطور خرق عادت کے ہٹا دیا جاتا ہو، آیت میں یہ سب احتمالات ہیں، کسی ایک کو متعین کرنے پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔

صحاب کہف طویل نیند کے زمانے میں مساحت تھے کہ ان کو دیکھنے والے یہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں، عام مفسرین نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن میں ڈیلا پن جو نیند

تے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ نہیں تھا، ظاہر یہ ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت ہی تھی، جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت تھی، کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر مل نہ کرے، یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ نہ چرائے، اور مختلف کردہ میں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے، اور کردہ میں بدلنے میں یہ مصیبت بھی تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھالے۔

صحاب کہف کا کتہ | یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، دیکھتے بخاری کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکری کتہ یا جانوروں کے محافظ کتہ کے علاوہ کتہ پالتا ہو تو ہر روز اس کے اجر میں سے دو قیراط گھٹ جاتے ہیں، (قیراط ایک جھوٹے سے وزن کا نام ہے) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ایک تیسری قسم کے کتہ کا بھی استثناء آیا ہے، یعنی جو کھیتی کی حفاظت کے لئے پالتا گیا ہو۔

ان روایات حدیث کی بنا پر یہ سول پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگ اللہ والوں نے کتہ کیوں ساتھ لیا، اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کتہ پالنے کی ممانعت شریعت محمدیہ

کا حکم ہے، ممکن ہے کہ دینِ مسیح علیہ السلام میں ممنوع نہ ہو، دوسرے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ یہ لوگ صحابہ جاناں اور صاحبِ مویثیٰ تھے اُن کی حفاظت کے لئے کُتبا لایا، اور جیسے کتے کی ونا شعاری مشہور ہے، یہ جب شہر سے چلے تو وہ بھی ساتھ لگ لیا۔

نیک محبت کے برکات کہ اس نے ابنِ عطیہؒ فرماتے ہیں کہ یہ سے والد ماجد نے بتلایا کہ میں نے بفضلِ کتے کا بھی اعزاز بڑھا دیا جو ہری کا ایک وعظ ۲۶۹ ہجری میں جامع مصر کے اندر سنا وہ برسرِ منبر یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، دیکھو اصحابِ کہف کے کتے نے ان سے محبت کی، در ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔

قرطبیؒ نے اپنی تفسیر میں ابنِ عطیہؒ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کُتبا صحابہ اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتے ہے تو آپ قیاس کریں کہ مؤمنین موحّدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، بلکہ اس واقعہ میں ان مسلمانوں کے لئے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری رکھتے ہیں۔

صحیح بخاری میں بروایت انسؓ مذکور ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا، اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے (جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو) یہ بات سن کر یہ شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لئے بہت نماز روزے اور صدقات تو جمع نہیں کئے، مگر میں اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو رُسن کو تم (قیامت میں) اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنکراتے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (الحمد للہ) میں اللہ سے اس کے رسولؐ سے، ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اس لئے اس کا امیدوار ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا (قرطبی)

اصحابِ کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعبِ جلال عطا فرمایا تھا جو دیکھے ہیبت کھا کر بھاگ جاتا تھا۔ لَوْ اَخْلَعْتَ عَلَيْهِمْ، ظاہر یہ ہے کہ اس میں خطاب عام لوگوں کو ہے اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحابِ کہف کا رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چھا سکتا تھا، عام مخاطبین کو

فرمایا گیا ہے، اگر تم ان کو جھٹک کر دیکھو تو ہیبت کھ کر بھاگ جاؤ اور ان کا رعب و ہیبت تم پر طاری ہو جائے۔

یہ رعب و ہیبت کس بنا پر و کس اسباب کی وجہ سے تھا، اس میں بحث فضول ہے، اور اسی لئے قرآن و حدیث نے اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لئے ایسے حالات پیدا فرمادیئے تھے کہ ان کے بدن پر دھوپ نہ پڑے اور دیکھنے والا ان کو بیدار سمجھے اور دیکھنے والے پر ان کی ہیبت طاری ہو جائے کہ پوری طرح دیکھ نہ سکے، یہ حالات خاص اسباب طبیعہ کے راستہ سے ہونا بھی ممکن ہے، اور بطور کرامت خرقِ عادت کے طریق سے بھی جب قرآن و حدیث نے اس کی کوئی خاص وجہ متعین نہیں فرمائی، تو خدایا قیاسات اور تخیلوں سے اس میں بحث کرنا بے سار ہے، تفسیر مظہری میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور تائید میں ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی عمیر کی سند سے حضرت ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ہم نے روم کے مقابلہ میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ جہاد کیا جو خزوة المصیق کے نام سے معروف ہے، اس سفر میں ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف میں حضرت معاویہؓ نے ارادہ کیا کہ اصحاب کہف کی تحقیق اور مشاہدہ کے لئے غار میں جائیں، ابن عباسؓ نے منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑی در بہتر ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشاہدہ سے منع کر دیا ہے، اور یہی آیت پڑھی تو اُطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک تو اُطْلَعْتَ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، مگر حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی رائے کو قبول نہیں کیا اور غالباً وجہ یہ ہوگی کہ انھوں نے آیت کا مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے عام مخاطبین کو قرار دیا ہو گا یا یہ کہ یہ حالت قرآن نے اس وقت کی بیان کی ہے جس وقت اصحاب کہف زندہ تھے اور سو رہے تھے، اب ان کی وفات کو حرمہ ہو چکا ہے، ضروری نہیں کہ اب بھی وہی رعب و ہیبت کی کیفیت موجود ہو بہر حال حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی بات قبول کی اور چند آدمی تحقیق و مشاہدہ کے لئے بھیج دیئے، جب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت گرم ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے یہ کچھ نہ دیکھ سکے (مظہری)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ

اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا، ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

بولے ہم ٹھہرے ایک دن یا دن سے کم، بولے تمہارا رب ہی خوب جانتے جتنی دیر تم رہے ہو

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرِقْمٍ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا

اب بھیجوا اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر یہاں شہر میں بھر دیکھے کونسا کھانا

أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

تمہارے ساتھ سوائے تمہارے پاس اس میں سے کھانا اور نرمی سے جائے اور جتانہ دے

بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

تمہاری خبر کسی کو ، وہ اگر خبر نہ دے گا تمہاری پتھروں سے مار ڈالیں تم کو یہ دانا لیں تم کو

فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۝۲۰

اپنے دین میں اور تب تو بھد نہ ہوگا تمہارا کبھی ۔

خلاصہ تفسیر

در جس طرح ہم اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اتنے زمانہ دراز تک سدیا، اسی طرح اس طویل نیند کے بعد ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ کر یہ پتھریں (تاکہ یہی سوال و جواب کے بعد ان کو حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت منکشف ہو چن بچہ) ان میں سے ایک کہنے والے سے کہا کہ (اس نیند کی حالت میں) تم کس قدر رہتے ہو گے (جواب میں) بعض نے کہا کہ (غالباً) ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے، دوسرے بعض نے کہا کہ (اس کی تفتیش کی کیا ضرورت ہے یہ تو (ٹھیک ٹھیک) تمہارے رب ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر (سوتے) رہے اب (اس فضول بحث کو چھوڑ کر ضروری کام کرنا چاہتے وہ یہ کہ) اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ (جو کہنے والے کے پاس ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کچھ خرچ کے لئے رقم بھی لے کر چلے تھے، غرض کہ کسی کو یہ روپیہ) دے کر شہر کی طرف بے بو پھراؤ وہ وہاں پہنچ کر (تحقیق کرے کہ کونسا کھانا حلال ہے) (اس جگہ لفظ از کی کی تفسیر بروایت ابن جریر حضرت سعید بن جبیر سے یہی منقول ہے کہ مراد اس سے حلال کھانا ہے، اور اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ان کی قوم بہت پرست بکثرت اپنے بتوں کے نام ذبح کیا کرتی تھی اور باز بکثرت ہی حرام گوشت بہت کھا، تو وہ اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانے آدے اور کام خوش تدبیری سے کرے (کہ ایسی وضع ہیست سے جاوے کہ کوئی اس کو پہچانے نہیں اور کھانے کی تحقیق کرنے میں بھی یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ بہت کے نام کے ذبیحہ کو حرام سمجھتا ہے) اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے (کیونکہ) اگر وہ لوگ (یعنی ہل شہرجن کو اپنے خیال میں اپنے زمانے

کے مشترکین سمجھے ہوتے تھے) کہیں تھری خبر نہ جائے تو تم کو یا پھر ذکر کے مار ڈالیں گے یا (جبراً) تم کو اپنے مذہب میں پھر داخل کر لیں گے اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔

معارف و مسائل

گزشتہ یہ لفظ تشبیہ و تمثیل کے لئے ہے، اور اس جگہ دو واقعوں کی باہم تشبیہ بیان کرنا ہے۔ ایک واقعہ اصحاب کہف کی نوم طویل و روزہ نہ دراز تک سوتے رہنے کا ہے، جس کا ذکر شروع قصے میں آیا ہے فَصَرَبْنَا عَلَيْهِمْ اَذْ اَخْبَتْنَا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، دوسرا واقعہ اس زمانہ دراز کی غلغلیہ کے بعد بیت سام اور باوجود غذا نہ پہنچنے کے قوی اور تندرست اٹھنے اور بیدار ہونے کا ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت ہونے میں متماثل ہیں، اسی لئے اس آیت میں جو ان کے بیدار کرنے کا ذکر فرمایا تو لفظ کذب تک سے اشارہ کر دیا کہ جس طرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی نیند کی طرح نہیں تھی اسی طرح ان کی بیداری بھی عبادت طبعی سے ممتاز تھی، ورنہ اس کے بعد جو لَيَسَاءَ لَوْ اَفْرَأَیَا جَسَدًا معنی ہیں "تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ نیند کتنے زمانے رہی؟" یہ ان کے بیدار کرنے کی غلط نہیں، بلکہ عادی طور پر پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر ہے، اسی لئے اس کے لام کو حشرات غفرین نے لام عاقبت یا لام صیرورت کا نام دیا ہے (ابو حیان، قرطبی) خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ان کی نوم طویل ایک نشانی قدرت کی تھی، اسی طرح سینکڑوں سال کے بعد بغیر کسی غذا کے قوی، تندرست بیدار ہو کر بیٹھ جانا بھی قدرت کا ملکہ کی نشانی تھی، اور چونکہ قدرت کو یہ بھی منظور تھا کہ خود ان لوگوں پر بھی یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ سینکڑوں برس سوتے رہے تو اس کی ابتداء باہمی سوامات سے ہوئی، اور انتہا اس واقعہ سے ہوئی جس کا ذکر اگلی آیت میں وَكَذٰلِكَ اَعْرَفْنَا میں آیا ہے کہ شہر کے لوگوں پر ان کا راز کھل گیا، اور تعین مدت میں اختلاف کے باوجود زمانہ دراز تک غار میں سوتے رہنے کا سب کو یقین ہو گیا۔

قَالَ قَرَارٌ مِّنْهُمْ، شروع قصہ میں جو بات اجمالاً کہی گئی تھی کہ غار میں رہنے کی مدت کے متعلق باہم اختلاف رہے ہوا، ان میں سے ایک جماعت کا قول صحیح تھا، یہ اس کی تفصیل ہے کہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے سوال اٹھایا کہ تم کتنا سوتے ہو، تو بعض نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ، کیونکہ یہ لوگ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے، اور بیدار ہونے کا وقت شام کا وقت تھا، اس لئے خیال یہ ہوا کہ یہ وہی دن ہے جس میں ہم غار میں داخل ہوئے تھے، اور سونے کی مدت تقریباً ایک دن ہے، مگر انہی میں سے دوسرے لوگوں کو کچھ یہ احساس ہوا کہ شاید یہ وہ دن نہیں جس میں داخل ہوئے تھے، پھر معلوم نہیں کتنے دن ہو گئے، اس لئے اس کے غم کو

حوالہ بخدا کیا، اَنَّا نُرِيكُمْ اَعْيُنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اس بحث کو غیر ضروری سمجھ کر اس کام کی طرف توجہ دلائی کہ شہر سے کچھ کھانا لانے کے لئے ایک آدمی کو بھیج دیا جائے۔

اِنَّا اَلَمَدِیْنَتَہٗ، اس لفظ سے اتنا وثاقت ہو کہ غار کے قریب بڑا شہر تھا، جہاں یہ لوگ رہتے تھے، اس شہر کے نام کے متعلق ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ جس زمانے میں اصحاب کعبہ یہاں سے نکلتے تھے، اس وقت اس شہر کا نام افسوس تھا، اور اب اس کا نام طرسوس ہے، قرطبی نے اپنی تفسیر میں دیا کہ بت پرستوں کے اس شہر پر غلبہ اور جاہلیت کے زمانے میں اس کا نام افسوس تھا جب اس زمانے کے مسلمان یعنی مسیحی اس پر غالب آئے تو اس کا نام طرسوس رکھ دیا۔

یٰۤاَدْرِیْضُمْہُ سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات غار میں آنے کے وقت اپنے ساتھ کچھ رقم رد پیہ پیسہ بھی ساتھ لائے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نفقہ کا اہتمام کرنا زہد و توکل کے خلاف

نہیں (بحر محیط)

اٰیْتٰہَاۤ اَنْزٰلِیْ طَعَامًا لِّظُلَمٰیۨہِہٖمُ اُنْکٰرِہِہٖمُ کے منطقی معنی پاک صاف کے ہیں، مراد اس سے حسب تفسیر ابن جریر حلال کھانا ہے، اور اس کی ضرورت اس لئے محسوس کی کہ جس زمانے میں یہ لوگ شہر سے نکلے تھے وہاں بتوں کے نام کا ذبیحہ ہوتا، اور وہی بتوں میں فروخت ہوتا تھا، اس لئے جانے والے کو یہ تاکید کی کہ اس کی تحقیق کر کے کھانا لائے کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔

مَسْئَلۃً :۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا جس بازار، ہوٹل میں اکثریت حرام کھانے کی ہو وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔

اَوۡیٰرُ جُنُودِہُمْ، رجم کے معنی سنگسار کرنے کے ہیں، بادشاہ نے غار میں جانے سے پہلے ان کو دھکی دی تھی کہ اگر اپنا یہ دین نہ چھوڑ دے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں ان کے دین سے پھر جانے والے کی منزائے قتل بصورت سنگساری دی جاتی تھی تاکہ سب لوگ اس میں شریک ہوں، اور ساری قوم اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر کے قتل کریں۔ شاید شریعت اسلام میں شادی شدہ مرد و عورت کے زنا کی سزا بھی جو سنگسار کر کے قتل کرنا تجویز کیا گیا ہے اس کا بھی منشاء یہ ہو کہ جس شخص نے حیا کے سائے پر دلوں کو توڑ کر اس فعل قبیح کا ارتکاب کیا ہے اس کا قتل منظر عام پر سب لوگوں کی شرکت کے ساتھ ہونا چاہئے تاکہ اس کی رسوائی بھی پوری ہو، اور سب مسلمان عملاً اپنے غیظ و غضب کا اظہار کریں، تاکہ آئندہ قوم میں اس حرکت کا اعادہ نہ ہو سکے۔

فَاَبْعَثُوۡا اَحَدَکُمْ، اس واقعہ میں جماعت اصحاب کہف نے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر بھیجنے کے لئے منتخب کیا، اور رقم اس کے حوالہ کی کہ وہ کھانا خرید کر لائے، قرطبی نے

بحوالہ ابن خوزمند فرمایا کہ اس سے چند فقہی مسائل حاصل ہوتے۔

چند مسائل | اول یہ کہ مال میں شرکت جائز ہے، کیونکہ یہ رقم سب کی مشترک تھی، دوسری یہ کہ مال میں وکالت جائز ہے، کہ مشترک مال میں کوئی ایک شخص بحیثیت دکیل دوسروں کی اجازت سے تصرفات کرے، تیسری یہ کہ چند رفیق اگر کھانے میں شرکت رکھیں یہ جائز ہے، اگر یہ کھانے کی مقداریں عادتہ مختلف ہوتی ہیں، کوئی کم کچھ تا ہے کوئی زیادہ۔

وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ

اور اسی طرح خبر ظہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جان میں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت

لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمُ

کے آنے میں دھوکہ نہیں، جب جھگڑ رہے تھے آپس میں یہی بات پر بھی کہے لگے بناؤ ان پر

بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ

ایک جماعت، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال۔ وہ وہ لوگ جو کامیاب ہوئے غلبہ کیا ہے

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝۲۱

ان کی جگہ پر عبادت خانہ۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے، ان کو سزا دیا اور جگایا، اسی طرح ہم نے (اپنی قدرت و حکمت سے اس زمانے کے) لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ (منجملہ اور فوائد کے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ) وہ لوگ (اس واقعہ سے ہستدر کر کے) اس بات کا یقین (یا زیادہ یقین) کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں (یہ لوگ اگر پہلے سے قیامت میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو زیادہ یقین اس واقعہ سے ہو گیا، اور اگر قیامت کے منکر تھے تو اب یقین حاصل ہو گیا، یہ واقعہ تو اصحابِ کہف کی زندگی میں پیش آیا، پھر ان صاحبوں نے وہیں غار میں ذات پائی، تو ان کے متعلق اہل عصر میں اختلاف ہوا جسے آگے بیان فرمایا ہے کہ) وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے،

(اور وہ معاملہ اس غار کا منہ بند کرنا تھا کہ ان کی لاشیں محفوظ رہیں، یا ان کی یادگار قائم کرنا مقصود تھا) سو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے (غار کے) پاس کوئی عمارت بنو دو (پھر اختلاف ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں رائیں مختلف ہوئیں، تو اختلاف کے وقت ان کا رب ان کے احوال مختلفہ کو خوب جانتا تھا (بالآخر) جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے (یعنی اہل حکومت جو اس وقت دیں حق پر قائم تھے) انھوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنادیں گے (تاکہ مسجد اس بات کی بھی علامت رہے کہ یہ لوگ خود عابد تھے معبود نہ تھے اور دوسری عمارتوں میں یہ احتمال تھا کہ آگے آنے والے انہی کو معبود بنالیں) ۵

معارف و مسائل

وَكُنْزِ لَيْلٍ اَعْتَرَتْ عَصِيْرَهُمْ اس آیت میں صحابہ کہتے ہیں: کا اہل شہر پر منکشف ہو جانا اور اس کی حکمت عقیدہ آخرت و قیامت کہ سب مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر ایمان دینا جس میں بنو نبیان فرمایا ہے، تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر ترجمہ اس طرح مذکور ہے کہ :-

صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صحابہ کہتے ہیں: کا اہل شہر پر منکشف ہو جانا اہل شہر پر کھنڈ جانا

اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے ان کا بادشاہ ایک نیک صانع آدمی تھا جس کا نام تفسیر منہری میں تاریخی روایات سے بید و سوس نکلتا ہے، اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے، ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ یہ بدن گھنے سترنے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے، بادشاہ وقت بید و سوس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کئے جائیں جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور رکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی اور الحاح و زاری شروع کی، کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمادیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آجائیں، اس طرف یہ بادشاہ گریہ و زاری اور دعا میں مصروف تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انھوں نے اپنے ایک آدمی کو (جس کا نام تمیلخا بتلایا جاتا ہے) ان کے بازار میں بھیجا وہ کھانا خریدنے کے لئے دکان پر پہنچا اور تین سو برس پہلے بادشاہ و قیامت کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا، کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے، بازار کے دوسرے دکان داروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا

خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے، اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا، نہ کہیں سے لایا یہ میرا پیارو پیہ ہے۔

بازار دانوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، ایک نیک صالح اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پُرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، بعض کے نزدیک خود غلام بادشاہ دقیانوس نے یہ تختی لکھوائی تھی، کہ یہ ہشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں جب کہیں میں گرفتار کر لئے جائیں، اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے نو من بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی، انھوں نے یہ تختی بطور یادگار کے بکھلی تھی، سی تختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے صحابہ کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔

الغرض اس بادشاہ کو اس واقعہ کا کچھ علم تھا، اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آجائے کہ مُردہ جسم کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔

اس سے تمہیقاً اسے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچ کر بھاگے تھے، بادشاہ اس پر مسرور ہوا، اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی جنت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آجائے، یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔

بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچی، جب غار قریب آیا تو تمہیلخا نے کہا کہ آپ ذرا اٹھیں میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقتِ معادہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان ہو چکا ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لئے آئے ہیں، یسا نہ ہو کہ اطلاق سے پہلے آپ پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن بادشاہ چڑھ آیا ہے، اس کے مطابق تمہیلخا نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنا دیے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت تمہیلخا نے ساتھیوں کو یہ سارا قصہ سنا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، تاجر محیط میں ابو حیان نے اس جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات

کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور غار کے اندر چلے گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دیدی، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔
 بہر حال اب اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیبہ قدرت الہیہ کا وشگفت ہو کر آ گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ تین سو برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صبح سالم، قوی، تندرست اٹھائے اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی پھر ان اجسام کو زندہ کرے، اس واقعہ سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے، اب معلوم ہوا کہ مالک ملکوت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔

اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَللّٰهُ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِیْہَا، یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک مشل لانے کے بعد جگا کر بٹھا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی مشبہ نہیں۔

اصحاب کہف کی وفات کے بعد | اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے،
 لوگوں میں اختلاف رائے | ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بنو یا دیو گار کے بنائی جائے، عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بہت پرست ہوگ موجود تھے وہ بھی، اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے، ان لوگوں نے عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی رفاہ عام کی عمارت بنادی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ مسلمان تھے، اور انہی کا غلبہ تھا، ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنادی جائے تو یا دیو گار بھی ہے اور کندر بہت یرستی سے بچنے کا سبب بھی بنے، یہاں اختلاف رائے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں مستشرق کا یہ جملہ ہے وَجَبُّهُ اَعْمَدٌ یَّحْمَدُ یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے، تفسیر پر محیط میں اس جملے کے حقیقی میں دو احتمال ذکر کئے ہیں، ایک یہ کہ یہ قول انہی حاضرین اہل شہر کا ہو، کیونکہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی یادگار بنانے کی رائے ہوئی تو جیسا عموماً یادگاری تعمیرات میں ان لوگوں کے نام ورفص حالات کا کتبہ لگایا جاتا ہے جن کی یادگار میں تعمیر کی گئی ہے تو ان کے نسب اور حالات کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہوئے لگیں، جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انہوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا، وَجَبُّهُ اَعْمَدٌ یَّحْمَدُ اور یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو وہی غالب تھا ان کی رائے مسجد بنانے کی ہو گئی۔

دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے جس میں اس زمانے کے باہم ہجرت اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حزب تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور اس کے علم کے ذرائع بھی تمہارے پاس نہیں تو کیوں اس بحث میں وقت ضائع کرتے ہو، اور ممکن ہے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو غیہ و جو اس واقعہ میں اس طرح کی بے اصل باتیں اور بحثیں کیا کرتے تھے، ان کو تنبیہ مقصود ہو، واللہ سہی نہ، واللہ اعلم

مسئلہ: اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صبرا کی قبور کے پاس نماز کے لئے مسجد بنانا کوئی گندہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد خود قبور کو مسجد کا بن دینا ہے، جو باتفاق شرک و حرم ہے (مظاہر)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

اب ان کہیں گے وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور یہ بھی کہیں گے وہ پانچ ہیں چھ ان کا

كَلْبُهُمْ رَجُلًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ

کتنے مردوں نے دیکھے تھے چھ، اور یہ بھی کہیں گے دس سات ہیں اور آٹھوں میں سے ایک کتا

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

نو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی کتنی، ان کو نہ نہیں جانتے مگر غلط ہے، سو ان چھٹوں کی باتیں

إِلَّا مِرَاةَ ظَاهِرِهِمْ وَلَا تَسْتَفِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

مگر نہ میری جھڑپ اور نہ استغنی کر ان کا حال میں کسی سے

۱۵۵

خلاصہ تفسیر

(جس وقت اصحاب کا قصہ بیان کریں گے تو بعض لوگ تو کہیں گے وہ تین ہیں چوتھا

ان کا کتا ہے اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں چھ ان کا کتا ہے (اور) یہ لوگ بے تحقیق بات کو

ہانک رہے ہیں اور بعض کہیں گے کہ وہ سات ہیں آٹھوں ان کا کتا ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اختلاف

کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کا تعداد خوب (صحیح صحیح) جانتا ہے (کہ ان مختلف

اقول میں کوئی قول صحیح بھی ہے یا سب غلط ہیں) ان (کی تعداد) کو (صحیح صحیح) بہت کم لوگ

جانتے ہیں اور چونکہ تعداد متعین کرنے میں کوئی خاص ذمہ نہیں تھا، اس لئے آیت میں کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا، کیسے روایات میں حضرت بن عبد بن اور ابن مسعودؓ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا *اما من القیس کا نوا سبعة* یعنی میں بھی ۷ قلیل لوگوں میں داخل ہوں جن کے، آیت میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں وہ سائست تھے، کذا فی الدر المنثور عن ابی یزید و غیرہ۔۔۔ اور آیت میں بھی اس قول کی صحت کا اشارہ پایا جاتا ہے، کہونکہ اس قول کو نقل کر کے اس کو رد نہیں فرمایا، محدث یہ ہے دونوں قول کے کہ ان کے تردید میں رجحان غیب فرمایا گیا ہے واللہ اعلم سورہ اس پر بھی *یوسف* اختلاف سے باز نہ آویں تو آپ اس معاملہ میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے (یعنی مختصر طور پر یہ تو ان کے خیالات کا رد قرآن کی آیت میں آہی چکا ہے جو رجحان غیب، قس رُئی کلم سے بیان کر دیا گیا ہے، پس سرسری بحث یہی ہے کہ آپ پر اکتفا کریں، ان کے اعتراض کے جواب میں اس سے زیادہ مشغول ہونا اور اپنے دعوے کے اثبات میں زیادہ کاوش کرنا منسب نہیں کہ یہ بحث ہی کوئی خاص ذمہ نہیں رکھتی) اور آیت ان رجحان کا کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی پوچھنے (جس طرح آپ کو ان کے اعتراض و جواب میں زیادہ کاوش سے منع کیا گیا، اسی طرح اس کی بھی ممانعت فرمادی کہ اب اس معاملہ کے متعلق کسی سے سوچنا یا تحقیق کریں، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ وہی میں آگنی غیر ضروری سوچت اور تحقیقات شرین نبیاء کے خلاف ہے)۔

معارف و مسائل

اختلافی بحثوں میں *استنبؤتوں*، یعنی وہ لوگ کہیں گے، وہ کہنے والے کون لوگ ہیں، اس میں دو گفتگو کے آداب | احتمال میں، ایک یہ کہ مراد ان سے وہی لوگ ہوں جن کا باہم اختلاف صحابہؓ کے زمانے میں ان کے نام و نسب وغیرہ کے متعلق ہوا تھا جس کا رد کر اس سے پہلے آیت میں آیا ہے، اپنی لوگوں میں سے بعض نے عدد کے متعلق پہلے بعض نے دوسرا، بعض نے تیسرا قول اختیار کیا تھا۔
رد ذکرہ فی البحر عن الماوردی

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ *استنبؤتوں* کی ضمیر نصاریٰ بخران کی طرف عائد ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا، ان کے تین فرقے تھے ایک فرقہ مدینہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے عدد کے متعلق پہلا قول کہا، یعنی تین کا عدد بتلایا، دوسرا فرقہ یثربیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی پانچ ہونا اختیار کیا، تیسرا فرقہ لسطوریہ تھا اس نے تیسرا قول کہا کہ سات تھے، اور چھٹے نے کہا کہ یہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا، اور بالا خسر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر درقرآن کے استعارے سے یہ ہے کہ قول کو صحیح ہونا معلوم ہوا (جو بیٹا)
 ذَا مِثْلِهِم، یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ احباب کہتے ہیں کہ حداد میں تین قول نقل
 کئے گئے ہیں تین پہلے، سات اور ہر ایک کے بعد ان کے کتے کو تہہ کیا گیا ہے، لیکن یہ تین دو
 قول میں ان کی تعداد درست کے شر میں و ذی غف نہیں دیا گیا، ثَلَاثَةً رَّا يَعْبُثُہُمْ کَلْبٌ مُّہْمٌ اور
 حَمْسَةً سَدَّ مِثْلُہُمْ کَلْبٌ مُّہْمٌ ہر دو کے آئے ہیں، اور یہ سے قول میں سَتْعَةً کے بعد داؤ
 عاطفہ کے ساتھ وَثَا مِثْلُہُمْ کَلْبٌ مُّہْمٌ فرمایا۔

اس کی وجہ حفظ نسخہ میں سے یہ کہی سے کہ اب تین دوں میں عدد کی پہلی گزہ سات ہی
 ہوتی تھی، سات کے ہی جو عدد آئے وہ لگ ساڑھ ہوتا تھا، جیسا کہ آجکل نو کا عدد اس کے
 قائم مقام ہے کہ نو تک کوئی ہے جس سے دہائی شروع ہوتی ہے، ایک لگ سا عدد ہوتا ہے
 اسی لئے تین سے کے سات تک حداد شروع کرتے تو اس میں وہ عطف نہیں لاتے تھے
 سات کے بعد کوئی عدد بتانا ہوتا تو دہائی سے لگ کے ساتھ لگ کر کے بتاتے تھے، اور اسی لئے
 اس داؤ کو دواؤن کا عقب دیا جاتا تھا دہائی وغیرہ

اسم اصحاب کہف سے سات بات تو یہ ہے کہ کسی تاریخ حدیث سے صحابہ کہتے کہ نام صحیح ثابت
 نہیں، تفسیر کی روایت میں نام ثابت ہیں کہ گئے ہیں ان میں قریب دہر و شب
 ہے جس کو بطرانی نے جہم اوسط میں بسند صحیح حدیث عبد بن عباس سے نقل کیا ہے کہ ان کے
 نام یہ تھے:-

مُسْتَمْسَا، تَمِیْلُخَا، مَرْطَہ نَس، سَدَس، سَرَبِیْنَس، ذَوْنِ اس،
 کَعْسَ طَبِیْنَس

فَرَا تَمَارِ فِیْہِیْمَہُ رَا اَمْرًا طَاحِرًا مِّنْ وَّلَا تَدْرَیْہِیْمَہُ مَقْرَبُہُمْ اَحَرَّ اَمْرًا

پہلے، صحابہ کہتے ہیں کہ تعداد وغیرہ کے متعلق ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں کارش نہ کریں، بلکہ
 سرسری بحث فرمادیں، اور ان لوگوں سے آپ خود بھی کوئی سوال، اس کے متعلق نہ کریں۔

اختلافی معاملات میں صوفیوں | ان دونوں جموں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی
 بحثوں سے جتناب کیا جائے | ہر وہ درحقیقت عدم برکت کے لئے اہم رہنما اصول ہیں، کہ جب
 کسی مسئلہ میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضروری بات ہے، اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے
 اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں اُبھیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم
 کر دی جائے، اپنے دعوے کے ثبات میں کاوش و زحمت کی بات کی تردید میں بہت زور
 لگانے سے گریز کیا جائے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، مزید بحث و تکرار میں وقت

کی اصاحت بھی ہے اور باہم تنفی پیدا ہونے کا خطرہ بھی
 دوسری ہدایت دوسرے جیسے میں یہ دی گئی ہے کہ وحی الہی کے ذریعہ سے قصہ حبیب
 کہف کی حتمی معلومات آپ کو دیدی گئی ہیں ان پر تفسیر فرمادیں کہ وہ بالکل کافی ہیں، زندگی
 تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں، اور دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی
 ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت یا نادانیت ظاہر کرنے اور ان کو رسو کرنے کے لئے سوال کیا جا
 رہا ہے اخلاق، انبیاء کے خلاف ہے سچے دوست لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع
 کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کے لئے ہو یا مخیط کی تمہیں درسوالات کے لئے ہو۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّیْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ غَدًا ۚ اِلَّا اَنْ يُّشَآءَ اللّٰهُ

اور نہ کہہ کسی کام کو کہ میں کروں گا کل نہ تو میری کہ اللہ چاہے

وَ اِذْ كُرِّرَتْ بِكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسٰی اَنْ یَّحْدِیْنِ رَبِّیْ لَا قَرْبَ

اور یاد کرے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہہ امید کر کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ

مِنْ هٰذَا رَشَدًا ۚ وَاَلْبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِاٰتٍ سِنِیْنَ

نزدیک راہ یکر کو، اے مدت گذری ان پر ازل بکھوہ ہیں تیس سو برس

وَ اِنْ رَّادَّا وَاَتٰتِ سَاعًا ۚ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوْا ۚ لَهٗ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ

اور ان کے ویر نو تو کہہ اللہ خوب جانتا ہر جتنی مدت ان پر گذری اسی کے پاس میں ہے

وَالْاَرْضِ ۚ اَبْصِرْ بِہٖ وَاَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِہٖ مِنْ وَّلٰی

مجید آسمان اور زمین کے کیا سمجھ دیکھتے ہو درستہ کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار

وَلَا یُشْرِکُ فِیْ حُکْمِہٖۤ اَحَدًا ۝۲۰

در نہیں تہ تب کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔

خلاصہ تفسیر

۱۔ در اگر لوگ آپ سے کوئی بات قابل جواب دریافت کریں اور آپ جواب کا وعدہ کریں
 تو اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ ضرور ملا لیا کریں، بلکہ وعدہ کی بھی
 تخصیص نہیں، ہر ہر کام میں اس کا لحاظ رکھئے کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں

اس کو اشد، کل کردوں گا مگر خدا کے چاہنے کو اس کے ساتھ) یہ دیا جیسے ربیعۃ الشار اللہ وغیرہ بھی ساتھ کہہ دیا کیجئے، اور آئندہ ایسا نہ ہو جیسے اس واقعہ میں پیش آیا کہ آپ سے لوگوں نے ردح اور اصحاب کہف و رذذ ہستہ میں کے متعلق سوالات کئے، آپ نے بغیر انشاء اللہ کہے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ کر لیا، پھر پندرہ روز تک وحی نازل نہ ہوئی، اور آپ کو بڑا غم ہو، اس ہدایت کے ساتھ ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی نازل ہو، کذافی سبب علی بن عباسؓ اور جب آپ راتفاق انشاء اللہ کہنا) بھول جاویں اور پھر کبھی یاد دے، تو اسی وقت انشاء اللہ کہیں اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے اور ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس قصہ سے بھی نزدیک تر بات بتلائے، منصب یہ ہے کہ تم نے میری نبوت کا امتحان یہ کے لئے اصحاب کہف و غیہ کے قتل و ریفقت کے، جو اللہ تعالیٰ نے نذرانہ وحی مجھے بتلا کر تمہارا اظہار کر دیا مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال و جواب اثبات نبوت کے لئے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ کام تو خود غیبی بھی حوایج عالم سے زیادہ واقف و مددہ بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے ثبات کے لئے، اس سے بھی بڑے قطعی دلائل اور تجزات عطا فرمائے ہیں جن میں سبب بڑی دلیل تو خود مسترآن ہے، جس کی ایک آیت کی بھی ساری دنیا مل کر نقل نہیں آتا رکھی۔

اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے وہ واقعات نذرانہ وحی مجھے بتلا دیئے گئے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بھی بہت واقف و مددہ اصحاب کہف و رذذ انفریقین کے زیادہ بعید ہیں، اور ان کا علم بھی کسی کے لئے بغیر وحی کے ممکن نہیں ہو سکتا، خیر اللہ یہ ہے کہ تم نے تو اصحاب کہف اور رذذ ہستہ میں کے واقعات کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ کر اسی کو امتحان نبوت کے سوال میں پیش کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب چیزوں کے علوم عطا فرمائے ہیں) اور جیسا اختلاف ان لوگوں کا اصحاب کہف کے مدد میں ہے، ایسا ہی ان کے دوستوں کے رہنے کی مدت میں بھی بہت اختلاف ہے، ہم اس میں صحیح بات بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں زمین کی حالت میں تین سو برس تک رہے اور نو برس دیر در سے (اور اگر صحیح بات کو سن کر بھی وہ اختلاف کرتے رہیں تو) آپ کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ نے (سوئے ہونے کی مدت کو) تو تمہیں زیادہ جانتا ہو اس لئے جو اس نے بتلا دیا وہی صحیح ہو اور اس واقعہ کی تفصیل اس کی شان تو یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیبی اسی کو ہو وہ کیسے کچھ دیکھنے والا کیسے کچھ سننے والا ہو، ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور نہ اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کیا کرتا ہو (خدا نہ یہ کہ نہ اس کا کوئی مزا احمد نہ شریک ایسی ذات عظیم کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہئے)۔

معارف و مسائل

مذکورہ اسناد پر یوں یہ قند صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کو یہ تحید دی گئی ہے کہ آپ نے کسی کام سے کرنے کا وعدہ یا اقرار کیا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ملا لیا کر دیا گیا کہ اللہ کا حال اس کو معلوم ہے کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں اور زندہ بھی رہے تو یہ کام کرے گا یا نہیں اس لئے مومن کو چاہئے کہ اللہ پر کچھ دوسرے لوگوں میں بھی کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے کہ بگئے دن میں کسی کام کے کرنے کو آپ تو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہ کام کر دوں گا، یہی معنی ہیں کہ اللہ انشاء اللہ کرے۔

تیسری آیت میں اس اختلافی بحث کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں زمانہ احزاب کہنت کے لوگوں کی رائیں بھی مختلف تھیں، اور موجودہ زمانے کے یہود و نصاریٰ کے قول بھی مختلف تھے یعنی غار میں سوتے رہنے کی مدت، اس آیت میں بتو دیا گیا کہ وہ تیس سو نو سال تھے، گویا یہ ان آل کا بیان جو شروع قصہ میں بیان ہو تھا، اَمَّا نَحْنُ لَدَىٰ اِلٰهِمْ فَاِنْ كُنْهُمْ سِيقِيْنَ عَذَابٍ اس کے بعد یہ تھی آیت میں یہ کہ اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حقیقت حال کی تم کو بہرہیں اس کو بہننے والوں سے قدرتی ہے اور انوں اور زمیں کے رہنمائی بات کو جاننے والا اسیع و سیر ہے، اس نے ہوتے تین سو نو سال کی تبدیلی اس پر ملاحظہ ہو جائیگا۔ آئندہ کام کے لیے باب میں احاطت جب مذکور ہے اس سے پہلے، آیات کے تسان نزول کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے کہ باب میں کہنے والے یہودی قصہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ احزاب کہنت وغیرہ کے متعلق سورہ کی ترتیب سے نکلنے والے باب دینے کا وعدہ بغیر انشاء اللہ کہے ہوئے کر لیا تھا، مقررہ ہر جگہ کی ادنیٰ سی کوتاہی پر تنبیہ ہو ا کرتی ہے، اس لئے پندرہ روز تک وحی نہ آئی، درحقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اور مشرکین مکہ کو ہنسنے اور مذاق زائے کا موقع مل، پندرہ روز کے اس وقفہ کے بعد جب اس سورہ میں سوالات کا جواب نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ دو آیتیں ہریت دینے کے لئے نازل ہوئیں کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو انشاء اللہ کہہ کر اس کا اقرار کریں کہ یہ یہی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے، ان دونوں آیات کو قصہ احزاب کہنت کے ختم پر لیا گیا ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں انشاء اللہ کہن مستحب ہے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اگر کھوے سے یہ کلمہ کہنے سے رہ جائے تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لے

یہ حکم اس مخصوص معاملہ کے لئے ہے جس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی بعض تبرکات اور اقرارِ حق کے لئے یہ کلمہ کہنا مقصود ہوتا ہے، کوئی تعلیق و شرط لگانا مقصود نہیں ہوتا اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاملاتِ بیع و شراء اور معاہدات میں جہاں شرط لگائی جاتی ہیں، اور شرط لگانا طرفین کے لئے مفید ہو رہا ہو تو شرط لگانا بھی اگر معاہدہ کے وقت کوئی شرط لگانا بھول جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شرط لگانے، اس سے میں بعض فقہاء اختلاف بھی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

تیسری آیت میں جو غار میں سونے کی مدت تین سو نو سال بتلائے ہیں، ان ہر سبق و آیت پہی سے کہ یہ بیان مدتِ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کیلئے اسی کو جمہور مفسرین سلف و خلف کا قول قرار دیتے ہیں، ابو حیان و دیگرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر حضرت قتادہ وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ تین سو نو سال کا قول بھی، یہی اختلاف کرنے والوں میں ہے، بعض کا قول ہے، در اللہ تعالیٰ کا قول صرف وہ ہے جو بعد میں فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا لَمْ يَأْتُوا بِهِمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**، کیونکہ پہلے قول میں سونو کے تعین کرنے کا کلام تھا تو اس کے بعد **الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا لَمْ يَأْتُوا بِهِمْ** کا موقع نہ تھا، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے حق تعالیٰ کا کلام ہیں، پہلے میں حقیقت و قطع کا بیان ہے اور دوسرے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ بے استدلالی کی طرف سے مدت کا بیان آگیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہوا وہی جانتے والا ہے، بعض تہمیدوں و ردیوں سے اس کی مخالفت بے عقلی ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیانِ مدت میں پہلے تین سو سال بیان کئے اس کے بعد فرمایا کہ ان تین سو پر نو اور زید ہو گئے، پہلے ہی تین سو نو نہیں فرمایا اس کا سبب حضراتِ عظیمین نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا اس کے حساب سے تین سو سال ہی ہوتے ہیں، اور اسلام میں رواجِ قمری سال کا ہے اور قمری حساب میں ستر سال پر تین سال بڑھ جاتے ہیں، اس سے تین سو سال شمسی پر قمری حساب سے نو سال مزید ہو گئے، ان دونوں سالوں کا مستحضر رہتے ہوئے ان کے لئے عنوانِ تجرید اختیار کیا گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں خود ان کے زمانے میں، پھر عہدِ نبوی کے اندر یہود و نصاریٰ میں یہاں زیرِ اختلاف تھیں ایک اصحابِ کرام کی تعداد دو سو تیرے غار میں ان کے سوتے رہنے کی مدت، قرآن نے ان دونوں کو بیان تو کر دیا، مگر اس فرق کے لئے کہ تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا، اشارے کے طور پر آیا، کہ جو قول صحیح تھا اس کی تردید نہیں کی، اور مدت کی تعیین کو صاف و صریح الفاظ میں بتلایا: **وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**۔

فَلْيَكْفُرُوا إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ زَلِيلًا ۖ أَحَاطَ بِكُمْ سُرَادِقُهُمْ وَإِن

یہ منہ تیر کر رہی ہو مگر وہ کہہ دے کہ تم جہنم میں ہو اس کی تمہیں دہر

لَيَسْتَغِيثُوا أَيَّاثُوا ابْسَاءً كَلِمَةً يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ

وہ کہیں گے تو ان کا پانی جیسے پیپ بھونڈے ٹنڈے کو سیراب کر دے

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا

بہتر کہا رہا آرام ۲۰۔ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیکیاں کیں

لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ

نہیں کمزور بدلہ اس کا جس نے بہتر کیا ہو ۲۱۔ یہ لوگ دشتوں میں اپنے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

بہتر پانی کے نیچے نہریں بہتے جائیں گے ان کو وہاں کسے سوئے

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ ۖ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتكِيَيْنَ

اور پہنیں گے کپڑے سبز باریک و گھٹے ریشم کے تیار کئے ہوئے

أَفْرِسًا عَلَى الْأَسْرَافِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۚ

ان میں تختوں پر، کیا خوب بدست اور کیا خوب آرام ۲۲۔

خلاصہ تفسیر

اور آپ کا کام نہ صرف اس قدر کہ آپ کے پاس آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعہ
آئی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے زیادہ اس کی قدر میں نہ پڑیں کہ دنیا کے
بڑے لوگ اگر اسلام کی مخالفت کرتے رہے تو دین کو ترقی کس طرح ہوگی کیونکہ اس کا نتیجہ
نے خود وعدہ فرمایا ہے اور اس کی باتوں کو رچنی وعدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا دینی ماری دنیا
کے منافقت بھی اس کراہت کو وعدہ پور کرنے سے نہیں روک سکتے اور امتدادی ہو کر پتہ نہیں رہتا
قدرت رکھنے میں مگر وہ نہیں کریں گے اور اگر آپ نے اس بڑے لوگوں کی دہائی اس
طرح کی جس سے احکام الہیہ ترک ہو جائیں تو پھر آپ خدا کے سوا کوئی پناہ نہ پائیں گے اگرچہ
احکام الہیہ کا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتر عمل شرعیہ محال ہے یہاں مبالغہ اور تاکید

کے لئے بے لاف مال یہ گناہ ہے۔ اور جیسا کہ گذر کے میزوں درختوں سے آپ کو مستغنی رہنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح فقر و بنہیں کے سبب یہ بدیدہ تہہ کا آپ کو حکم ہے پس آپ نے کون لوگوں کے ساتھ رہنے میں متدبر رکھا ہے؟ (صبح و شام جو غنی مدوام) یہ رب کی عبادت نہیں اس کی رضا و خیر کے لئے کرتے ہیں۔ کوئی سرفراز دنیاوی نہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات، ان کے ہفت پردوں رونق دنیا کے نیلاں سے مردہ ہے کہ انہیں لوگ مسلمان ہو جاویں تو اسلام کی رونق بڑھے گی، اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اسلام کی رونق مال و متاع سے نہیں بلکہ حسن و احسان و محبت سے ہے وہ مزید فقیر و گلوں میں ہو تو بھی رونق اسلام کی بڑھے گی) اور ایسے شخص کا کہنا غریبوں کو جس سے ہٹ دینے کے متعلق (بے مانتے جس کے قاب کو ہم نے اس کے خدا کی سزا میں، اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا رہا اور اس کا بہ حال دینی تشریع ہوئی، حد سے گذر گیا ہے اور آپ ان رؤس پر گذار سے صاف) کہہ دیجئے کہ (یہ دین) حق و محکم ہے رب کی طرف سے (کیا) ہے، سو جس کا بنی چاہے ایمان لاوے اور جس کا ہی چاہے کافر رہے (ہمارے کوئی نفع، نقصان نہیں، بلکہ نفع نقصان خود اس کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) بیشک ہم نے ایسے کاموں کے لئے (اور خ کی آگ) بنا کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قزاقیں ان کو گھیرے ہوں گی، ایسی وہ قزاقیں بھی آگ ہی کی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے یہ لوگ اس گھیرے سے نہ نکل سکیں گے، (مگر یہ سب سے) فرہم دیکھیں گے، نو یسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی بددیگری ہو کر وہ صورتوں میں تو انہیں کی تپہ کی طرح ہو گا اور تیز گرم یسا ہو گا کہ پاس لاتے ہی (مونہوں کو بھون ڈالے گا) یہاں تک کہ چہرے کی کھال تر کر گر پڑے گی جیسا کہ حدیث میں ہے (کیا ہی فریانی ہو گا اور وہ دوزخ بھی کیا ہی بُری جگہ ہو گی یہ تو میں نے کاسر رہا اور ایمان لانے کا نفع یہ ہے کہ) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے کام کئے تو ہم انہوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو ان طرح کام کو کرے، ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں ان کے (مساکن کے نیچے، نہریں بہتی ہوں گی ان کو دہاں سونے کے کنگن پہننے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے ہار یک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے) اور وہ مہربوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، کیا ہی اچھا صلہ ہے اور رحمت) کیا ہی بھی جگہ ہے ۛ

معارف و مسائل

دعوت تبیین کے **وَاصْبِرْ نَفْسَکَ**، اس آیت کے شان نزول میں چند واقعات مذکور ہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ سبب ہی اس ارشاد کا سبب بنے ہوں، بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ

عِیْسٰی بن مریمؑ کی کھڑکی سے آغوشِ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو آپ کے پاس حضرت سلمانؓ کی رسی رسی اللہ عنہ بیٹھ کر کے تھے جو فقارِ حق ہیں سے تھے۔ ان کا جاسِ حسنہ اور سببِ فقیہانہ تھی۔ ان سے حاجت کے کچھ منہ نہ پہنچ رہے تھے، عِیْسٰی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے کسی لوگ مانع ہیں۔ یہ حسدِ جان و گلوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے آپ کو اپنی مجلس سے مشاویں، ہاکمِ زکم سے غلبہ مجلس بنادیں اور ان کے لئے گنگ۔

ان مردویہ نے بردیست بن عبد سسئس سے کیا ہے کہ امیر بن سعد جمعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ غریب فقیر شکستہ مسلمانوں کو آپ اپنا قریب نہ رکھیں، بلکہ مکہ اور فلسطین کے سرداروں کو ساتھ رکھیں، یہ لوگ آپ کا دیں قبول کر لیں گے تو دین کو ترقی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات پر یہ ارشادِ باری نازل ہوا جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے انہی کے ساتھ منع کیا گیا۔ درحقیقت یہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں نہیں، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ ان صاحبِ کسب سے اپنی آپس کے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ بندھ کر رکھیں، اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کسی وقت جدا نہ ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تعذبات و توجہات سب ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، وہ حالات میں انہی سے مشورہ لیں، انہی کی امداد و اعانت سے کام کریں، اور اس کی وجہ اور حکمت ان، خانانہ سے بتو دی گئی کہ یہ لوگ صبح شام ایسی ہر حال میں اللہ کو پکارتے اور اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ غافل سے توفیق کی ضد جوئی کے لئے ہے، اور یہ سب حالات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی امداد و امداد کو کھینچتے ہیں اللہ کی مدد سے ہی لوگوں کے لئے آیا کرتی ہے، چند روز کی کسب سے کچھ نہیں، ان کا مکارِ فتنہ و نصرت انہی کو حاصل ہوگی۔

اور رؤساءِ مستریش کا مشورہ قبول نہ کرنا بھی آخریات میں یہ بتی کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ان کے سب کام اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت سے ان کو دور کرنے والے ہیں۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مشورہ توفیقِ عمل تھا کہ ان کے لئے ایک مجلس طیبہ کر دی جاتی، تاکہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں سہولت ہوتی، مگر اس طرح کی تقسیم میں ہر کسب و کار کا ایک خاص اعزاز تھا، جس سے غریب مسلمانوں کی دشمنی یا حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہ فرمایا، اور اصولِ دعوت و تبلیغ یہی تشریہ دیا کہ اس میں کسی کا کوئی امتیاز نہ ہونا چاہئے، واللہ اعلم

ہل جنت کے لئے زیورِ اُیْحُوْنَ فِیْہَا، اس آیت میں، ہل جنت مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیورِ بہشت تو مردوں کے لئے نہ زیبا ہے، نہ کوئی

جمال اور زینت، جنت میں گراں کوئٹن سینے سے گئے تو وہ ان کو بدھیت کر دیں گے۔
 جواب یہ ہے کہ زینت وہاں صرف دروہ کے تال ہے، ایک سبک اور خطے میں جو چیز زینت
 و جمال سمجھی جاتی ہے دوسرے ملکوں و خطوں میں ہر وقت و وقت بدل نفرت قرار دی جاتی ہے، اور
 ایسا ہی اس کے برعکس بھی ہے۔ اسی طرح کپڑا نہ میں ایک خاص چیز زینت ہوتی ہے دوسرے
 زمانے میں وہ عیب ہو جاتا ہے جنت میں مردوں کے لئے بھی زیور اور ریشمی کپڑے زینت جمال
 قرار دیے جائیں گے تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس نہ ہوگا، یہ صرف دنیا کا قانون ہے،
 کہ یہاں مردوں کو سونے کا کوئی زیور یہاں تک کہ گھڑی اور گھڑی کی چین بھی سونے کی استعمال کرنا
 جائز نہیں، اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لئے جائز نہیں، جنت کا یہ قانون ہوگا وہ اس سائے
 جہان سے بگ ایک عام ہے اس کو اس بنا پر کسی چیز میں بھی فیس نہیں کیا جاسکتا۔

وَاضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّنْ رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ

اور تیرے لئے دو مثالیں دو مردوں کی کہ دیکھنے میں سے ایک کیلئے دو باغ انڈور کے
 وَحَفَظْنَاهُمَا بَنَاتٍ لِّهِمَا نَزَرًا ۝۲۲ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ الَّتِ

اور گردان کے چھریں اور کچھ دو دنوں کے پتے میں کھیتی، دونوں باغ لاتے سے پتے
 أَكَلْنَاهَا وَلَمْ نَصْنَعْ لَهُنَّ شَيْئًا ۝۲۳ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝۲۴ وَكَانَ

میوہ اور نہیں ٹھٹھاتے اس میں سے کچھ دوسرے دنوں کے پتے نہیں، اور ملا
 لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ

اس کو بھی بھلا دینے سے متنبی سے کہ باتیں کرنے لگے اس سے میرے پاس زیادہ عورت ہے مال اور
 أَغْنَىٰ نَفْرًا ۝۲۵ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ

آورد کے لوگ، اور گیا ہے باغ میں، در وہ بڑ کر رہا تھا اپنی جاں پر بولا نہیں آتا تھکونیا
 أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝۲۶ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن

کہ فرست ہوتا ہے باغ کبھی، در نہیں جوں کہ قیامت ہونیوالی ہو، اور اگر کبھی
 شَرِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْ مَّا مُنِقَلَبًا ۝۲۷ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ

پہنچا دیا گیا میں نے رب کے پاس پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر، کہا اس کو دوسرے نے

وَهُوَ يَحْاورُهُ أَكْثَرُ بِالَّذِي خَفَّتْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

جب بات کرنے لگے کہ تو منکر ہو گیا اس سے جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے پھر قطرہ سے

ثُمَّ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا ۖ لَيْكَ أَهْلُ اللَّهِ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ

پھر یوں کر دیا تجھ کو مرد ۖ تجھ میں تو ہیں بہت مہمان رہی اللہ کریم رب اور نہیں نہ نہ کیا پڑ رب کا کسی کو

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُتِلَ مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا قُوَّةَ إِيَّايَ بِاللَّهِ

اور جب تو آیا تجھ اپنے ہاں میں کیوں نہ کہا تو نے جو چاہا وہی طاقت نہیں مگر خود سے اللہ

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي

اگر تو دیکھتے ہو مجھ کو کم میں تم سے مال اور ولد میں تو میرے کو کم سے کم بات تم کو

خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْكَ حُمْلَانًا مِّنَ الشَّامِ ۖ فَتُصْبِحَ

خیر سے ماغ سے بہت اور بھیج دے تیرے نوک کا ایک بھونکا آسمان سے پھر صبح کو رہ جائے

صَعِيدًا زَلَقًا ۖ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهُ غَوْرًا فَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۖ

میدان صاف ، یا صبح کو ہو رہا اس کا پانی خشک پھر نہ سکے تو اس کو ڈھونڈنا کرے

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ

اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل پھر صبح کو رہ گیا ماتہ خواتر سناں پر اس میں لگے ہاتھ درود گرا پڑا تھا

عَلَىٰ عُرْوَتِهَا أَوَّلُ بَيْتِنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَمْ

اپنی پھرتیوں پر اور گھنے لگا کیا خوب ہوتا گر میں شریک نہ بناں پڑ رب کا کسی کو اور نہ ہوئی

تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۖ

اس کی جماعت نہ مدد کریں اس کی اللہ کے سوا سے اور نہ ہو وہ کہ خود بدلے کے

هَٰذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۖ

یہاں سب ہستیوں پر اللہ سچے کا ، اسی کا انعام بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا ، یا ہوا بد

خلاصہ تفسیر

اور آپ (دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری) ظاہر کرنے کے لئے، دو شخصوں کا حال (جن میں باہم دوستی یا قربت کا تعلق تھا) بیان کیجے تاکہ کھار کا خیر باطل ہو جائے اور مسلمانوں کو تسلی ہو، ان دو شخصوں میں سے ایک کو (جو کہ بد دین تھا) ہم نے (دو باغ گنور کے درے رکھے تھے، در دو دنوں (باغوں) کا گنور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا اور ان دونوں (باغوں) کے درمیان میں چھیتی بھی لگا رکھی تھی اور دونوں باغ آپس پر پھس رہے تھے، اور کسی کے پھس میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی (بخلاف ممان باغوں کے کہ کبھی کسی درخت میں اور کسی سال پورے باغ میں پھس کم آتا ہے) اور ان دونوں (باغوں) کے درمیان نہر چلا رکھی تھی اور اس شخص کے پاس بھی (ساری کا سامان تھا سو ایک دن اپنے اس (دوست) ساتھی سے دھو دھڑکی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے اس میں بھی زیادہ ہوں اور جمع بھی میرا زبردست ہے (مطلب یہ تھا کہ تو میرے طریقے کو باطل اور اللہ کے نزدیک ناپسند کہتا ہے تو اب تو دیکھ لے کہ کون چھتا ہے، اگر تیرا دعویٰ صحیح ہوتا تو معطلہ برکس ہوتا، کیونکہ دشمن کو کوئی نواز نہیں کرتا اور دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا) اور وہ اپنے اس ساتھی کو ساتھ لے کر، اپنے اپنے جسم (کفر) قائم کرتا تو اپنے باغ میں پہنچا، اور کہنے لگا کہ یہ اتوخیل نہیں ہو کہ یہ باغ میری زندگی میں، کبھی بھی برباد ہو گا اس سے محسوس ہوا کہ وہ خدا کے وجود اور ہر چیز پر اس کی قدرت کا قائل نہ تھا، اس ظاہری سامان حفاظت کو دیکھ کر اس نے یہ گفتگو کی (اور (اسی طرح) میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آدے کی اور گھر بفرض محال قیامت آج بھی گئی اور) میں اپنے رب کے پاس پہنچا یا نبیا حبیب تیرے عقیدہ ہے، تو ضرور اس باغ سے بھی بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی (کیونکہ جنت کی جگہوں کا دنیا سے اچھا اور بہتر ہونے کا تو تجھے بھی اقرار ہے اور یہ بھی تجھے تسلیم ہو کہ جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی، میری مقبولیت کے آثار و علامات تو تو دنیا ہی میں نظر آ رہے ہیں، اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو باغات کیوں ملتے، اس لئے تمہارے اقرار و تسلیم کے مطابق بھی مجھے وہاں یہاں سے اچھے باغ ملیں گے) اس (کی یہ باتیں سن کر اس) سے اس کے ملاقاتی نے (جو کہ دیندار مگر غریب آدمی تھا) جواب کے طور پر کہا کیا تو (توحید اور قیامت سے انکار کر کے) اس ذات (پاک) کے ساتھ تفر کرتا ہے جس نے تجھ کو (اقل) مٹی سے (جو کہ تیرا مادہ اعیانہ ہے) بواسطہ آدم علیہ السلام کے، پیدا کیا پھر (تجھ کو) نصف سے (جو کہ تیرا مادہ قریبہ ہر رحم مادر میں بنایا) پھر تجھ کو صحیح سام آدمی بنایا (اس کے باوجود تو توحید اور قیامت سے انکار اور کفر کرتا ہے تو کیا کر) لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ (یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب

حقیقی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اب شہادتوں کی توحید و قدرت
مطلقہ ہر چیز پر ثابت ہو اور اس کے نتیجہ میں یہ کچھ عجیب نہیں کہ باغ کی ترقی و حفاظت کے تیرے ساتھ
اسباب و سامان کسی وقت بھی سیکرا اور محصل ہو جائیں اور باغ برہد ہو جائے، اس لئے تجھے لازم
تھا کہ سبب الہی سبب پر نظر کرنا، تو تو جس وقت اپنے باغ میں پہونچا تھا تو تو نے یوں کہوں کہ کہا کہ
جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور بدوں خدا کی مدد کے (کس میں کوئی قوت نہیں، جنگ
اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ باغ قدرتی طور پر گھاؤں میں چلے گا، اگر تو مجھ کو مال و اولاد
میں کمتر دیکھتا ہے اس سے تجھ کو اپنے مقبول ہونے کا مشہد پڑ گیا ہے، تو مجھ کو وہ دوست نزدیک
معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب مجھ کو تیرے باغ سے بچھڑا دینا دیدے (خواہ دنیا ہی میں یا آخرت میں) اور
اس (تیرے باغ) پر کوئی تفتیریسی تفت آسمان سے چینی ہو واسطہ سبب طبیعیہ کے کچھ نہ جس سے
وہ باغ دفعتاً ایک عمارت بن جائے، یہ تو اس سے اس کا پانی، جو ہم میں جاری ہے،
بالکل اندر ازمیں میں اتر کر خشک ہو جائے، یہ تو اس کے دوسرے لالے اور کھانے کی کوشش
بھی نہ کرے، یہاں اس دیندار ساتھی میں بے دردی کے باغ کا جواب دیدے گا، مگر اوداد کے متعلق
کچھ جواب نہیں دیا، شاید وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کثرت بھی محسوس ہوتی ہے جب اس کی پرورش
کے لئے مال موجود ہو ورنہ وہ اس کا جواب دیتا ہے، خاص میں ہر مہر کا یہ ہو کہ تیرے بد مفید
ہونے کا سبب تھا کہ تجھ دنیا میں اللہ نے، دولت دیدی اس کو تو اپنی مقبولیت کی علامت سمجھ رہا، اور
میرے پاس دوست نہ ہونے سے تجھ کو عیال و عورتوں کی محرومی، تو دنیا کی دوست و شر دوست کو مقبولیت
عند اللہ کا مدد سمجھتا ہے، دنیا کی محنتیں تو رتبہ احوال میں ساتھیوں کی ہوں
اور بھیڑیوں اور بدکاروں بھی کو دیتے ہیں اصل مدد مقبولیت کا ثمریت کی نعمتوں پر ہے جو ہمیشہ
باقی رہنے والی ہیں اور دنیا کی نعمتیں سب زور پذیر ہیں اور اس غفلس کو بعد واقعہ ہمیشہ آتا
کہ اس شخص کے سامان کو تو آفت نے آگھیرا پس اس نے جو کچھ باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ
ملتا رہ گیا اور وہ باغ اپنی ٹہنیوں پر گر کر ہوا بڑھتا، اور کہنے لگا کہ یہ خوب ہوتا کہ میں اپنے رب
کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اس سے معلوم ہو کہ باغ پر آفت آنے سے وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ مال
کف و شرک کے سبب سے بچا ہے، اگر کف نہ کرتا تو اس کو یہ آفت ہی شاید نہ آتی، اور ابھی جاتی
تو اس کا بدہ آخرت میں سنا، اب دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، مگر دنیا
اتنی حسرت و افسوس سے اس کا یمن ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حسرت و ندامت تو دنیا کے
نقصان کے وجہ سے ہوتی، آگے اللہ کی توحید اور قیامت کا قسرا جب تک ثابت
نہ ہو، اس کو مؤمن نہیں کہہ سکتے) اور اس کے پاس ایسا کوئی مجمع نہ ہوا جو خدا کے سوا اس کی

بددکرنا اس کو اپنے مجمع و در و در پر نہ زتھا وہ بھی تھتا ہوا، اور نہ وہ خود (بیم سے) بدلے سکا، ایسے موقع پر بددکرنا تو اللہ برحق کی کام ہے۔ در آخرت میں بھی، کسی کا ثواب سب سے اچھا ہے اور دنیا میں بھی، اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے، یعنی مقبولین کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہے تو دونوں جہان میں اس کا ثمرہ نیک ملتا ہے بخلاف کافر کے کہ بالکل خسارہ میں رہ گیا۔

معارف و مسائل

لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ لَفِظِ ثَمَرٍ دِرْخْتوں کے پھل کو بھی پہنچتا ہے، اور مطلق مال و زر کو بھی اس جگہ حضرت ابن عباسؓ مجاہد، قتادہ سے یہی دو سکر معنی منقول میں راہن کثیر، قاسموس میں ہے کہ لفظ ثمرہ درخت کے پھل در انواع ماں و زر سب کو کہ جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس صرف باغات اور کھیت ہی نہیں بلکہ سونا چاندی و تمام اسباب عیش و دوسرے بھی موجود تھے، خود اس کے الفاظ میں جو قرآن نے نقل کئے اس میں قَدْ آتَتْ مُنْتَجَمَاتُہَا بھی اسی مفہوم کو ادا کرتے ہیں (ابن کثیر)

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تعجب، ایمان میں حضرت انسؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوشنس کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہ لب ما شاء اللہ ما قوتہ ربہ پڑھا تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی (یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔

مَنْ تَبَايَعَا اس لفظ کی تفسیر حضرت قتادہ نے مطلق عذاب سے کی ہے، اور ابن عباسؓ نے آگ سے اور بعض نے پتھر او سے، اس کے بعد جو قرآن میں آیا ہے اَوْحِطَ بِسَعِيرٍ اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس کے باخ اور تمام مال و زر اور سبب عیش پر کوئی بڑی آفت آپڑی، جس نے سب کو برباد کر دیا، قرآن نے صراحتہً کسی خاص آفت کا ذکر نہیں کیا، ظاہر یہ ہے کہ کوئی آسانی آگ آئی، جس نے سب کو جلادیا، جیسا کہ لفظ حُسْبَان کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی آگ منقول ہے، واللہ اعلم

وَاضْرِبْ لَهُم مِّثْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

در بتلا دے ان کو مثل دنیا کی جیسے دنیا انہما نے آسمان سے

وَحَتَّطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَصَبَّ هَشِيمٌ تَذْرُوعُ السَّيْحِ وَكَانَ

بعد ازاں کتب کی دکان سے رشید کا سہارا پھیر کر کوئٹہ پہنچا، الجواہر امین جیل خانہ اور سید

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ ﴿٢٠٠﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ

کو ہے ؟ پیر : قدرت ، اس در بیٹے رفق ہیں دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

اور ہفتی سندھ دلی نیکیوں کا بھرتہ ہے تیرے بسک پہاں ملے اور بھرتہ ہے

أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ

واقعہ اس دن ہم حیدرآباد کے قریب دیکھے جس میں کوئی مکمل سال و نصف سے زیادہ

فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ أَحَدًا، وَغَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَعَنَ

یہودیوں کی طرح یہ ایک نئے اور نئے رنگوں کے ساتھ بننے والا ہے۔

يَسْمُوذَكُمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ رَعَمْتُمَا لَنْ تَجْعَلَ نَكْم

تم ہمارے دس حبیب کہ سب نے بنو یا کھنڈہ کو پہلی بار نہیں ملے تو کہتے تھے کہ یہ عقہہ رکھیں گے ہم

مَوْعِدًا ۖ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّا

میں نے لڑکپن ہی سے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو کہ اب اس کا دل چاہتا ہے۔ اس سے

تَبِيَهُ وَيَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ

اور میں کہتا ہوں، اور کہتا ہوں، مائے خرابی کیلک حریہ کا خد میں حیاتی اس سے چھوٹی بات اور

الْكِبَرَةُ إِلَّا أَحْضَا - وَوَجَدُ وَمَا عَمِيهُ أَحَاضِرٌ ۝ وَلَا يُظَنُّ

— یہ بڑی بات خواص میں نہیں آگے، ورنہ میں نے جو کچھ کیا کر دے، اور تیرا —

رَبِّكَ أَحَدٌ (20)

خلاصہ تفسیر

راس سے پہلے دنیوی زندگی اور اس کے سامان کی ناپائیداری ایک شخصی اور جزوی مثال سے بیان فرمائی تھی اب یہی مضمون عام اور کلی مثال سے واضح کیا جاتا ہے اور آپ ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو پھر اس (پانی سے) زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں پھر وہ (بعد اس کے) سرسبز و تر و تازہ پھر خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لے پھرتی ہو (یہی حال دنیا کا ہے کہ آج ہری بھری نظر آتی ہے کل اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں (جب چاہیں ایجاد کریں ترقی دیں اور جب چاہیں فنا کر دیں) و جب اس حیات دنیا کا یہ حال ہے اور مال و اولاد و حیات دنیا کی ایک رونق (اور اس کے توابع میں سے) تب تو خود مال و اولاد تو اور بھی زیادہ سریع الزوال ہے، و جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک (یعنی آخرت میں اس دنیا سے) ثواب کے اعتبار سے بھی (ہزار درجہ) بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی (ہزار درجہ) بہتر ہے (یعنی اعمال صالحہ سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں ضرور پوری ہوں گی، و اس کی امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، بخلاف متاع دنیا کے کہ اس سے دنیا میں بھی انسانی امیدیں پوری نہیں ہوتیں، اور آخرت میں تو کوئی احتمال ہی نہیں) اور اس دل کو بد کرنا چاہتے ہیں جس دن ہم پہاڑوں کو (ان کی جگہ سے) ہٹا دیں گے (یہ ابتداء میں ہو گا پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے) اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک کھلا میدان پڑا ہے (کیونکہ پہاڑ رخت مکان کچھ باقی نہ رہے گا) اور ہم ان سب کو (قبروں سے اٹھا کر میدان حساب میں) جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے (کہ وہاں نہ لایا جا سکے اور سب کے سب آپ کے رب کے رد و رد یعنی موقف حساب میں) برابر کھڑے کر کے سبش کے جائیں گے (یہ احتمال نہ رہے گا کہ کوئی کسی کی آڑ میں چھب جائے اور ان میں جو قیامت کا انکار کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ) دیکھو آخر تم پہاڑ پاس (دوبارہ پیدا ہو کر) آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار (یعنی دنیا میں) پیدا کیا تھا (مگر تم پہلی پیدائش کا مشاہدہ کر لینے کے باوجود اس دوسری پیدائش کے قائل نہ ہوئے) بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے (دوبارہ پیدا کرنے کے) لئے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے اور نامہ عن (خواہ داسنے) ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیکر اس کے سامنے کھلا ہو) رکھ دیا جائے گا (جیسا کہ دوسری آیت میں ہے) وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَتْلُقَاهُ (منشور) تو آپ بھرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ (لکھا) ہو گا (اسکو دیکھ کر)

اس سے ایسی اس کی سز سے اڑتے ہوں گے اور کچھ ہوں گے کہ ہمارے کم بختی اس ناک اعمال کی عجیب حالت ہو کہ بے قہمبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہ بڑا اور جو کچھ انھوں نے (دنیا میں) کیا تھا وہ سب دیکھا ہوا، موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا (کہ نہ کیا ہو، گناہ لکھ لے یا کی ہوئی نیکی جو شرائط کے ساتھ کی جائے اس کو نہ لکھے)۔

معارف و مسائل

۱۔ التَّقِیْتُ الصِّیْحَتِ، مسند احمد، بن حبان اور حاکم نے بروایت حضرت ابوسعید خدری نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو، عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنا، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور عقیلی نے حضرت نعمان بن بشیر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہی باقیات صالحات ہیں، یہی مضمون تہران نے بروایت حضرت سعد بن عبد وہ بھی روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم و ترمذی نے حضرت ابوامرؤہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ میرے نزدیک ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، یعنی سب سے جہان سے۔

اور حضرت جابر نے فرمایا کہ لَحْوَلٌ وَنَفْوَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا پڑھ کر دیکھو کہ یہ نشانہ ہے بیماری اور تنگی کے دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے کم درجہ کی تنگی ہتم لانی فکر و غم ہے۔ اسی نے اس آیت میں لفظ باقیات صالحات کی تفسیر حضرت ابن عباس، سکرمہ مجاہد نے یہی کی ہے کہ مراد اس سے یہی کلمات پڑھنا ہے، در سعید بن جبیر، مسدوق اور ابراہیم نے فرمایا کہ باقیات صالحات سے پانچ نمازیں مراد ہیں۔

اور حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آیت میں باقیات صالحات سے مراد مطلق اعمال صالحہ ہیں جن میں یہ کلمات مذکورہ بھی داخل ہیں پانچوں نمازیں بھی اور دوسرے تمام نیک اعمال بھی، حضرت قتادہؓ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے (منظہری)

الفاظ قرآن کے مطابق بھی یہی ہے کیونکہ ان الفاظ کا لفظی مفہوم وہ اعمال صالحہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ سب ہی اللہ کے نزدیک باقی اور قائم ہیں ابن جریر طبری اور قرطبی نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔

حضرت علی کریمؓ نے فرمایا کہ کھیتی دو قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال و ولادہ پر اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات میں، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ باقیات صالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں کہ عمل صالح کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔

اور عبید بن عمرؓ نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک برکتیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں، اس پر حضرت صدیقہ عائشہؓ کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیدیا گیا، تو اس کی نیک برکتیاں اس کو جیت گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ! انھوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا، اور ہماری تربیت میں محنت، ٹھکانے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا (قرطبی)

فَقَدْ حَقَمُوا لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَزَلًّا مَرَّةً، قیامت کے دن سب کو خطاب ہوگا کہ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی ساز و سامان کے ہمارے سامنے آئے ہو، جیسا تمہیں ازل میں اللہ کے وقت پیدا کیا تھا، بخاری، مسلم، ترمذی میں بروایت ابن عباسؓ منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے نئے پاؤں نئے بدن پیدا ہوتے ہوئے آؤ گے، اور سب پہلے جس کو لباس پہنایا جائیگا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا سب مرد و عورت سبے ہوئے در ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا کہ اس روز ہر ایک کو ایسا شغل اور ایسی قدر گمیت ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوتی ہوں گی۔

قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں ملبوس ہو کر ملنے کریں گے، وہ اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ وہ حاملہ قبور و برزخ کا ہے یہ میدان حشر کا، اور بعض روایات حدیث میں جو یہ منقول ہے کہ میت اپنے اسی لباس میں میدان حشر میں اٹھے گا جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا، حضرت ذروق اعظمؒ نے فرمایا کہ پھر مردوں کے کفن اچھے بنایا کر دیوں گے کہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے، اس کو بعض حضرات نے شہیدوں پر محمول کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محشر میں بعض لوگ بسوس اٹھیں اور بعض نئے، اس طرح دونوں قسم کی روایات جمع ہو جاتی ہیں (منظہری)

جزاء میں عمل سے | ذَرَّ حَرْدًا مِمَّا عَمِلُوا أَحْصَاهُ، یعنی سب اہل محشر اپنے کئے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے، اس کا مفہوم عام طور پر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنی

تَخْلُقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ مُتَّبَعًا

ان کو بنانا آسمان اور زمین کو در نہ بنانا خود ان کا ، اور میں وہ نہیں کہ بناؤں

الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ

بھکانے والوں کو اپنا مددگار ، اور جس دن فرمے گا پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم

رَعَبْتُمْ فَلَهُمْ قُلُوبٌ غَافِلَةٌ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ سُرْعًا بَلَدًا ۝

مانتے تھے پھر پکاریں گے سورہ جواب نہ دیں گے ان کو اور کر دیں گے ہم اتنے اراکے بچ مرنے کی جگہ

وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدْ عَنْهَا

اور دیکھیں گے گنہگار سب کو پھر سمجھ لیں گے کہ ان کو یہ جو اس میں ، در نہ بدل سکیں گے اس سے

مَصْرَفًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۝

رستہ ، در بیشک پھیر کر سمجھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک مثل ،

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا

اور ہر انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑاؤ ، در لوگوں کو جو رد کا اس بات سے کہ اچھے آئیں

إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ

جب آئیں رکھو بہت اور گنہ بخشو میں ہے رب سے سو سی انتظار نے کہ پہنچے ان پر رسم پہلوں

الْأُولَٰئِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ

کی یا اکھڑا ہوں پر عذاب سامنے کا ، اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں سو

إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ

خوش خبری اور ڈر سنانے کو ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر جھوٹا جھگڑا ،

لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝

کہ ٹکڑیں اس سے بھی بات کو دیکھو ایسا اچھوں نے میرے کلام کو اور جو ڈر سنا دیئے گئے ٹھٹھا ،

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا

اور اس سے زیادہ ظالم کون جس کو سمجھایا گیا اس کے رب کے کلام سے پھٹنے پھریا اس کی طرف اور بھول گیا جو

عالم

قَدَّمَتْ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي

کچھ آگے بچھ چکے ہیں اس کے ہاتھ، ہم نے ان کی دلوں پر پردہ کر دیا کہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے

اَذَانِهِمْ وَقَرَّأُوا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا

کانوں میں ہے بوجھ، اور اگر تو ان کو بلاتے راہ پر تو ہرگز نہ آئیں راہ پر اس وقت

أَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُ هُمْ بِمَا

کبھی، اور تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے رحمت والا۔ اگر ان کو پکڑے ان کے کئے

كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمْ الْعَذَابُ ابَّ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ

پر تو جلد ڈالے ان پر عذاب، پر ان کے لئے ایک وعدہ ہے کہیں نہ پائیں گے

دُونِهِ مَوْئِلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ

اس کے دیر سے کہ جانے کی جگہ، اور یہ سب بستیوں میں جن کو ہم نے غارت کیا جب وہ ظالم ہو گئے اور

جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

مقرر کیا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ۔

خلاصہ تفسیر

اور (وہ وقت بھی قبل ذکر ہے) جبکہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم (علیہ السلام) کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، (کیونکہ جنات کا عنصر نالجب جس سے وہ پیدا کئے گئے ہیں آگ ہے، اور عنصر نار کا مقتضایا بند نہ رہنا ہے، مگر اس اقتضائے عنصری کی وجہ سے، ابلیس معذرت نہ سمجھ جائیگا کیونکہ اس تقاضائے عنصری کو خدا کے خوف سے مغلوب کیا جاسکتا تھا) تو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کی ذریت (اولاد اور توابح) کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر (یعنی میری اطاعت چھوڑ کر اس کے کئے پر چلتے ہو) حالانکہ وہ (ابلیس اور اس کی جماعت) تمھارے دشمن ہیں (کہ ہر وقت تمھیں ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں) یہ (ابلیس اور اس کی ذریت کی دوستی) ظالموں کے لئے بہت بُرا بدل ہے (بدل اس لئے کہا کہ دوست تو بنانا چاہئے تھا مجھے، لیکن انھوں نے میرے برے شیطان کو دوست بنالیا، بلکہ دوست ہی نہیں اس کو خدائی کا شریک

بھی مان لیا جائے کہ تمہیں ان کو نہ تو آسمان و زمین کے پتہ انکرنے کے وقت راہی مدد یا مسورے کے لئے بلایا، ورنہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت رہنما ہی ایک کے پیدا کرنے کے وقت دوسرے کو نہیں بلایا اور میں ایسا عاجز رہتا تھا کہ کسی کو یہ مخصوص (مگر انکرنے والوں کو) یعنی شیطان کو اپنا دوست و اہل و عیال دیکھیں۔ راست تو اس کو جاتی تھی خود قدر نہ ہو) اور رستم یہاں ان کو شریک حدائی تھے موقیہ مرت میں حیثیت صوم ہوگی، اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالیٰ (متکلمین سے مراد) کے گاہ میں کوئی بہار نہ یک سمجھ کرتے تھے ان کو یہی امداد کے تھے) پکارو تو وہ پکارینگے تو وہ ان کو دراب سے نہ دیں گے ورنہ ان کے درمیان میں ایک تڑکرو دیں گے جس سے باکل ہی مابوکی ہو جائے ورنہ بغیر کڑا کے بھی اس کا یہ دیکھنا ممکن نہ تھا) درجہ لوگ دوزخ کو دیکھیں گے یہ یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اور ہم اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرحت صرح سے بیان فرمائے ہیں اور اس پر بھی مسکراؤ، آدمی جھگڑنے میں سب سے زیادہ کڑی رحمت و رحیمات میں گریہ شور و ادراک تہ گروہ اس حد و اور جھگڑا نہیں کرتے) اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ہدایت یہ ہو چکی، جس کا تقاضا تھا کہ یہاں لے آئے) مان لےنے سے اور اپنے پروردگار سے دیکھا و محسوس تے) مغفرت مانگتے اور کوئی ممانع نہیں عجز اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ کچھ لوگوں کا سا معاملہ ملاکت و عذاب کا۔ کہ ان کی جیسے آجوتے یہ کہ مذاب ان کے رہبر و اکھڑ ہو، (مطلب یہ ہو کہ ان کے عادات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذاب ہی کا انتظار ہے ورنہ اور سب جھینس تو ترم ہو چکیں، اور رسولوں کو صرف شریعت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیج کر تے میں رہیں گے نئے عادات و عہدہ کے ذریعہ کافی دلائل ان کے ساتھ کر دیا جاتے ہیں اس سے زائد ان سے کوئی فریکشن کرنا چاہتا ہے) اور کہ فر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑتے لکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ حق بات کو بھٹا دیں اور انھوں نے میری آیتوں کو دور جس (عذاب) سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل سے مٹا دیا تھا، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت نہ جدے پھر وہ اس سے روگردانی کرے اور جو کچھ اپنے ہاتھوں (گناہ) سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجہ کو بھوں حدئے ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے اور اس وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یہ راست کی طرف بلائیں تو ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں کیونکہ کانوں سے دعوت حق سے نہیں آدلوں سے سمجھتے نہیں، اس سے آپ اعم نہ کریں اور تاخیر عذاب کی وجہ سے جو ان کو یہ حیل ہو رہا ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں تو

اس کی دہریہ ہے کہ آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، مگر رحمت والا ہے اس لئے ہر گناہ کی معافی ہے کہ اب ان کو ہوش آجائے اور ایمان لے آئیں تو ان کی مغفرت کر دی جائے ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے اعمال پر ردِ گناہ کرنے لگتے تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا مگر ایسا نہیں کرتا، ان کے (عذاب کے) واسطے ایک معینِ وقت (کھڑا رکھا ہے) یعنی روزِ قیامت کہ اس سے اس طرف (یعنی پہلے) کوئی پناہ کی جگہ نہیں یا سکتے (یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے کسی پناہ کی جگہ میں جا چھپیں اور اس سے محفوظ رہیں) اور یہی قاعدہ پہنے کفار کے ساتھ برتا گیا چنانچہ یہ بستیوں (جن کے قصے مشہور و مذکور ہیں) جب انھوں نے (یعنی ان کے بسے والوں نے) شہر کی توہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لئے وقت معین کیا تھا (اسی طرح ان موجودہ لوگوں کے لئے بھی وقت معین ہے)۔

معارف و مسائل

ابیس کے اولاد اور | ذَرِّيَّتَهُ اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اولاد و ذریت ہے، ذریت بھی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ ذریت سے مراد معیض و مددگار ہیں، یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلیبی اولاد بھی ہو، مگر ایک صحیح حدیث جسکو حمیدی نے کتاب البیوع میں الصحیحین میں حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچکے دے رکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس کے انڈوں سے پھیلتی ہے، قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے اولاد صلیبی ہونے کے متعلق بھی ایک صحیح حدیث اور پر گندہ چکی ہے واللہ اعلم

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَفَرًا ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان واقع ہوا ہے، اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انس سے منقول ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا اس کے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار! میں تو آپ پر بھی، ایمان لایا آپ کے رسول پر بھی، اور عمل میں ان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ شخص کہے گا

کہ میں تو اس اعمال نامہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں، یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا، اور نہ ان کو پہچانتا ہوں، نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے، وہ کہے گا کہ میرے پروردگار! آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بیشک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے، تو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھالی نہیں، میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو، اس وقت اس کے منہ پر ٹھہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے، اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا (اس روایت کا مضمون صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے منقول ہے، قرطبی)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہٹوں گا جب تک پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا یا

أَمْضَىٰ حَقْبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ

چلا جاؤں مہینوں، پھر جب پہنچے دونوں دریائے مدینہ تک بھول گواہی مجھیں پھر اس نے اپنی

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَسَاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَنَاثَرَ

راہ کر لی دریا میں نہ ٹک بنا کر، پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لاہر پاس ہمارا کھانا

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرٍ نَاهِذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا

ہم نے یا اپنے اس سفر میں تکلیف، بڑا وہ دلیہا تو نے جب ہم نے جگہ پکڑی

إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ

اس پتھر کے پاس سو میں بھول گیا مجھیں، اور یہ مجھ کو بھلا دیا شیطان ہی نے کہ

أَن أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا

اس کا ذکر کروں، اور اس نے کر لیا اپنا رستہ دریا میں عجیب طرح، کہا یہی ہے جو ہم

كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ

جانتے تھے، پھر اُسے پھرے اپنے پیر پہچانتے، پھر پایا ایک بندہ

عِبَادِنَا اَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝۷۰

ہمارے بندوں میں سے جس کو ہم نے رحمت اپنے پاس سے دے رکھی تھی اور ہم نے اس سے ایک علم

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ اَتَّبَعَكَ عَمٰی اَنْ تُعَلِّمَ مِن مِّمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝۷۱

کہا اس کو موسیٰ نے کہ تو میرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو سکھدے کچھ جو مجھ کو سکھائی ہو بھلی راہ

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۷۲ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ

بولاتو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ ، اور کیوں کر ٹھہریگا دیکھ کر ایسی چیز کو کہ تیرے قابو

يَحْتَضِرُكَ خَبْرًا ۝۷۳ قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ

میں نہیں اس کا سمجھنا ، کہ تو یا سہے گا اگر اللہ نے یہ مجھ کو ٹھہرنے والا اور نہ ٹالوں گا نیز

لَكَ اَمْرًا ۝۷۴ قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰی اُحْدِثَ

کوئی حکم ، بولا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہی تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۷۵

کردوں تیرے آگے اس کا ذکر ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت ، ذکر وجہ کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے خادم سے (جن کا نام پوشع تھا

رداء البخاری) فرمایا کہ میں (اس سفر میں) برابر چو جاؤں گا یہاں تک کہ اُس موقع پر پہنچ جاؤں

جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا ہوں گا (اور وجہ اس سفر کی

یہ ہوئی تھی کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا ، تو کسی نے پوچھا

کہ اس وقت آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون شخص ہے ؟ آپ نے فرمایا ”میں“ مطلب یہ تھا کہ ان

میں کہ جن کو قرب الی اللہ کی تحصیل میں دخل ہے میرے برابر کوئی نہیں ، اور یہ فرمانا صحیح تھا ،

اس لئے کہ آپ نبی دلو العزم تھے ، آپ کے برابر دوسرے کو یہ علم نہیں تھا ، لیکن ظاہر اللفظ مطلق

تھا ، اس لئے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو ، کہ آپ کو حسیات فی الکلام کی تعلیم دی جائے ، غرض ارشاد

ہوا کہ ایک ہمارا بندہ مجمع البحرین میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہے ، مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں

وہ زیادہ ہے گو ان علوم کو قرب الہی میں دُخس نہ ہو جیسا عنقریب واضح ہوگا ، لیکن اس بناء

پر جواب میں مطلقاً تو اپنے کو اعلم کہنا نہ چاہئے تھا، غرض موسیٰ علیہ السلام ان کے ملنے کے مشتاق ہو کر وہ پوچھا کہ ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے؛ ارشاد ہوا کہ ایک بے جان مچھلی اپنے ساتھ لے کر سفر کرو جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ شخص وہیں ہے۔

اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو ساتھ لیا اور یہ بات فرمائی (پس بسبب چلتے چلتے) دروں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، وہاں کسی پتھر سے لگ کر سو رہے اور وہ مچھلی باذنہ تعالیٰ زندہ ہو کر دریا میں جا پڑی، یوشع علیہ السلام نے بیدار ہو کر مچھلی کو نہ پایا، ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو اس کا ذکر کر دوں گا، مگر ان کو مطلق یاد نہ رہا، شاید اہل دعیاں اور وطن وغیرہ کے خیالات کا ہجوم ہوا، ہو گا جو ذکر کرنا بھول گئے، در نہ ایسی عجیب بات کا بھول جانا کم ہوتا ہے، لیکن جو شخص ہر وقت ہجرات دیکھتا ہو اس کے ذہن سے کسی دنی درجہ کی عجیب بات کا نکل جانا کسی خیال کے غلبہ سے عجیب نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنے کا خیال نہ رہا، اس طرح سے اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور مچھلی نے اس کے قبل زندہ ہو کر دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی، پھر جب دونوں (وہاں سے) آگے بڑھ گئے (اور دور نکل گئے) تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تولد ہم کو تو اس سفر (یعنی آج کی منزل) میں بڑی تکلیف پہنچی (اور اس کے قبل کی منزلوں میں نہیں تنہکے تھے، جس کی وجہ ظاہر موقع مقصود سے آگے بڑھ آنا تھا) خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھئے عجیب بات ہوئی (جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے) در سو گئے تھے اس وقت اس مچھلی کا ایک قصہ ہوا اور میرا ارادہ آپ سے ذکر کرنے کا ہوا لیکن میں کسی دوسرے دھیان میں لگ گیا، سو میں اس مچھلی (کے تذکرہ) کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کو ذکر کرتا، در (وہ قصہ یہ ہوا کہ) اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی (ایک عجیب طور پر تو خود زندہ ہو جانا ہے دوسرا عجیب طور یہ کہ وہ مچھلی دریا میں جہاں کو گزری تھی وہاں کا پانی بطور خرق عادت کے اسی طرح سرنگ کے طور پر ہو گیا تھا غالباً پھر مل گیا ہو گا، موسیٰ علیہ السلام) نے (یہ حکایت سُن کر) فرمایا کہ یہ ہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلامق تھی (وہاں ہی بوٹنا چاہئے) سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اُلٹے لوٹے (غالباً وہ رستہ سڑک کا نہ ہو گا) اس لئے نشان دیکھنے پڑے (سو وہاں پہنچ کر) انھوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے (یعنی خضر) کو پایا جن کو ہم نے اپنے خاص رحمت (یعنی مقبولیت) دی تھی (مقبولیت کے معنی میں ولایت اور نبوت دونوں کا احتمال ہے) اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے (یعنی بلا واسطہ اسباب کثاب) ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا (مراد اس سے علم اسرار کو یہ ہے جیسا واقعات آئندہ

سے معلوم ہوگا، اور اس علم کو حصولِ قربِ الہی میں کچھ دخل نہیں، جس علم کو قرب میں دخل ہے وہ علم اسرارِ الہیہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام بڑھے ہوئے تھے، غرض، موسیٰ (علیہ السلام) نے ان کو سدا کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اچھی آپ سمجھیں، یہی ساتھ رہنے کی اجازت دی، اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو (دینِ جانبِ الہیہ) سکھلا یا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں، ان بزرگ نے جو ب دیا آپ میرے ساتھ رہ کر (میرے افعال پر) صبر نہ ہوسکتے تھے (یعنی آپ مجھ پر، دک ٹوک کریں گے، درمعلم پر تعلیم کے متعلق متعصب کی روک ٹوک کرنے سے مصاحبت مشکل ہے) اور (بھلا) ایسے امور پر روک ٹوک کرنے سے) آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں (یعنی ظاہر میں وہ امور بظاہر منشا معلوم نہ ہونے کے خلاف شرع نظر آئیں گے اور آپ خلاف شرع امور پر سکوت نہ کر سکیں گے، مگر (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (نہیں، استراحت آپ مجھ کو صابر (یعنی صابط) پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا (یعنی منہ اگر روک ٹوک سے منع کر دیں گے میں روک ٹوک نہ کروں گا، اسی طرح اگر کسی بات میں بھی خلاف نہ کروں گا) ان بزرگ نے فرمایا کہ (چھا) تو اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کہہ یا چھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتداء نہ کر نہ کروں۔

معارف و مسائل

وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتٰىهِ اس واقعہ میں موسیٰ سے م دشویر پیغمبر موسیٰ بن عمران علیہ السلام میں خوفِ بگالی نے جو دوسرے کسی موسیٰ کی طرف اس واقعہ کو منسوب کیا ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف سے اس پر سخت رد منقول ہے۔

اور فتی کے لفظی معنی نوجوان کے ہیں، جب یہ لفظ کسی خاص شخص کی طرف منسوب کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا خادم مرد ہوتا ہے، کیونکہ خدمت گار اکثر قوی جوان دیکھ کر رکھا جاتا ہے جو ہر کام انجام دے سکے، ورنہ خادم کو جوان کے نام سے پکارنا اسلام کا حسنِ ادب ہے کہ نوکروں کو بھی خادم یا نوکر کہہ کر خطاب نہ کرو بلکہ اچھے لقب سے پکارو، اس جگہ فتی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم، اور روایت حدیث میں ہے کہ یہ خادم یوشع بن نون بن نون بن نون بن یوسف علیہ السلام تھے، بعض روایات میں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، مگر اس میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، صحیح روایت سے ان کا نام یوشع بن نون ہونا تو ثابت ہے، باقی دو روایات کا ثبوت نہیں۔

مجمع البحرین کے داخلی معنی بردہ جگہ ہے یہاں دریا ملتے ہیں۔ در یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں، اس جگہ مجمع البحرین سے کوئی جگہ مراد ہے، چونکہ قرآن و حدیث میں اس کو معین طور پر نہیں بتلایا، اس لئے آثار و قرائن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں، قتادہؒ نے فرمایا کہ بحر فارس و روم کے منہ کی جگہ مراد ہے، ابن عطیہؒ نے آذربائیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے، بعض نے بحر اردن اور بحر قزح کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے، بعض نے کہا یہ مقام طنجہ میں واقع ہے، ابی بن کعبؓ سے منقول ہے کہ یہ افریقہ میں ہے، سدی نے آرمینیا میں بتلایا ہے، بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ موقع بتلایا ہے، واللہ اعلم بہر حال اتنی بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے بتلادیا تھا جس کی طرف ان کا سفر واقع ہوا ہے۔ (قرطبی)

قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام | اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابی بن کعبؓ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم دار کون ہے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم رکھنا کوئی تھا نہیں اس لئے) فرمایا کہ "میں سب سے زیادہ علم والا ہوں" اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ نبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں اس لئے یہ بات پسند نہ آئی بلکہ ادب کا مقتضی یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں علم کون ہے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارے ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ اعلم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ اعلم ہیں تو مجھے ان سے استفادہ کے لئے سفر کرنا چاہیے) اس لئے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دیئے، ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے، دو دن سفر ایک پتھ کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آگئی، اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور (مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا حجرہ یہ ہوا کہ) جس رہستہ سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا حسیریان روک دیا اور اس جگہ

پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی، (یوشع بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے) جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے، اور اس جگہ سے بھر دیا نہ ہو گئے، پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا، جب دو سکر و زک صبح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ کیونکہ اس سفر سے کافی تھکان ہو چکا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (بقصد اے ابی) موسیٰ علیہ السلام کہ اس سے پہلے تھکان بھی محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ جس جگہ پہنچنا تھا اس سے آگے نکل آئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا، دراپت بھول جانے کا عذر کیا، کہ شیطان نے مجھے بھجھ دیا تھا، کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی، اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا (یعنی منزل مقصود دسی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے)۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے، اور تھیک اسی رہستہ سے ٹوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے، اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے یاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے (اسی حال میں) سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس (غیر آباد) جنگل میں سلام کہاں سے آگیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، تو حضرت خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھادیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخی لفت نہیں کر دوں گا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔

یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چنے لگے، اتفاقاً ایک کشتی آگئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی، ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور جرت کے کشتی میں سوار کر لیا، کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کھٹاڑی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکل ڈالا، حضرت موسیٰ

علیہ السلام دے نہ رہا تھا کہ جسے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں، یہ تو آپ نے بہت بُرے کام کیا۔
 خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گہری نہ کریں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سدا وعدہ اصل خضر علیہ السلام پر بھٹوں سے ہوا تھا ورنہ دوسرا بطور شرط کے ورنہ اقصیٰ ارضیٰ اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چوہے بھر لی لیا، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سخت بکری کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا عہد دونوں میں کبھی اللہ کے نعم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چوہے کی چوہے کے پانی کو اس نعمت کے ساتھ ہے۔

پھر کشتی سے تر کر دریا کے ساحل پر چلے گئے، جانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دستار لڑکوں میں بکریاں رہا ہے، خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے لگ کر دیا، ریا کامر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک مصومہ جان کو بخیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، موسیٰ نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملہ سے زیادہ سخت ہے، اس سے کہا کہ اگر اس کے بعد میں سے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے بڑے ساتھ سے الگ کر دیجئے، آپ میری طرف سے غم کی حد پہنچ چکے ہیں۔

اس کے بعد پھر چپن شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاڑی پر گزر ہوا، انھوں نے گاڑیوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، انھوں نے انکار کر دیا، اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیو رکھ دیکھا کہ گرا چلا ہوا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا اٹھ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انھوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ جانتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے، خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہذا ایوان نبی و نبیات راجع اب شریط یورکی ہو چکی، اس لئے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آگیا ہے،

اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر کہا ذلک اذین ما لہ تسخیم سید صبرا، یعنی یہ حقیقت ان واقعات کی جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد

فرمایا کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صحابہ کرام نے دونوں کی درکچھ خبریں معلوم ہو جائیں (انتہی)

صحیح بخاری و مسلم میں یہ مویں حدیث سے طرحت آئی ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بن اسرائیل اور نوح بن سبطی کا نام پر شیعہ بن نوح ہونا وہیں سند سے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مجمع احسرن کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام حضرت ہونا تصدیق مذکور ہے، آگے آیت قرآن کے ساتھ ان کے مفہوم اور تفسیر کو دیکھئے۔

سفر کے بعض اوقات اور آیت کے تحت جمعہ المحدثین آقا مہدی حقیقہ یہ جہد حضرت پیغمبر اکرم کا ایک مومہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوسف بن نوح سے کہا جس کا مناسب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود رفیق کو بتانا تھا، اس میں بھی اس ادب سے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہئے، مثلاً لوگ اپنے خادموں اور نوکرانوں کو نہ قابل خطاب سمجھتے ہیں نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو کچھ بتاتے ہیں۔

حقیقہ، حقیقت کی جمع ہے، اہل لغت نے کہا کہ قبائلیوں کی مدت ہر بعض لے اس کے زیادہ کو عقبہ قرار دیا، صحیح یہ ہے کہ زمانہ دراز کو کہا جاتا ہے، تحدید و تعیین کچھ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ بتا دیا کہ مجھے مجمع احسرن کی اس جگہ پر یونینا سر جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے، بہت تک اس منزل مقصود پر نہ پہنچوں سفر باری رہے گا، مدتوں کے حکم کی تعمیل میں پیغمبر اکرم ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
خضر علیہ السلام سے فضل ہونا
موسیٰ علیہ السلام کی خاص تہذیب
اور ان کے محسوس

ان کی مخصوص فضیلت ہے، ورنہ حضرت خضر علیہ السلام کی تو نبوت میں بھی اختلاف ہے، اور نبوت کو تسلیم بھی کیا جائے تو مقام رسالت حاصل نہیں، نہ ان کی کوئی کتاب ہے نہ ان کوئی خاص امت، اس لئے ہر حال موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بدرجہا افضل ہیں لیکن حق تعالیٰ اپنے مسترین کی ادنیٰ سی کمی اور کوتاہی کی صدمہ فرماتے ہیں، ان کی تربیت کے لئے ادنیٰ سی کوتاہی پر بھی سخت عتاب ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بھی ان سے اسی پیمانے پر کر دیا جاتا ہے، یہ سارا قصہ، اسی خاص انداز تربیت کا مظہر ہے، ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا

کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، حق تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا تو ان کی تنبیہ کے لئے اپنے ایک ایسے بندے کا ان کو پتہ دیا گیا جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک خاص علم تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، مگر بہر حال وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے صلیب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ معصوم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے، ہو مجھے حاصل نہیں تو اس کے حاصل کرنے کے لئے طالب علمانہ سفر کے لئے تیار ہو گئے اور حق تعالیٰ ہی سے اس بندے (خضر علیہ السلام) کا پتہ پوچھا، اب یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ جانتے تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہیں آسانی سے کر دیتے، مگر موسیٰ علیہ السلام ہی کو اس سب علم بن کر سفر کرانا تھا تو پتہ صاف بت دیا جاتا جہاں پہونچنے میں پریشانی نہ ہوتی، مگر ہوا یہ کہ پتہ یہ مہم تھا یا گیا کہ جس جگہ پہونچ کر مری ہوئی پھلی زندہ ہو کر گرم ہو جائے اس جگہ وہ ہمارا بندہ ملے گا۔

صحیح بخاری کی حدیث سے اس پھلی کے متعلق اثر ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک پھلی اپنی زمین میں رکھ نہیں، اس سے زائد یہ کچھ معدوم نہیں کہ یہ پھلی کھانے کے لئے سب کھانے کا حکم ہوا تھا یا کھانے سے علاحدہ دونوں حوال میں، اسی لئے مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ پھلی ہوتی پھلی کھانے کے لئے رکھی گئی تھی، اور اس سفر کے دونوں ساتھی دورانِ سفر اس میں سے کھاتے بھی رہے، اس کا نصف حصہ کھایا جا چکا تھا، اس کے بعد بطور معجزہ یہ پھلی ہوتی درآدھی کھائی ہوئی پھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔

ابن عثیمہ اور ابن جریر دو سکریہ گوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ پھلی بطور معجزہ کے پھل دیا میں باقی بھی رہی، بہت دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ اس کی صرف ایک کر وٹ ہے اور دوسری کھائی ہوئی ہے، ابن عثیمہ نے خود بھی پتہ دیکھنا بیان کیا ہے (قرطبی) اور بعض مفسرین نے کہا کہ ناشتہ کرنے کے علاوہ ایک علاحدہ زمبیل میں پھلی رکھنے کا حکم ہوا تھا، اس کے مطابق رکھی گئی تھی، اس میں بھی اتنی بات تو متعین ہے کہ پھلی زندہ تھی، زندہ ہو کر دریا میں چل جانا ایک معجزہ ہی تھا۔

بہر حال حضرت خضر علیہ السلام کا یہ ایسا مہم دیا گیا کہ آسانی سے جگہ متعین نہ ہو نظامِ یہ ہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتدریج امتحان ہی تھا، اس پر مزید امتحان کی صورت یہ پیدا کی گئی کہ جب عین موقع پر یہ لوگ پہونچ گئے تو پھلی کو بھول گئے، آیت قرآنی میں یہ پھلی حضرت موسیٰ اور ان کے رفیق دونوں کی طرف منسوب کی گئی ہے، لہذا یہاں، لیکن حدیث بخاری سے جو قفسہ ثابت ہوا اس سے معدوم ہوتا ہے کہ جس وقت پھلی

کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے تھے، صحت یوسف بن یونس نے یہ واقعہ عجیبہ دیکھا اور ردہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں تو ان کو بتلواں گا، مگر بیداری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر نسیان مسلط کر دیا اور بھول گئے، تو یہاں دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت ایسی ہوگی جیسے قرآن میں یَحْذَرُ مِنْهُمْ فَوُتُوا لَعْنَةُ اللَّهِ لِمَنِ جَاءُوا میں دریا سے شیر میں اور دریا شور دونوں سے موتی اور مرجان نکلنے کا بیان آیا ہے، حالانکہ موسیٰ اس طرف دریا سے شور سے نکلتے ہیں مگر محاورات میں تغیباً ایسا لکھنا ایک عادت ہے، درجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سے آگے سفر کرنے کے وقت تو مچھلی کو ساتھ لینے دونوں ہی بزرگ بھولے ہوئے تھے، اس لئے دونوں کی طرف نسیان منسوب کیا گیا۔

بہر حال یہ ایک دوسری آزمائش تھی کہ مغز میں مقصود یہ پیدا کیا جیسے کہ زندہ ہو کر باقی میں
گم ہو جانے سے حقیقت کھس جاتی ہے۔ درمقدم متعین ہو جاتا ہے، مگر بھی اس سبب حق کا کچھ اور
بھی امتحان لینا تھا، اس سے دونوں پر بھون مسقط ہو گئی، اور پھر سے ایک دن اور ایک رات کا مزید
فرط کرنے کے بعد بھوک اور تھکان کا احساس ہو، یہ نیا امتحان تھا، کیونکہ عادتہ تھکان اور بھوک
کا احساس اس سے پہلے ہو جانا چاہئے تھا، وہیں پہلی یاد آتی تو اتنی طویل سفر کی مزید تکلیف نہ ہوتی، مگر
اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ کچھ اور مشقت ٹھائے اتنی طویل سفر کرنے کے بعد بھوک پیاس کا احساس ہو اور بھوک
تھکیل یاد آئی اور یہ معصوم ہو کہ ہم منزل مقصود بہت آگے آگے، اس پھر اس نشان قدم پر واپس آئے۔

مچھلی کے دریا میں جیسے جانے کا ذکر پہلی مرتبہ نوشتہ تبا کے غلط سے آیا ہے، سرب کے
یعنی سرنگ کے ہیں، جو پہڑوں میں رستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، یا شہروں میں
زمین و در رستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مچھلی جب دریا میں
گئی تو جس طرف کو جاتی یاں میں ایک سرنگ سی بنتی چلی گئی کہ اس کے جانے کا رستہ پانی
سے کھلا رہا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہے، دوسری مرتبہ جب یوشع ابن نون
نے موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعہ کا ذکر سفر طویل کے بعد کیا وہاں **وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْمًا**
الفاظ سے اس واقعہ کو بیان کیا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پانی کے اندر سرنگ بننے
پر جاننا خود ایک واقعہ عجیبہ حشرق عادت تھا۔

حضرت حضرت عبدالسلام سے ملاقات
در ان کی نبوت کا مسئلہ

آن کریم میں گریہ سے صاحب واقعہ کا نام نہ لیں، بلکہ
عَنْ أَقْبَرِ عِبَادِنَا کہیے۔ مگر صحیح بن رمی کی حدیث میں ان کا

نام خضر بتلایا گیا ہے، خضہ کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں، ان کا نام خضر ہونے کی وجہ عامہ مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو ایسی ہی زمین مودہاں گھاس اُگ جاتی، اور

زمین سرسبز ہو جاتی تھی، اتر آ کر ہم نے یہ بھی دیکھ نہیں کیا کہ حضرت علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا
 دلیا۔ مگر میں سے کوئی فرد تھے، لیکن جہور عام کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کے
 ہوئے واقعات سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں،
 ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں، درحکم شریعت سے کوئی ہستیار بجز وحی الہی کے
 ہو نہیں سکتا، جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے، در کو بھی کشتن یا الہام سے کچھ پیغمبر میں
 معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی، ان کی بنا پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں
 جاسکتا، اس لئے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ان کو بذریعہ
 وحی الہی بعض خدیں احکام دے دیے گئے تھے جو شرعیات کے خلاف تھے، انھوں نے جو کچھ کیا
 اس سے شکی نہ ہو کہ، تحت کیا خود ان کی طرف سے اس کا شمار بھی قرآن کے، اس جملے میں ہو گیا
 وَمَا ذَلَّلْتُ عَنْ آمُوِیْحَ (یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ مرا الہی سے کیا)
 غلامانہ یہ ہو کہ جہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں،
 مگر ان کے کچھ نبی خدیں نبی اللہ سپرد کی گئی تھیں، نبی کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 اس کی اطلاع نہ تھی، اس لئے اس پر اعتراض کیا، تفسیر قرہی، بحیثیت، روحانیان اور آثار تفسیر
 میں یہ مضمون بعنوانات مختلفہ مذکور ہے۔

کسی دلی کو ظہر بہت لوت کے حکم یہ ہیں، یہ بات بھی محسوس ہو گئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف
 کے خلاف درزی صال ہیں، کو بدلہ کرنے والے صوفی جو کہنے لگتے کہ شریعت اور چیز ہے، در
 حقیقت اور ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں در مہم ہوتی ہیں مگر حقیقت میں جائز ہیں اس لئے
 کسی دلی کو صریح گناہ کہہ میں مستند دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا، یہ کھلا ہوا
 زندہ اور باطل ہے، حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے دلی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا،
 اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جبار کہا جاسکتا ہے۔

شگرد ہر اس کے اَنْتَ اَتَّبَعْتَ نَبِيَّ اَرَا نَعْبُدُكَ مِنْ غَيْرِكَ اَمْ نَسْتَدْرِكُ اس میں حضرت
 اتباع لازم ہے موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی درسون در اولوا العزم پیغمبر ہونے کے
 حضرت خضر سے تعظیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ کا علم سیکھنے کے لئے
 ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا دہ یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد
 کی تعظیم و تکریم و اتباع کرے، اگرچہ شاگرد اپنے استاد سے افضل و اعلیٰ بھی ہو (قرطبی،
 مظہری)۔

در شریعت کیلئے جائز نہیں کہ حد شرع مرہبہ کرے اِنَّ لَّنْ شَطِيْمًا مَّعِيَ صَبِيْرًا وَ كَفَّ تَضِيْرًا

فستران کریم میں بتسریک نبوت و رسالت آیا ہے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپہ دشمنی اور اصلاحی خدمات تھیں، ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی، مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لئے عام طور سے ملائکہ، اندھیستریں، مگرز و انبیاء میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لئے مخصوص کر لیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرہ میں سے ہیں، تکوینی خدمات و واقعات جس زمرہ سے متعلق ہوتی ہیں، کہ فداً شخص ڈوبنے والے کو، بچا لیا جائے یا فداً کو ملک کر دیا جائے، فداً کو ترقی دی جائے فلاں کو زیر کیا جائے ان معاملات کا عام و گول سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں ایسے واقعات جزئہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو بدک کرنا تشرعی قانون کے خلاف ہے مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعہ کو عام تشرعی قانون سے مستثنیٰ کر کے اس شخص کے لئے جائز کر دیا گیا ہے جس کو اس تکوینی خدمت پر مامور فرمایا گیا ہے، ایسے حالات میں شرعی قوانین کے سامنے اس مستثنیٰ حکم سے واقف نہیں ہوتے، ورنہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے۔

خبر یہ ہے کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے وہ درحقیقت تضاد نہیں، مگر بعض واقعات جس زمرہ کا عام قانون شریعت سے متغایر ہوتا ہے، تو حیان نے بحر محیط میں فرمایا الجمہور علی ان الخضر فی دکان عمہ مع رفقة لوطا من قراد حیت المیہ و عمہ موسیٰ الا حکام و الفتیاء لفظ ہر بحر محیط ص ۷۷۷۔ اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثنا، بذریعہ وحی نبوت ہو، کسی ولی کا کشف و لہام ایسا استثنا کرنے کے لئے ہرگز کافی نہیں، اسی لئے حضرت خضرؑ کا سڑکے کو بند ہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا لیکن حضرت خضرؑ تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر کے مامور کئے گئے تھے، ان پر کسی غیر نبی کے کشف و لہام کو قیاس کر کے کسی حرم کو حدیں سمجھنا جیسے بعض جہل صوفیوں میں مشہور ہے، بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نجدہ حروریؓ (خارجی) نے ابن عباسؓ کو خط لکھا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے نابالغ کو کیسے قتل کر دیا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے جواب میں لکھا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تحقیق تھیں وہ علم حاصل ہو جائے، جو موسیٰ علیہ السلام کے علم (یعنی خضر علیہ السلام) کو حاصل ہوا تھا تو تمھارے لئے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کو تو بذریعہ وحی نبوت اس کا علم ہو، تھا، وہ اب کسی کو نہیں

کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جسکو بذریعہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم خداوندی سے کسی خاص شخص کو مشن کر کے کاظم ہو سکے (منظری)، اس واقعہ سے بھی یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کسی شخص کو کسی حکم شرعی نے مشن قرار دینے کا نبی صاحب وحی کے سوا کسی کو حق نہیں۔

فَانْطَلَقَاۤتَ حَتّٰی اِذَا رَكِبَا فِی السَّفِیْنَتِیْنِ خَرَقَهُمَاۤ ۚ وَ قَالَ اٰخِرُ قَتْلَہُمَا

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب جڑھے کشتی میں اس کو بھاڑا۔ موسیٰ بولا کیا تولے اس کو بھاڑ ڈالا

لِغُرُقِ اَہْلِہِمَاۤ ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا اِمْرًا ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّکَ

کوڑا ہے اس کے لوگوں کو اسے تولے کی ایک چیز بھاری بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ

لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ۙ قَالَ لَا تَأْتِنِیْ بِمَا نَسِیْتُ وَلَا

ٹکھڑے گا میرے ساتھ ، کہ مجھ کو نہ ٹکڑی میری بھول پر اور امت

تُرْهِیْقِنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا ۙ وَ اَنْطَلَقَاۤتَ حَتّٰی اِذَا الْفِیْءُ عَلِمَ اَقْتَتَلَاۤ

ڈال مجھ پر میرا کام مشکل ، پھر دونوں جیسے ہنگامہ چلے ایک بڑے سے توں کو بھاڑ ڈالا،

قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا نَّرَکِیۃًۢ بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُّکْرًا ۙ

موسیٰ بولا کیا تولے مار ڈالی ایک جوں سنہری بنیر عومن کسی جوں کے ہنگامہ کی ایک چیز بمعقول

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکَ اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ۙ

بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ ٹکھڑے سے گا میرے ساتھ ،

قَالَ اِنْ سَاَلْتُکَ عَنْ شَیْءٍۢ بَعْدَ هٰذَا فَاَنْتَ صَحِیْبِنِیْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ

کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے بعد تو مجھ کو صاحب نہ ٹکھڑو ، تو اُنار جکا

مِنْ لَّدُنِیْ عُذْرًا ۙ وَ اَنْطَلَقَاۤتَ حَتّٰی اِذَا اتٰیَا اَہْلَ قَرْیَۃٍ

میری صحت سے الزام ، پھر دونوں چلے ، یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک

وَ اُسْتَطْعِمَاۤ اَہْلَہَا فَاَبْرَاۤ اَنْ یُّضِیْفُوْهُمَا فَرَجَدَا فِیْہَا جِدَارًا

کھا مچا ہادہوں کے لوگوں سے ٹکھڑے نہ مانا کہ ان کو نہیں رکھیں پھر پینے دیں ایک دیوار

يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ ذَا قَمَهُ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

جو گرا چاہتی تھی اس کو سیدھا کر دیا، اور موسیٰ، اگر تو چاہتا تو بے لیا اس پر مزدوری

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

کہا اب جدا ہے میرے درمیان سے یہ اب جس سے دیتا ہوں تجھ کو پھر ان باتوں کا جس پر

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

تو صبر نہ کر سکا۔

خلاصہ تفسیر

مغرض باہم قول و قرار ہو گیا، پھر دونوں رکس طرف، چھ (نائبان کے ساتھ) یوشع علیہ السلام بھی ہوں گے، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اس لئے ذکر و ذکر کیا گیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت ہوئی، جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں چھپ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لئے چھپ کیا ہے کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں آئیں بڑی بھاری خطرہ کی بات کی، ان بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا (آخر وہی ہوا، آپ اپنے قول پر نہ رہے) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ (میں بھول گیا تھا) آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجئے اور میرے اس معاصرتااعت میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالئے (کہ بھول چوک بھی معاف نہ ہوا) بات گئی گزری ہو گئی، پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک (کم سن) بڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا (موسیٰ علیہ السلام گم کر کے کہنے لگے آپ نے ایک بے گنا جان کو ہلاک کر دیا اور وہ بھی) بغیر بدلے کسی جان کے بیشک آپ نے بڑی بے جا حرکت کی (کہ تو یہ نابالغ کا قتل ہے جس کو قصاص میں بھی قتل کرنا جائز نہیں پھر اس نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا، یہ فعل پہلے فعل ت بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس میں یقینی نقصان تو صرف مال کا تھا، بیٹھنے والوں کے غرق کا اگرچہ خطرہ تھا، مگر اس کا ناسد ذکر دیا گیا، پھر بڑکے نابالغ ہر گزہ سے بری، ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا (کہ خیر اس مرتبہ اور درگزر کیجئے لیکن، اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھئے، بیشک آپ میری طرف سے عذر

رک نہ تھا، کو پہونچ چکے ہیں اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے نسیان کا عذر پیش نہیں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال انھوں نے قصدِ اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے مطابق کیا تھا، پھر دونوں (آگے) چلے یہاں تک کہ جب یک گاؤں دایوں پر گزر ہوا تو گاؤں والوں سے کھانے کو مانگا (کہ ہم مہمان ہیں) تو انھوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گراہی جا رہی تھی تو ان بزرگ نے اس کو رہا تھ کے اشارے سے بطور خرقِ عادت کے سیدھا کر دیا، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس (کام) پر اجرت ہی لیتے (کہ اس وقت کام بھی چلتا اور ان کی بد خلقی کی اصلاح بھی ہوتی) ان بزرگ نے کہا یہ وقت ہماری اور آپ کی عنحدگی کا ہے (جیسا کہ آپ نے خود شرط کی تھی) اب میں ان چیسروں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا (جیسا کہ آیات آئندہ میں اس کا بیان آتا ہے)۔

معارف و مسائل

اَخْرَجْتَهُمَا لِنُفْرَقَ اَهْلَهُمَا، صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، مگر تابعی روایات میں ہے کہ پانی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا، خواہ اس نے کہ خضر علیہ السلام نے ہی پھر اس کی کچھ مرمت کر دی، جیسے بغوسی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس تختہ کی جگہ خضر علیہ السلام نے ایک شیشہ لگا دیا تھا یا بطور معجزہ پانی کشتی میں نہ آیا، اتنی بات خود قرآن کریم کے سیاق سے معلوم ہو رہی ہے کہ اس کشتی کو غرقابی کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، جس سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے۔

حَتَّىٰ اِذَا الْاَقْبَاۡءُ عَلٰٓمًا، لفظ غلام عربی زبان کے اعتبار سے نابالغ لڑکے کو کہا جاتا ہے، یہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس کے متعلق حضرت ابن عباسؓ اور اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ نابالغ تھا، اور آگے جو اس کے متعلق آیا نَفْسًا زَكِيَّةً اس سے بھی اس کے نابالغ ہونے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ زکیہ کے معنی ہیں گنہوں سے پاک اور یہ صفت یا پیغمبر کی ہو سکتی ہے یا نابالغ بچے کی جس کے افعال و اعمال پر مواخذہ نہیں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔

اَهْلٌ قَرِيْبَةٌ، یہ بستی جس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا گزر ہوا اور اس کے

لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا، حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں انطاکیہ اور ابن سیرین کی روایت میں ایک تھی، اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ وہ اندلس کی کوئی بستی تھی (منظری) دانش علم

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ

وہ جو کشتی تھی سو چند عہدوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں سو میں نے چاہا کہ

أَعْلِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝۴۹

اس میں عیب ڈال دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ جو لیٹا تھا ہر کشتی کو جھین کر

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا

اور وہ جو لڑکا تھا سو اس کے دونوں باپ تھے ایمان والے پھر ہم کو مذلتیہ ہو کر ان کو عاجز

طَعْنَانَا وَكُفْرًا ۝۵۰ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا

کرنے لڑکھائی اور کفر کر کر، پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رعب بہتر اس سے

زَكَاةٍ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝۵۱ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ

پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں

يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا

کی تھی اس شہر میں اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا اور ان کا باپ تھا

صَالِحًا فَآرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَآ

نیک پھر چاہا تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں بنی جوانی کو اور نکالیں ایسا مال

كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ۖ ط

گڑا ہوا مہربانی سے تیرے رب کی درمیان نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا تُسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۵۲

یہ ہم پھر ان چیزوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی (جو اس کے ذریعہ) دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے (اسی پر ان کی گزرا دقت تھی، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور وہ جو اس کی یہ تھی کہ ان دو گول سے آگے کی طرف ایک نظم، بادشاہ تھا جو ہر (جہی) کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا اگر میں کشتی میں عیب ڈال کر بظاہر بیکار نہ کر دیتا تو یہ کشتی بھی ہمیں لی جاتی اور ان غریبوں کی مزدوری کا ہر را بھی ختم ہو جاتا، اس لئے توڑنے میں یہ مصحت تھی) اور وہ وہ بڑکا سو اس کے مال بہ ایمان دار تھے (اور اگر وہ بڑا ہوتا تو کا فر نظام ہوتا اور ماں کو اس سے محبت بہت تھی) سو ہم کو نڈائشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے (یعنی بیٹے کی محبت کے سبب وہ بھی بے دینی میں اس کا ساتھ نہ دیتے تھیں) پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ اس کا تو قسمہ تمام کر دیا جائے پھر اس کے بدلے ان کا برادر دگھران کو ایسی ولد دے (خواہ لڑکا ہو یا لڑکی) جو کہ پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو (ورنہ ان باب کے ساتھ) محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو، اور رہی دیوار سودہ و دثیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں (رہتے) ہیں اور اس دیوار کے بیٹے ان کا کچھ مال مدفون تھا (جو ان کے باپ سے میراث میں پہونچا ہے) اور ان کا باپ (جو مر گیا) بروہ) ایک نیک آدمی تھا (اس کے نیک ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کے مال کو محفوظ کرنا چاہا، اگر دیوار ابھی گرجتی تو لوگ یہ اس ٹوٹ لے جاتے اور غائب ہو شخص ان یتیم بڑکوں کا سر پرست تھا اس کو اس خزانے کا غم ہو گا وہ یہاں موجود نہ ہو گا جو ان نظام کر رہتا، اس لئے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی (کی عمر) کو پہنچ جائیں اور اپنا فیسہ نکال لیں اور یہ سائے کام میں نے اللہ کے حکم سے کئے ہیں ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ نے سہرہ ہو سکا، (جس کو میں حسب وعدہ بتا چکا ہوں) چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سے رخصت ہو گئے) :

معارف و مسائل

أَمَّا السَّاعِيَةُ فَكَانَتْ يَمْسِكِينَ، یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کتب سے منقول ہے کہ وہ دس بھائی تھے جن میں پانچ اپنا معذور تھے، پانچ محنت مزدوری کر کے سب کے لئے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی

چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔

مسکین کی تعریف | بعض لوگوں نے یہ کہہ کر جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اس کی حاجات اصلیہ ضروریہ سے زائد بقدر نصاب ہو جائے، اس سے کم، ل ہو تو وہ بھی مسکین کی تعریف میں داخل ہے، کیونکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مساکین کہا گیا ہے ان کے پاس کم زکم یک کنسی تو تھی جس کی قیمت مقدار نصاب کم نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ حاجات اصلیہ ضروریہ میں مشغول تھے، اس لئے ان کو مساکین ہی کہا گیا (منظری)

مِمَّا يَتَّخِذُ كُلُّ سَفِيهَةٍ غَضْبًا، بغوی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہاں ایک عالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، حضرت خضر نے، اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ عالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے، اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں، ورنہ دم نے خوب فرمایا ہے

گر خضر در بحر کشتی را شکست : صد درستی در شکست خضر مبت
وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور والدین کے خلاف سرکشی تھی، والدین اس کے نیک صالح تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں خطہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ان صالح ماں باپ کو مستانے گا، اور تکلیف پہنچائے گا، اور کفر میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لئے بھی ایک فتنہ بنے گا، اس کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔

فَأَرَادْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ وَكَوْنَهُ وَآخِرَتِ رَحْمًا، یعنی اس لڑکے ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان صالح ماں باپ کو اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دیدے، جو اعمال و اخلاق میں پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کے حقوق کو بھی پورا کرے۔

اس واقعہ میں خشیتاً و رازدنا میں جمع مکمل کا صیغہ استعمال فرمایا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ارادہ اور خشیت خضر علیہ السلام نے اپنی اور اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف منسوب کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنی ہی طرف منسوب کیا ہو تو پھر آرزوئہ کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، کیونکہ کسی لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا معاملہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں خضر یا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہو سکتا۔

اور یہاں یہ شبہ کرنا درست نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا

کافر ہو گا، اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا، تو پختہ واقعہ علم الہی کے مطابق ایسا ہی واقعہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ علم الہی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

جواب یہ ہے کہ علم الہی میں اس تعلق و شریک کے ساتھ تھا کہ یہ باخ ہو گا تو کافر ہو گا اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی خطرہ بنے گا، پھر چونکہ وہ عمر بلوغ سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تو جو واقعہ پیش آیا وہ اس علم الہی کے منافی نہیں (منہری)

بن ابی شیبہ، ابن المنذر، بن ابی حاتم نے بروایت عصبہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دو نبی پیدا ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی۔

وَحَنَنَهُ كُنُزًا تَهْتَمُّ بِهِنَّ خزانہ جو یتیم بچوں کے لئے زبردیوار دفن تھا اس کے متعلق حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا (رداء الترمذی والحاکم وصحیح المنہری)

ابن عباس نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات سکے ہوئے تھے، یہ روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی (قرطبی)

- ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
- ۲۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمیں کیونکر موتا ہے
- ۳۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے۔
- ۴۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے۔
- ۵۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غصت کیسے برتا ہے۔
- ۶۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔

۷۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔

والدین کی نیکی کا فائدہ | دکان آجوتھا صالحا، اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لئے مدفون چراغ
اولاد و اولاد کو بھی سچا ہے | کی حفاظت کا سامان بذریعہ خضر علیہ السلام اس لئے کرایا گیا تھا کہ ان یتیم

بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا، محمد بن مسکنؑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صیرجیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اوماد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اولاد اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں (مظہری)

قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلیؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر درپور سے علاقہ کے لئے مات ہوں جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار و ظالم نے دریا کے قتلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا، اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دوبہری مصیبت سے یعنی شبلی کی وفات اور وطم کا قبضہ (قرطبی، ص ۲۹ ج ۱۱)

تفسیر منہجی میں ہے کہ اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی سہارو کی اولاد کی حمایت و راز پر شفقت کرنی چاہئے جب تک کہ وہ بالکل سی کفر و فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

فَنَسْنَأَنَّسَدُ مِمَّا افْتَدَتْ شَرَّةَ كِتَابِ جِبْرِائِلَ، مرد قوت ہے، اور وہ علم جس میں انسان اپنی پوری قوت و رجحان بڑے کی پہچان پر قادر ہو جاتا ہے، ابو حنیفہؒ کے نزدیک پچیس سال کی عمر بہت اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چالیس سال عمر ہے، کیونکہ شتران کریم میں ہے کہ:

حَتَّىٰ اِذَا ذَاكَ اَنَسَدَ وَوَبَّعَ اَزَّ بَعِيْنٍ مَسْنَدَ، مظہری

یعنی نہ بلاغت و رعایت اس مشاں کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ دنیا ادب کی ایک مشاں ہے میں کوئی چھایا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، خیر و شر سب اس کی مخلوق و اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں، جن مور کو شر یا بڑ سمجھا دیا جاتا ہے وہ خاص افراد اور خاص حالات کے اعتبار سے ضرور شر و بر کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں مگر مجموعہ عام اور عالم دنیا کے مزاج کے لئے سب ضروری اور تخلیق الہی کے اعتبار سب خیر ہی ہوتے ہیں، اور سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں

خلاصہ یہ ہے کہ جو آفت یا حادثہ دنیا میں پیش آتا ہے، خدا تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے ہر خیر و شر کی نسبت بھی حق تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی شر شر نہیں ہوتا، اس لئے ادب کا نفاذ یہ ہے کہ شر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي وَاِذَا امْرَاَتِي فِئْهٖ يَتَضَلَّلُ

اسی تعلیم و ادب کا سبق دیتے ہیں کہ کھدے پڑنے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف فریانی، پھر بیماری کے وقت شفا دینے کی نسبت بھی اسی کی طرف کی، درمیان میں بیمار ہونے کو ہی طرف منسوب کر کے کہا: **وَإِذَا أَهْمَرْتُمْ فَهَوَّيْتُمْ**، یعنی جب میں بیمار ہو جاؤ تو شفا تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمادی ہے، یوں نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتے ہیں تو شفا بھی دیتے ہیں۔

اب حضرت خضر علیہ السلام کے کلام پر غور کیجئے، انھوں نے سب کشتی توڑنے کا ارادہ کیا تو وہ چونکہ ہر میں ایک عیب اور بُرائی ہے اس کے ارادہ کی نسبت اپنی طرف کر کے منسوب فرمایا **أَسَدْتُ**، پھر بڑا کے کو قتل کرنے اور اس کے بدلے میں س سے بہتہ و د دینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو بُرائی تھی، اور بدلے میں بہتر اور دین ایک بھلائی تھی، درشتہ ک ہونے کی وجہ سے یہاں بصیغہ جمع منکم فرمایا **أَسَدْتُ**، یعنی ہم نے ارادہ کیا، تاکہ اس میں جتنا ناہری شریک وہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، تیسرے واقعہ میں دیوار کھڑی کر کے یتیموں کا مال محفوظ کر دینا سراسر خیر ہی خیر ہے، اس کی نسبت پوری حق تعالیٰ کی طرف کر کے فرمایا **فَأَسَادَ رَبُّكَ**، یعنی آپ کے رب نے ارادہ کیا۔

حضرت علیہ السلام زندہ ہیں | **فَسَرَّانَ** کریم میں جو واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا مذکور ہے، اس کا اس یا ان کی وفات ہو چکی | معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت علیہ السلام اس واقعہ کے بعد وفات پا گئے یا زندہ رہے، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صریح بات مذکور نہیں بعض روایات و آثار سے ان کا اب تک زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے اس کے خلاف مستفاد ہوتا ہے، اسی سے اس معاملے میں ہمیشہ سے غما کی رائیں مختلف رہی ہیں، جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید داڑھی والے داخل ہوئے، اور دو گوں کے مجمع کو چیرتے پھڑٹتے اندر پہنچے اور رونے لگے، پھر صبیحہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات کہے :-

إِنَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَصِيبَةً
وَأَعْوَضَنَا مِنْ ذَلِكَ فَايْتٌ وَحَكَمًا
مِنْ كُلِّ عَالَمٍ فَإِلَى اللَّهِ
فَانِيبُوا إِلَى اللَّهِ فَاغْنُوا وَتُزَكَّوْا إِلَيْكُمْ
فِي الْبَآئِةِ فَانْظُرُوا إِلَى ثَمَّ الْأُمُصَابِ
مَنْ لَمْ يُجَبَّرْ

”اتنے کی مار کا وہ میں صبر ہے یہ مصیبت سے اور بدلتے
ہے فوج موتوں چیز کا اور وہی ہمارا حکم ہے یہ بدلتے
موتوں والے کا اس سے، اسی کی طرف رجوع کرو اسی کی
طرف عیب کرو اور اس بات کو دیکھو وہ نہیں مصیبت
میں مبتلا کر کے تم کو تار، یہ اصل مصیبت زندہ
وہ ہے جس کی مصیبت کی تلافی نہ ہو“

یہ آنے والے کلمات مذکورہ کہہ کر خست ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے، اس روایت کو جس زری نے حسن حصین میں بھی نقل کیا ہے جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح سند روایات اس میں درج کرتے ہیں۔

اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلہ کے لئے نکلے گا، جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا، یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ابو اسحق نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے (قرطبی) اور ابن ابی الدنیاء نے کتاب البوائف میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کریمؑ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتلائی کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اس کے لئے ثواب عظیم و رحمت پروردگار یہ ہے۔

يَا مَنْ لَا يُغْلِبُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ	”وہ ذات جس کو ایک کلام کا سننا
وَيَا مَنْ لَا تُغْلِبُهُ أَسْأَلٌ	دوسرے کلام کے سننے سے مانع نہیں
وَيَا مَنْ لَا يَبْرُمُ مِنَ الْحَاجِّ	موت، درے وہ ذات جس کو بیعت
الْمُحْتَاجِينَ إِذْ قُبِيَ بَرْدُ عَفْوِكَ	موتنے والے (لہ کھول کر دروں) سوا
وَحَلَاوَةٍ مَغْفِرَتِكَ	میں کوئی مغالہ نہیں لگتا، اور وہ ذات
(قرطبی)	جو دعا میں الحاج و اصرار کرنے اور بآپ

کہنے سے مدد نہیں ہوتا، مجھے اپنے عفو و کرم کا ذائقہ چکھا دیجئے اور اپنی مغفرت کی حلاوت نصیب فرمائیے۔

اور پھر اسی کتاب میں بعینہ یہی واقعہ اور یہی دعا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ حضرت فاروق اعظمؓ سے بھی نقل کیا ہے (قرطبی)

اسی طرح ادبیات امت میں حضرت خضر علیہ السلام کے بے شمار واقعات منقول ہیں۔ اور جو حضرات خضر علیہ السلام کی حیات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا بڑا استدلال اس حدیث سے ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز میں پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپؐ کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے:

”کیا تم اپنی آج کی رات کو دیکھ رہے ہو
اس رات سو سا گزرنے پر کوئی شخص
ان میں زندہ نہ رہے گا جو آج زمین کے اوپر ہو“

أَرَأَيْتُمْ لَيْسَتْ كُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عِ
رَأْسٍ وَمَا تَدْرُسْنَ مِنْهَا لَا يَبْقَى
بِمَنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَحَدٍ

حضرت ابن عمرؓ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس روایت کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ سو سال پر یہ قرن ختم ہو جائے گا۔

یہ روایت مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے بھی تقابلاً اپنی الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ لیکن عسکری قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لئے کوئی حجت نہیں جو حیات خضر کو باطل کہتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں اگرچہ تمام بنی آدم کے لئے عموم کے الفاظ ہیں اور عموم بھی منوک کر کے لیا گیا ہے، مگر پھر بھی اس میں نص نہیں کہ یہ عموم تمام اولاد آدم علیہ السلام کو شامل ہی ہو، کیونکہ اولاد آدم میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کی نہ دفن ہوئی اور نہ قتل کئے گئے، اس لئے ظاہر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ علی الارض میں الف نام نہد کا ہے، اور مرد، رض سے ارض عرب ہے، پوری زمین جس میں رض یا جوج و ماجوج اور بلاد شرق اور جزائر جن کا نام بھی عربوں نے نہیں سنا، اس میں شامل نہیں، یہ عدم قرطبی کی تحقیق ہے۔

اسی طرح بعض حضرات نے مسئلہ ختم نبوت کو حیات خضر کے منافی سمجھا ہے، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ختم نبوت کے منافی نہیں حضرت خضر کی حیات بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔

بعض حضرات نے حیات خضر پر یہ شبہ کیا ہے کہ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آیت کے تابع ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے: **كَانَ مُوسَى حَيًّا لَّمَّا وَسِعَتْهُ إِلَّا ابْتِغَاءً** یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا، کیونکہ میرے آنے سے دین موسوی منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہنا بعید نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی دوران کی نبوت عام انبیاء شریعت سے مختلف ہو، ان کو چونکہ تکوینی خدمات منجانب اللہ سپرد ہیں وہ ان کے لئے مخلوق سے الگ تھگ اپنے کام پر مامور ہیں، رہا اتباع شریعت محمدیہ تو اس میں کوئی بعد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے انہوں نے اپنا عمل شریعت محمدیہ پر شروع کر دیا ہو، واللہ اعلم۔

ابو یان نے تفسیر بحر محیط میں متعدد بزرگوں کے روایات حضرت خضر علیہ السلام

سے ملاقات کے بھی نقل کئے ہیں، مگر سب متحد ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ:-

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا عَدَا

تحمید و عباد اس پر ہیں کہ خضر علیہ السلام

(بحر محیط، ص ۱۲ ج ۶) | کی وفات ہو گئی۔

تفسیر منبری میں حضرت قاضی شہار اللہ پانی پتیؒ نے فرمایا کہ تمام اشکالات کا حل

اس میں ہے جو حضرت سید احمد سرمدی مجدد و نفع ثانی نے اپنے مکاشفہ سے فرمایا وہ یہ کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملہ کو علم کشف میں دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں اور لیا س علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔
یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقاد یا عملی مسئلہ متعلق نہیں، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی، اس لئے اس میں زیادہ بحث و تمییز کی بھی ضرورت نہیں، نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے، لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لئے مذکورہ صدر تفسیلات نقل کر دی گئی ہیں:

وَيَسْأَلُكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۸۳

اور تجھ سے پوچھتا ہے ذوالقرنین کو کہ اب پڑھتا ہوں تمھارے آگے اس کا کچھ احوال

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَادِّينَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۸۴ فَاتَّبَعْ

ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں اور دیتا تھا ہم نے اس کو سر چیز کا سامان، پھر بھیجے پڑ

سَبَبًا ۝۸۵ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ

ایک سامان کے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ یا یا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی

حِمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ

ندی میں اور پایا اس کے پاس لوگوں کو ہم نے کہا سے ذوالقرنین یا تو تو لوگوں کو تکلیف دے

وَأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۝۸۶ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

اور یا رکھ ان میں خوبی، بولا جو کوئی ہو گا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے،

ثُمَّ يَرْدُّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۝۸۷ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

پھر لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس وہ عذاب دیگا اس کو برا عذاب، اور جو کوئی یقین لیا اور کیا اس نے بھلا

صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحَسَنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝۸۸

کو م سوا اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔

خلاصہ تفسیر

ذوالقرنین کا پہلا سفر اور یہ لوگ آپ ذوالقرنین کا ماں پوچھتے ہیں اس پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تیغ قریب قریب گم تھی، اور اسی لئے اس قصہ کے جو موثر اثران میں مذکور نہیں کہ وہ اصل قصہ سے زائد تھے، ان امور کے متعلق آج تک اہل تیغ میں اختلافات شدید پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے قریش مکہ نے بمشورہ یہودی مدینہ اس قصہ کا سوال کے لئے انتخاب کیا تھا، اس لئے اس قصہ کی تفصیلات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ بھی مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے) آپ فرمادیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں آگے حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی حکایت شروع ہوئی کہ ذوالقرنین ایک ایسے جیل نعت ر بادشاہ ہو گزرے ہیں کہ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی، ورنہ ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان رکافی دیا تھا، جس سے وہ اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں، چنانچہ وہ بارادہ فتوحات ملک مغرب، ایک راہ پر ہوئے، اور سفر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے درمیانی شہروں کو فتح کرتے ہوئے، غروب آفتاب کے موقع (یعنی جانب مغرب میں انتہائی آبادی) پر پہونچے تو آفتاب ان کو یک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور اس سے نہایت سمندر ہو کہ اس کا پانی اکثر جگہ سیاہ نظر آتا ہے، اور اگرچہ آفتاب حقیقتہً سمندر میں غروب نہیں ہوتا مگر سمندر سے آگے گھاہ نہ جاتی ہو تو سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معدوم ہوگا، اور اس موقع پر انھوں نے ایک قوم دیکھی (جن کے کافر ہونے پر اگلی آیت اٹا من نعم دلائل کرتی ہے) ہم نے (بصورت اہام یا اس زمانے کے پیغمبر کے واسطے سے) یہ کہا کہ اے ذوالقرنین اس قوم کے بارے میں دو اختیار ہیں، خواہ (ان کو بتادہی سے قتل وغیرہ کے ذریعہ) سزا دے دو، خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کر دو، یعنی ان کو یہ ان کی دعوت دو پھر نہ مانیں تو قتل کر دو، بغیر تبیغ و دعوت کے ابتدائے ہی قتل کرنا اختیار شاید اس لئے دیا گیا ہو کہ ان کو اس سے پہلے کسی ذریعہ سے دعوت ایمان پہونچ چکی ہوگی، لیکن دوسری صورت یعنی پہلے دعوت پھر قتل کا بہتر ہونا اشارہ سے بیان کر دیا، کہ اس دوسری صورت کو اتخاذ حسن سے تعبیر فرمایا، ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں دوسری ہی صورت اختیار کر کے پہلے ان کو دعوت ایمان دوں گا، لیکن (دعوت ایمان کے بعد) جو ظالم (یعنی کافر) رہے گا سو اس کو تو ہم بگ (قتل وغیرہ کی) سزا دیں گے (اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی) پھر وہ (مرنے کے بعد) اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو (دوزخ کی) سخت سزا دے گا، اور جو شخص (دعوت ایمان کے بعد) ایمان لے آئے گا

اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لئے (آخرت میں بھی) بدلے میں بھلائی ملے گی اور ہم بھی (دنیا میں) اپنے برتاؤ میں اس کو سب سے زیادہ نرم بات کہیں گے (یعنی ان پر کوئی عملی سختی تو کیا کی جاتی زبانی اور قوی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی)

معارف و مسائل

يَسْأَلُونَكَ رَجُلًا مِّنْهُمْ أَجَبَ سَؤَالَ كَرِيمٍ (یہ لوگ سوال کرنے والے کون ہیں روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قریش مکہ تھے جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا متحیٰن کرنے کے لئے تین سوال بتائے تھے، روح کے متعلق اور اصحاب کف کا ذوالقرنین کے بارے میں، ان میں دو کا جواب آچکا ہے، اصحاب کف کا قصہ ابھی گزرا ہی، اور روح کا سوال پچھلی سورۃ کے آخر میں گزر چکا ہے، یہ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کو کیا حالات پیش آئے (بحر محیط)

ذوالقرنین کون تھے؟ | ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین کیوں ہوا | اس کی وجہ میں بے شمار کس زمانے اور کس ملک | اقوال اور سخت اختلافات ہیں، بعض نے کہا کہ ان کی دو زلفیں تھیں میں تھے، اور ان کو ذوالقرنین اس لئے ذوالقرنین کہلائے، بعض نے کہا کہ مشرق و مغرب کے ممالک کے کی وجہ | پر حکمران ہوتے اس لئے ذوالقرنین نام رکھ گیا، مگر یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینک کے ہوتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کے سر پر دونوں جانب چوٹ کے نشانات تھے اس لئے ذوالقرنین کہلایا، واللہ اعلم، مگر تنبیہ متعین ہے کہ قرآن نے خود ان کا نام ذوالقرنین نہیں رکھا، بلکہ یہ نام یہود نے بتلایا ان کے یہاں اس نام سے ان کی شہرت ہوگی، واقعہ ذوالقرنین کا جتنا حصہ قرآن نے بتلایا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ:-

”وہ ایک صالح عدل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقصد پورا کرنے کے لئے عطا کر دیئے گئے تھے، انھوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطراف میں سفر کئے، مغرب اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ تک، پھر جانب شمال میں کوہستان سلسلے تک

اسی جگہ انھوں نے دو پہر ڈال کے درمیان فی دہرے کو ایک عظیم الشان پہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا جس سے یا جوج ماجوج کی تاخت و تاراج سے اس علاقہ کے لوگ محفوظ رہیں۔

یہ بڑے بڑے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و نبوت کا امتحان کرنے کے لئے پیش کیا تھا، وہ اس جواب مطمئن ہو گئے، انھوں نے مزید یہ سوالات نہیں کئے، کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک میں اور کس زمانے میں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہود نے بھی غیر ضروری اور فضول سمجھا، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ و قصص کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ دین یا دنیا کا متعلق ہو، یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو، اس لئے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتلایا اور نہ کسی حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں، اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے، اسی لئے صاحبین صحابہ و تابعین نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔

اب معتمد صرف تاریخی روایات کا یا موجودہ تورات و انجیل کا رہ گیا، اور یہ بھی نہ ہر جگہ کہ موجودہ تورات و انجیل کو بھی مسلسل تحریفات نے ایک آسمانی کتاب کی حیثیت میں نہیں چھوڑا، ان کا مقام بھی اب زیادہ سے زیادہ ایک تاریخ ہی کا ہو سکتا ہے، اور زمانہ تدبیر کی تاریخی روایات زیادہ اہم تاریخی قصوں کہانیوں سے ہی پُر ہیں جن کی نہ کوئی سند ہے نہ وہ کسی زمانے کے عقلمند و حکماء کے نزدیک قابل اعتماد پائی گئی ہیں، حضرت پیغمبر نے بھی اس معاملہ میں جو کچھ لکھا وہ سب انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے، اسی لئے ان میں اختلافات بے شمار ہیں، اہل یورپ نے اس زمانے میں تاریخ کو بڑی اہمیت دی، اس پر تحقیق و تفتیش میں بدشعبہ بڑی ہمت و کاوش سے کام لیا، آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں کے کتبات و ذخیرہ کو جمع کر کے ان کے ذریعہ قدیم واقعات کی حقیقت تک پہنچنے میں وہ کام انجام دیے جو اس سے پہلے زمانہ میں نظر نہیں آتے، لیکن آثار قدیمہ دوران کے کتبات سے کسی واقعہ کی تاریخ میں مدد تو مل سکتی ہے مگر خود ان سے کوئی واقعہ پورا نہیں پڑھا جاسکتا، اس کے لئے تو تاریخی روایات ہی بنیاد بن گئی ہیں، دوران معاملات میں زمانہ قدیم کی تاریخی روایات کا حال ابھی معلوم ہو چکا ہے، کہ ایک کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں، قدیم و جدید علماء تفسیر نے بھی اپنی کتابوں میں یہ روایات ایک تاریخی حیثیت ہی سے نقل کی ہیں، جن کی صحت پر کوئی قرآنی مقصد موقوف نہیں، یہاں بھی اسی حیثیت سے بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے، اس واقعہ کی پوری تفتیش و تحقیق مولانا حافظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنی کتاب قصص العسکران میں بھی ہے، تاریخی ذوق رکھنے والے حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ پوری دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے چار بادشاہ ہوئے ہیں، دو مؤمن اور دو کافر، مؤمن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں

اور کاغذ نمرود اور تخت نصر ہیں۔

ذواتِ عزتِ ان کے معاملہ میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس نام سے دنیا میں متعدد آدمی مشہور ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر زمانے کے ذیِ عزتِ ان کے ساتھ لقب سکندر بھی شامل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے ایک بادشاہ سکندر کے نام سے حروفِ دہشہور ہے جس کو سکندرِ یونانی، مقدونی، رومی وغیرہ کے اسباب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا وزیر ارسلو تھا، اور جس کی جنگِ دآر سے ہوئی، اور اسے قتل کر کے اس کا ملک فتح کیا، سکندر کے نام سے دنیا میں حروفِ ہونے والا آخری شخص یہی تھا، اسی کے قصے دنیا میں زیادہ مشہور ہیں بعض لوگوں نے اس کو بھی قرآن میں مذکور ذواتِ عزتِ ان کہہ دیا، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ شخص آتش پرست مشرک تھا، قرآن کریم نے جس ذواتِ عزتِ ان کا ذکر کیا ہے، ان کے نبی ہونے میں تو علماء کا اختلاف ہے، مگر مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور خود قرآن کی نصوص اس پر شاہد ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بحوالہ ابن عساکر اس کا پورا نسب نامہ لکھا ہے، جو ادھر جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ سکندر ہے جو یونانی مصری مقدونی کے ناموں سے معروف ہے، جس نے اپنے نام پر شہر اسکندریہ آباد کیا، اور روم کی تاریخ اسی کے زمانے سے چلتی ہے، اور یہ سکندر ذیِ عزتِ ان اول سے ایک طویل زمانے کے بعد ہوا ہے جو دو ہزار سال سے زائد بتلایا جاتا ہے، اسی نے دآر کو قتل کیا اور شاہانِ فارس کو مغلوب کر کے ان کا ملک فتح کیا، مگر یہ شخص مشرک تھا، اس کو قرآن میں مذکور ذواتِ عزتِ ان قرار دینا سراسر غلطی ہے، ابن کثیر کے اپنے الفاظ یہ ہیں:-

فأما ذواتُ القربى الذين فهموا سكندرا بن فيلبس بن مصرم بن بريس بن
ميطون بن رومي بن نبطي بن يونان بن يافث بن يونس بن شرخون بن رومي
بن شريط بن توفيل بن رومي بن الاصغر بن يقز بن العيص بن اسحق بن
ابراهيم الخليل عليه الصلوة والسلام مكن نسباً الحافظ ابن عساکر في تاريخه
المقدوني، اليوناني المصري باني الاسكندرية الذي يؤرخ بایامه الروم وكان
متأخراً عن الاول بن هرطويل وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة
كان ارطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا واذل ملوك الفرس
واوطأ ارضهم وانما نبهنا عليه لان كثير من الناس يعتقد انما واحد
وان المذكور في القرآن هو الذي كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك
خطاء كبير وفساد عريض فان الاول كان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً

عاداً لا وکان وزیرہ العصر وقد کان بیئاً علی ما قرناہ قبل ہذا واما الثانی فکان مشرکاً کان وزیرہ فیلسوفاً وقد کان بین زمانہما صدائاً زید من لئسۃ سبتہ وین ہذا من ہذا لا یستویان ولا یتنبہا الا علی علی لا یعرف حقائق الامور (البدایۃ والنبایۃ ص ۲۲۱) حدیث تاریخ کے امام ابن کثیر کی اس تحقیق سے ایک تو یہ مفاد طر ف ہوا کہ یہ اسکندر جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تین سو سال پہلے گذرا ہے، درجس کی جنگ و را اور سو کر فارس سے ہوئی، اور بانی اسکندریہ ہے، یہ وہ ذوالعترین نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، یہ مفاد بعض اکابر مفسرین کو بھی لگا ہے، بوحیان نے تجرید میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اسی کو ذوالعترین مذکور فی القرآن کہہ دیا ہے۔

دوسری بات دائرہ گمان نبی کے جملے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک ان کا نبی ہونا راجح ہے، اگر یہ جہور کے نزدیک راجح وہ قول ہو جو خود ابن کثیر نے بردایت ابی الطفیل حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہو کہ نہ وہ نبی تھے نہ فرشتہ بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے اسی لئے بعض علماء نے یہ توجیہ کی کہ دائرہ گمان کی ضمیر ذوالعترین کی طرف نہیں خضر علیہ السلام کی طرف راجح ہے، وہ والا قرب۔

اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ پھر وہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن میں سے کون ہیں اور کس زمانے میں ہوئے ہیں، اس کے متعلق بھی علماء کے اقوال بہت مختلف ہیں، ابن کثیر کے نزدیک ان کا زمانہ اسکندریونانی مقتدونی سے دو ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ ہے اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، ابن کثیر نے البدایہ والنبایہ میں سلف صالحین سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالعترین پیادہ پا حج کے لئے پہنچے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کے لئے دعا بھی کی اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی ان کو فرمائیں (البدایہ ص ۲۱۸) اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ازرقی نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، پھر قربانی دی۔

اور ابوریحان بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن المتروک الخایۃ میں کہا ہے کہ یہ ذوالعترین جن کا ذکر قرآن میں ہے ابوبکر بن سکتی بن عمر بن افریقیس حمیری ہے، جس نے زمین کے مشارق و مغارب کو فتح کیا، اور تمجید حمیری بمینی نے اپنے اشعار میں اس پر فخر کیا ہے کہ میرے دادا ذوالعترین مسلمان تھے، ان کے اشعار یہ ہیں ۵

قد کان ذوالقرنین جدی مسلماً ۵ مسکاً علانی الارض غیر مبعد

بَلَّغَ الْمَخَارِقَ وَالْمَخَارِجَ يَبْتَغِي كِتَابَ مُلْكٍ مِّنْ كَرِيمٍ سَيِّدٍ

یہ روایت بحر محیط میں بوحیان نے نقل کی ہے، اس کثیر نے بھی الہدایہ والہدایہ میں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ ذوالعترین تباہۃ یمن میں سبک پہلے شیعہ ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے بیسوع کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تھا (الہدایہ ص ۱۰۵ ج ۲) ان تمام روایات میں ان کی شخصیت اور نام و نسب کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بتلایا گیا ہے۔

اور مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے اپنی کتاب قصص العتران میں جو ذوالعترین کے متعلق بڑی تفصیلات کے ساتھ بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن فارس کا وہ بادشاہ ہے جس کو یہودی خورس، یونانی سائرس، فارسی گوریش اور عرب کثیر کہتے ہیں جس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد نبیاری بنی اسرائیل میں سے دانیال کا زمانہ بتلایا جاتا ہے جو سکندر مقدونی قتل و آزار کے زمانے کے قریب قریب موجد جاتا ہے، مگر مولانا موصوف نے بھی ابن کثیر وغیرہ کی طرح اس کا شہادت سے انکار کیا ہے کہ ذوالعترین وہ سکندر مقدونی جس کا وزیر ارسطو تھا وہ نہیں ہو سکتا، وہ متہک آتش پرست تھا، یہ مؤمن صالح تھے۔

مولانا موصوف کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں جو دو مرتبہ بنی اسرائیل کے شر و فساد میں مبتلا ہونے اور دونوں مرتبہ کی سزا کا ذکر تفصیل سے آیا ہے اس میں بنی اسرائیل کے پہلے فساد کے موقع پر جو قرآن کریم نے فرمایا ہے بَعَثْنَا نَبِيًّا قَدْ آتٰى بَنِي إِسْرَءِيلَ قَوْلًا فَتَوَلَّوْا كَيْدًا فَكَذَّبُوا فَقُلْنَا نَحْنُ الْمَوْلٰى بِكُم بِأَرْضِكُمْ وَلَهُ عٰثِرُكُمْ فَلَمَّا تَوَلَّوْا كَيْدًا فَكَذَّبُوا فَقُلْنَا نَحْنُ الْمَوْلٰى بِكُم بِأَرْضِكُمْ وَلَهُ عٰثِرُكُمْ اس میں ہم مسلط کر دیں گے تم پر اپنے کچھ ایسے بندے جو بڑی قوت و شوکت والے ہوں گے وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے) اس میں یہ قوت و شوکت دے دے لوگ بخت نصر اور اس کے عوان میں جنہوں نے بیت المقدس میں چالیس ہزار اور بعض روایات میں ستر ہزار بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور ایک لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، اور اس کے بعد جو قرآن کریم نے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ (یعنی ہم نے پھر لوٹا دیا تمہارا غلبہ کو ان پر) یہ واقعہ اسی کینسر و خورس بادشاہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا، یہ مؤمن صالح تھا، اس نے بخت نصر کا مقابلہ کر کے اس کے قیدی بنی اسرائیل کو اس کے قبضہ سے نکال، اور دوبارہ فلسطین میں آباد کیا، بیت المقدس کو جو ویران کر دیا تھا اس کو بھی دوبارہ آباد کیا، اور بیت المقدس کے خزانے اور اہم سامان جو بخت نصر یہاں سے لے گیا تھا وہ سب

والس بنی اسرائیل کے قسطنہ میں دیے، اس لئے یہ شخص بنی اسرائیل (یہود) کا نجات دہندہ ثابت ہوا۔
یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہود مدینہ نے جو امتیاز نبوت کے لئے قریش مکہ کے واسطے
سوالات متعین کئے ان میں ذوالقصرین کے سوا کوئی خصوصیت بھی حاصل تھی کہ یہود اس کو
اپنا نجات دہندہ مان کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب نے اپنی اس تحقیق پر موجودہ تواریخ کے حوالہ سے انبیاء بنی اسرائیل
کی پیشگوئیوں سے پہلے تاریخی روایات سے اس پر کافی شواہد پیش کئے ہیں، جو صاحب مزید تحقیق
کے درپے ہوں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میرا مقصد ان تمام روایات کے نقل کرنے سے
صرف اتنا تھا کہ ذوالقصرین کی شخصیت اور ان کے زمانے کے بارے میں علماء امت اور ائمہ
تایخ و تفسیر کے اقوال سامنے آجائیں، ان میں سے راجح کس کا قول ہے یہ میرے مقصد کا جزر
نہیں، کیونکہ جن امور کا قرآن نے دعویٰ کیا نہ حدیث نے ان کو بیان کیا، ان کے معین و مبین
کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں، اور ان میں جو قول بھی راجح اور صحیح قرار پائے مقصد قرآنی
ہر حال میں حاصل ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم، آگے آیات کی تفسیر دیکھئے:

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ فِئْتَهُ ذِكْرًا، اس میں یہ قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ
ذِکْرًا کا مختصر لفظ چھوڑ کر فِئْتَهُ ذِکْرًا کے دو کلمے کیوں اختیار کئے، غور کیجئے تو ان دو کلموں
میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ قرآن نے ذوالقرنین کا پورا قصہ اور اس کی تایخ ذکر کرنے کا
وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذکر کا ایک حصہ بیان کرنے کے لئے فرمایا، جس پر حرف من
اور ذکر ا کی تونین بقوا عدو عربیت شاہد ہے، اور جو تاریخی بحث ذوالقرنین کے نام و نسب
اور زمانے وغیرہ کی لکھی گئی ہے، قرآن کریم نے اس کو غیر سند وری سمجھ کر چھوڑ دینے کا
پہلے ہی اظہار فرما دیا ہے۔

وَأَنبِئُكَ مِنْ شَيْءٍ مُّسَبِّحًا، لفظ سبب عربی لغت میں ہر اس چیز کیلئے بولا جاتا ہے
جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد مل جاتی ہے، جس میں آیات و وسائل مادیہ بھی شامل
ہیں، اور علم و بصیرت و تجربہ وغیرہ بھی (بحر محیط) اور من کلمی شئی سے مراد وہ تمام امور ہیں
جن کی ضرورت نظام سلطنت کے لئے ایک بادشاہ اور حکمران کو ہوتی ہے، مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ذوالقرنین کو اپنی عدل گستری و رامنِ عالم کے قیام اور فتوحات ملک کے لئے
جس جس سامان کی ضرورت اس زمانے میں تھی وہ سب کے سب ان کو عطا کر دیئے گئے تھے۔
وَأَنبِئُكَ مِنْ شَيْءٍ مُّسَبِّحًا، مراد یہ ہو کہ سامانِ تدبیر قسم کے اور دنیا کے ہر خطہ میں پہنچنے کے
ان کو دیدیئے گئے تھے، انھوں نے سب سے پہلے جانبِ مغرب سفر کے سامان سے کام لیا۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝۸۹ حَتَّىٰ إِذَا أَبْلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یہاں تک کہ جب پہنچ سورج نکلنے کی جگہ پایا اس کو کہ نکلتا ہے

عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝۹۰ كَذٰلِكَ وَا

ایک قوم پر کہ نہیں بنا دیا ہم نے اُن کے لئے آفتاب سے دوسرے کوئی حجاب، یوں ہی ہر اور

قَدْ أَحْصَيْنَا لِلدَّيَّةِ حُجُبًا ۝۹۱

ہم نے قیاس کر چکی ہر اس کے پاس کی خبر۔

خلاصہ تفسیر

پھر (مالکِ خربہ فتح کر کے مشرقی ممالک فتح کرنے کے ارادہ سے مشرق کی طرف) ایک راہ پر ہوئے یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر (یعنی جانب مشرق میں منہ تائی آبادی کے) پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لئے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی (یعنی اس جگہ ایک ایسی قوم آباد تھی جو دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی مکان یا خیمہ وغیرہ بنانے کے عادی نہ تھے، بلکہ شاید لباس بھی نہ پہنتے ہوں، جانوروں کی طرح کھلے میدان میں رہتے تھے) یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ (سامان وغیرہ) تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے (اس میں امتحانِ نبوت کے لئے ذوالقرنین کو متعلق سوال کرنے والوں کو اس پر تنبیہ ہے کہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ علم و خبر کی بنیاد پر ہے، عام تاریخی کہانیوں کی طرح نہیں، تاکہ نبوتِ محمدیہ کی حقانیت واضح ہو جائے)

معارف و مسائل

ذوالقرنین نے مشرق کی جانب میں جو قوم آباد پائی، اس کا یہ حال تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے ذریعہ نہ کرتے تھے، لیکن ان کے مذہب و اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اور نہ یہ کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، اور ذوالقرنین نے ان کے گیشہ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ اور مذکور ہو چکا ہے، مگر اس کے بیان کرنے کی یہاں اس لئے ضرورت نہیں سمجھی کہ پچھلے واقعہ پر قیاس کر کے اس کا بھی علم ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے ان سے کیا کیا۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝۹۲ حَتَّىٰ إِذَا أَبْلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے، یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ، پائے اُن سے دوسرے لیے

قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝۹۳ قَالُوا إِذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ

وگ جو لگے۔ نہیں کہ سمجھیں ایک بات، بولے اے دو اقترنین

يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا

یا جوج و ما جوج دھوم اٹھاتے ہیں مک میں سو تو کہے تو ہم مقرر کر دیں تیرے

عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝۹۴ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي

داسطے کچھ ٹھہروں اس شرط پر کہ بنا دے تو ہم میں اور ان میں ایک آڑ، بولا جو مقدمہ رد یا تمھ کو میرے رب نے

خَيْرٌ وَأَعْيِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝۹۵ أَنُوِي

بہتر، سود کر د میری مُنت میں بنادوں تمھارے، اور ان کے بیچ ایک دیوار مولیٰ، لادو مجھ کو

زُبْرًا حَدِيدَ ۝۹۶ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفِخُوا

تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے پہاڑوں کی کہ دھونکو،

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ أَنُوِي أفرغ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝۹۷ فَمَا اسْتَطَاعُوا

یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ، کہا لادو میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پھیلے ہوئے نہا، پھر نہ چڑھ سکیں

أَنْ يَنْظُرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝۹۸ قَالَ هَذَا أَرْضُ حَسَّةَ

اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ، بولا یہ ایک ہیرانی ہے میرے

مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ

رب کی پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا گرا دے اس کو ڈھک کر اور ہے وعدہ

رَبِّي حَقًّا ۝۹۹

میرے رب کا سچا۔

—————

خلاصہ تفسیر

پہ (مغرب و شرق فتح کر کے) ایک در راہ پر ہوئے قرآن میں اس سمت کا نام نہیں آیا مگر آبادی زیادہ جانب شمال میں ہے۔ اس لئے مفسرین نے اس سفر کو شمالی ملک کا سفر قرار دیا تاریخی شہادتیں بھی اس کی مؤید ہیں) یہاں تک کہ جب اسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا پہونچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے ناواقف و حشیہ زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہونچتے تھے ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے ناواقفیت نہ تھی، کیونکہ سمجھ بوجھ ہو تو غیر زبان والے کی باتیں بھی کچھ اشارے کنائے سے سمجھی جاسکتی ہیں، بسہ و حشیہ زندگی نے سمجھ بوجھ سے بھی دور رکھ رکھا مگر پھر شاید کسی ترجمان کے واسطے سے انھوں نے عرض کیا اے ذوالقدر میں قوم یا جوج و ماجوج رجو اس گھائی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین میں رکبھی کبھی آکر بڑا فساد مچاتے ہیں (یعنی قتل و غارتگری کرتے ہیں اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں) سو کیا ہم لوگ آپ کے لئے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنادیں کہ وہ اس طرف نہ آئے یا میں) ذوالقدر نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے اس لئے چندہ جمع کرنے اور مال دینے کی ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں کی طاقت (یعنی محنت مزدوری سے میری مدد کرو تو میں تمھارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنادوں گا) چھاتو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں رو قیمت ہم دیں گے، ظاہر یہ ہے کہ اس آہنی دیوار بنانے کے لئے اور بھی ضرورت کی چیزیں منگوائیوں گی مگر یہاں وحشی ملک میں سب سے زیادہ کمیاب چیز لوہے کی چادریں نہیں، اس لئے ان کے ذکر کرنے پر اکتفاء کیا گیا، سب سامان جمع ہو جانے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان آہنی دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب (اس دیوار کے روضے ملتے ملتے) ان (دونوں پہاڑوں) کے دونوں سروں کے نیچے (کے خلاء) کو (پہاڑوں کے) برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکو (دھونکنا شروع ہو گیا) یہاں تک کہ جب (دھونکے دھونکے) اس کو لال (لگا کر) کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لو (جو پہلے سے تیار کر لیا ہو گا) کہ اس پر ڈال دوں (چنانچہ یہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعہ اوپر سے چھوڑ دیا گیا کہ دیوار کی تمام درزوں میں گھس کر پوری دیوار ایک ذات ہو جائے، اس کا طوں و عرض خدا کو معلوم ہے) تو اس کی بلندی

اور پکنا ہٹ کے سبب) نہ تو یا جوج مابوج سن پر چڑھ سکے اور نہ اس میں (غایت استحکام کے سبب کوئی) نقب لگا سکتے تھے، ذوالقترین نے رجب اس دیوار کو تیار دیکھا جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا تو بطور شکر کے (کہ کہ یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے) مجھ پر بھی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا اور اس قوم کے لئے بھی جن کو یا جوج مابوج ستاتے تھے (پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا (یعنی اس کی فدا کا وقت آئے گا) تو اس کو ڈھک کر زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے) :

معارف و مسائل

لغات مشککہ کا حل | تَيْنَ الْقَتَرَيْنِ لفظ سنہ عربی زبان میں ہر س چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کے لئے رکاوٹ بن جائے خواہ دیوار ہو یا پہاڑ اور قدرتی ہو یا مصنوعی، یہاں ستین سے دو پہاڑ مراد ہیں، جو یا جوج مابوج کے راستہ میں رکاوٹ تھے، لیکن ان دونوں کے درمیانی درے سے وہ حملہ آور ہوتے تھے جس کو ذوالقترین نے بند کیا۔
رُسُوَ الْقَدَرَيْنِ، زبر زبر کی جمع ہے، جس کے معنی تختی یا چادر کے ہیں، مراد یہ ہے کہ ٹکڑے ہیں جن کو اس درہ کو بند کرنے والی دیوار میں اینٹ پتھر کے بجائے استعمال کرنا تھا۔
الْمَصْدَقَيْنِ، دو پہاڑوں کی دو جانبیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔
فَطَرًا، قطارے، یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک پگھلے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے پگھلے ہوئے سوہا یا رنگ کو بھی قطر کہا ہے (قرطبی)۔
ذَكَاءٌ، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانے والی۔

یا جوج مابوج کون ہیں اور کہاں ہیں، سَدِّ ذَوِ الْقَرْنَيْنِ کس جگہ؟

ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں بہت بے سر و پا عجیب غریب باتیں مشہور ہیں جن کو بعض حدیث غیبیہ نے بھی تاریخی حقیقت سے نقل کر دیا ہے، مگر وہ خود ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد نہیں، قرآن کریم نے ان کا مختصر ساحل اجمالاً بیان کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا، ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آگئی ہے، اس کے زائد تاریخی اور جغرافیائی حالات جو مفسرین محدثین اور مؤرخین نے ذکر کئے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی، ان میں جو اہل تاریخ کے اقوال مختلف ہیں وہ قرائن اور قیاسات

اور انجینوں پر مبنی ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی اثر قرآنی ارشادات پر نہیں پڑتا۔
میں اس جگہ پہلے وہ احادیث نقل کرتا ہوں جو اس معاملے میں محدثین کے نزدیک صحیح یا قابل
اعتماد ہیں اس کے بعد بقدر ضرورت تاریخی روایات بھی لکھی جا دیں گی۔

یا جوج ماجوج کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلاشبہ ثابت ہو کہ یا جوج، جوج
روایات حدیث انسانوں ہی کی قومیں ہیں، انساؤں کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد
میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی طوفان
نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام
کی اولاد میں ہوں گے، تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافت کی اولاد میں ہیں، ایک ضعیف
حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ان کے باقی حالات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی اور صحیح
حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ہے جس کو صحیح مسلم اور تمام مستند کتب حدیث میں
نقل کیا گیا ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام پھر
خروج یا جوج ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے، اس پوری حدیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے:-
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے
متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیقہ و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا، مثلاً یہ کہ وہ کانا ہے،
اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت
اور عظیم ہے (مشرق جنت و دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارقِ عادات)۔
آپ کے بیان سے رہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ (گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے) یعنی
قریب ہی موجود ہے (جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ
آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ
حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی
بڑی قوت ہوگی اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی
وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تمہارے بارے
میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بہ نسبت دوسرے فتنے زیادہ قابلِ خوف ہیں،
(یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے)، اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں
اس کا مقابلہ خود کر دوں گا، (تمہیں اس کے فکر کی ضرورت نہیں)، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو

ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے، اس کی خدمت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچیدہ بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو بھری ہوئی ہے، دوسری آنکھ سے کانپ ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے اور گریں (اس کی قبح صورت میں) اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبدالعزیز بن قطن ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک بد شکل شخص تھا، اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے اس سے دجال کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا) دجال شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور ہر طرف فساد مچائے گا، اسے اللہ کے بند، اس کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے والے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا، آپ نے فرمایا وہ چالیس دن رہے گا، لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ تو دن اب ساں کے برابر ہوگا، کیا ہم اس میں صرف ایک دن کی (پانچ نمازیں) پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں دکرنا ہوں گی، پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ فرمایا اس ابر کے تندیز چنے گا جس کے پیچھے موافق ہو جائے ہوئی ہو، پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا ان کو اپنے باطن عفا کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے، در زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائیگی (اور ان کے مولیٰ اس میں حیرتیں گے) اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بہ نسبت بہت اونچے ہوں گے، اور تھکن و دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوٹھیں بڑھوں گی، پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چل جائے گا تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا، اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوئیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہوتی ہیں، پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا، جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فیصلہ پر کر دیئے جائیں گے جس قدر تیر مار نیوٹے اور نشانہ کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ (زندہ ہو کر) دجال کی طرف

اس کے زخمل پر ہنستہ ہو روشنی سے کہ ساتھ آجائے گا۔ اور میں شرارتیں تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ دو رنگ و درجہ میں بنے گا۔ دمشق کی مشرقی جانب کے غیبیہ زورہ پر سن مسیح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پردوں پر رکھتے ہوئے ہوں گے جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات بہنے لگیں گے (جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو) اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے جس کا فر کو آپ کے سانس کی مٹا پھینکے گی وہ وہیں درجہ بنے گا۔ اور آپ کو کس سے نہ تردد پہنچے گا کہ اس قدر درجہ کی نگاہ بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلویش کریں گے، یہاں تک کہ آپ اُست بابت شدہ پر جا پڑیں گے (یہ بقیہ بھی بیت المقدس کے قریب ہی نام سے موجود ہے) وہاں اس کو قتل کر دیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور در بطور شہادت کے ان کے پیروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور بہت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوش خبری سنائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سیاح میں ہوں گے۔ حق تعالیٰ کا حکم ہو گا کہ میں اپنے بندہ میں ایسے لوگوں کو رکھوں گا جن کے مقبرہ کی کسی کو قوت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور حق تعالیٰ یا جوت، جوت کو کھول دیں گے تو وہ سرحت سے اس سبب ہر بندہ می سے پچھتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سبب پانی کی کڑواہٹ کریں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس پانیہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ ابھی میں اس پانی ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوران کے رفقاء کو در بطور یہ پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور غولہ جگہوں میں پناہ لیں گے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہو گا، مگر وہ کہ پڑ جائیں گے تو ایک ہی کے سر کو سو دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے) اور ان پر وہ بانی صورت میں ایک ہی رہی بھیجیں گے، اور یا جوت، جوت کو کھول دیں گے میں سب کے سب مرجاؤں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوران کے ساتھ کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک سخت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں (اور لاشوں کے مٹانے کی وجہ سے) سخت تعفن پھیل ہو گا، اس کی فیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوران کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ عیبت بھی دفع ہو۔ حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور بہت بھاری بھر کم پندوں کو بھیجیں گے، جن کی گردنیں اڑ جائیں

کی گروہ کے، نذر ہوں گی، رد ہوں گی۔ شواہد کو ٹھکارتیوں نے کی مرنی ہوگی وہاں پھینک دیے گئے
 بعض روایات میں ہے کہ دریائیں ڈالیں گے پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے، کوئی شہر درجنگل ایسا
 نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوتی ہوگی، ساری زمین ڈھل جائے گی، ورثہ کے ماتر ساف ہو جائیگی
 پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ پنے پیٹ سے پھپھوں اور پھپھوں کو اُٹھادے، اور زمین نو،
 اپنی برکات کو نکل کر دے، اچھا بھلا ایسا ہی ہوگا، اس قدر برکت ظاہر ہوگی، کہ ایک انار
 ایک جماعت کے کھانے کے لئے کفایت کرے اور لوگ اس کے چھکے کی چستری بنا کر یہ حاصل
 کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک دانہ کادودھ ایک بہت بڑی بات
 کے لئے کافی ہوگا، در ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا
 اور ایک بکری کا دودھ پوری برائی کو کافی ہو جائے گا، یہ غیر معمولی برکات اور امن
 اور کامنہ چالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت
 حق تعالیٰ ایک خوشگوار نوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سمندوں کی بھل کے نیچے ایک
 خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریہ
 و کافر رہ جائیں گے، جو زمین پر قائم نہ ہو سکیں اور بکریوں کی حالت کریں گے، ایسے ہی لوگوں
 پر قیامت آئے گی۔

اور حضرت عبدالرزاق بن یزید کی روایت میں یہ بوج و مانع کے قسم کی زیادہ تفصیل
 آئی ہے وہ یہ کہ حجۃ طیبہ سے گزرنیکے بعد یا بوج مانع بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک
 پہاڑ جس پر پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین و آسمان کو قتل کر دیا ہے اور
 ہم آسمان و اداں کو خفا کر دیں، چنانچہ وہ اپنے تیرے آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور وہ تیر
 حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے، تاکہ وہ اہمق یہ سمجھ کر خوش
 ہوں کہ آسمان و اداں کا بھی خاتمہ کر دیا

درود تہال کے قصہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ
 بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، و مدینہ کے رستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا
 تو وہ مدینہ کے قریب ایک ستور زمین کی طرف آئے گا، اس وقت ایک آدمی وہاں کے پاس
 آئے گا، اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس کو خطاب کر کے کہوگا
 کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تیرا ہی دجال ہے جس کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خبر دی تھی دیکھ کر دجال کہنے لگے گا، لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں
 اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے نہ ہونے میں شک کرو گے وہ جواب دے گا نہیں

چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ تو وہ دجال کو کہے گا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ (صحیح مسلم)

صحیح بخاری و مسلم میں مسرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حسرت کو مہر سیہ سلیم سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے لعنۃ الناس (یعنی جہنمی لوگ) تھے، وہ عرض کریں گے، اے رب وہ کون ہیں تو حکم ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو تیرے جہنمی ہیں صرف ایک جنتی ہے، صحابہ کرام سہم گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کونسا ہوگا، تو آپؐ نے فرمایا غم نہ کرو، کیونکہ یہ نو سو تیرے جہنمی تھے ہمیں سے ایک دریا جوج، جوج میں سے ایک ہزار کی نسبت سے ہوں گے اور مستدرک حاکم میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل نشہ کئے، ان میں سے نوح و یاجوج و ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں (روح المعانی)

ابن کثیر نے البدیع والہدایہ میں ان روایات کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے چند مدت۔

مسند احمد اور ابوداؤد میں ہندوستان میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد چالیس سال زمین پر رہیں گے، مسلم کی ایک روایت میں جو سات سال کا عدد بتایا ہے حافظ نے فتح الباری میں اس کو رد کیا یا جوج قرار دے کر چالیس سال ہی کا عدد بتایا ہے۔ روایت، اور سب تصریح احادیث یہ ہے کہ جوج و ماجوج کے ظہور کا موقع جنت و عداوت آپس میں قطعاً نہ رہے گا، کبھی دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی، روایت مسلم و احمد

بخاری نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا رخ رخہ خروج یا جوج ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا (تفسیر قطبی) بخاری و مسلم نے حضرت زینب بنت جحشؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک روز) نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ چلے تھے،

لا الہ الا اللہ دین تعرب | اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدائی ہو
من شرق و من غرب فتم ایمان | اس کی من شریعت جو قریب آجکا ہی

آج کے دن یا جوج در جوج کی رو سے
مذ میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے، اور

من ددم یا جوج و ما جوج متش
هذه وحلق تسعين

آپ نے عقد تسعین یعنی انگوٹھے پر گشت تہات کو ذکر حصہ بنا کر دھملا یا۔
ام المؤمنین منسریاتی میں کہ اس رشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ایسے
حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صد لکھین موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے
ہیں، جبکہ غیبت (یعنی شر) کی کثرت ہو جائے۔ قتادہ بن یزید بن عوف بن ابی ہریرہؓ نے، کذا فی البدایہ
والنہایہ لابن کثیر، درست یا جوج میں بہت حصہ سوراخ ہو جانا، اپنے حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے،
اور مجزی البور پر مستند الاعتدالین کے مژور موجب نے، معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ابن کثیر، ابو حیان
مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جوج یا جوج ہر روز ستودہ قرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں
تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی
روشنی نظر آنے لگے، اگر یہ کہہ کر ٹوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ
اس کو پھر دلیا ہی مضبوط درست کر دیتے ہیں، اور اگلے روز پھر حق محنت اس کے کھودنے
میں کرتے ہیں، یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا در پھر نبی اللہ اس کی درستی کا اس وقت تک
چلتا رہے گا جس وقت تک یا جوج یا جوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ
ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دیں گے
اس دن یوں کہیں گے کہ گرا اللہ نے چاہا تو ہم کھل س کو پار کر دیں گے (اللہ کے نام اور
اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج توفیق ہو جائے گی، تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ
حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر یار کریں گے۔

ترمذی سے اس روایت کو بسند ابی سوانہ عن قتادہ عن ابی رفع عن ابی ہریرہؓ نقل
کر کے فرمایا: عویب لا تعرفہ الا من ہذا الوجه، بن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت
کو نقل کر کے فرمایا۔

اسدہ حریقین و نکس متہ
فی رفعہ نکاسہ

سند میں کی جید اور قوی ہو، سیکن
حضرت ابو ہریرہؓ سے اس کو مرفوع کرنا

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں یک نکارت و اجنبیت

معلوم ہوتی ہے

در ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے

کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ کذب اس پر کہ روایت ہے تب تو اسے صاف ہو گئی کہ یہ کوئی قابل اعتماد چیز نہیں اور اگر اس روایت کو دہم راہی سے محفوظ قرار دے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد قرار دینا چاہتے تو پھر حسب اس کا یہ ہو گا کہ یہ جوت، جوج کا یہ عوں سدا کو کھودنے کا اس وقت شروع ہو گا جبکہ ان کے حروف کا وقت قریب آجائے گا، اور قرآنی ارشاد کہ اس پر میں غضب نہیں لگائی جاسکتی، یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ذوالنورین نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس کو کوئی تعارض نہ رہا، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نقاب سے مریخ اور کاہن و درختہ اور سوراش بت ہو آرہا ہے۔
 ہو جائے اور اس روایت میں اس کی تصدیق موجود ہے کہ یہ سوراش آرہا نہیں ہوتا (بایہ ص ۱۱۳)
 حافظ ابن کثیر نے فتح الباری میں اس حدیث کو مسند بن تمیم اور ابن حبان کے حوالے سے بھی نقل کر کے کہا ہے کہ اس سبب کی روایت مسند قتادہ سے ہے، اور ان میں سے بعض کی سند کے رجال صحیح بخاری کے رجال میں، اور حدیث کے مرفوع قرار دینے پر بھی کوئی مشتبہ نہیں کیا، اور بخاری نے ابن عربی بیان کیا کہ اس حدیث میں تین آیات آہیہ یعنی "جوزات میں، اقول یہ کہ سدا تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو اس حراف متوجہ نہیں ہونے دیا، کہ سدا کو کھودنے کا کام رات دن مسلسل جاری رکھیں، اور نہ اتنی بڑی قوم کے لئے کیا مشکل تھا کہ دن اور رات کی ڈیوٹیاں الگ الگ مقرر کر لیتے، ورنہ ان کے ذہنوں کو اس حرف سے بچہ دیا کہ اس سدا کے اوپر چڑھنا کی کوشش کریں، اس کے لئے آلات سے مدد لیں حالانکہ وہ مسند بن تمیم کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حسب زراعت دامن عمت ہیں، ہر طرح کے آلات رکھتے ہیں، ان کی زمین میں درخت بھی شتفت قسم کے ہیں، کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اوپر چڑھنے کے ذرائع وسائل پیدا کر لیتے، نیز یہ کہ سدا ہی مدت میں ان کے قریب میں یہ بات نہ آئے کہ انسان کہہ لیں، صرف اس وقت یہ حکم ان کی زبان پر جاری ہو گا، جب ان کے بچنے کا وقت مقرر آجائے گا۔

ابن عربی نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باجوج، جوج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی مشیت دار دے کو مانتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہو کہ بغیر کسی عقیدے کے ہی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ یہ کلمہ جاری کر دے، اور اس کی برکت سے ان کا کام بن جائے، (اشراط اللہ ص ۵۴) مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، ورنہ نص قرآنی کے مطابق ان کو جہنم کا عذاب نہ ہونا چاہئے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، معصوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کو بھی پہنچی ہے، مگر یہ لوگ کفر پر جے رہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے وجود

اور اس کے بارہ وحییت کے قائل ہوں گے، اگرچہ صرف تنہا عقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں۔ تب رسالت اور آخرت پر ایمان نہ ہو، بہرحال انٹرنیٹ کا کلمہ کہنا باوجود کفر کے بھی لعین نہیں۔

روایات حدیث سے مذکور اصداغ دیت میں یاجوج، جوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جنہیں پچاس تین سو خلیفہ ان کو یافت ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافت ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی، یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب سب ذوالقرنین کے ہیچ ہی تصور ہو گئے ہوں، ان کے کچھ قبائل اور قومیں سب ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارت گری کرنے والے وحشی لوگ تھے، وہ سب ذوالقرنین کے ذریعہ روک دیئے گئے مگر ان میں سے کچھ اور مغول یا منگولین کہتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر متہذبن و غیر فاضلہ لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے، انہی کی برہمنی کے مغول اور ترک یا منگولین جو تمدن ہو گئے وہ اس نام خارج ہیں۔

(۲) یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہا زائد کم از کم ایک اور دس کی نسبت سے ہے (حدیث نمبر ۲)

(۳) یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سب ذوالقرنین کے ذریعہ اس طرف آنے سے روک دیئے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے، ان کے نکلنے کا وقت مقتدر ظہور ہی علیہ السلام پھر خروج و قیامت کے بعد وہ ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔ (حدیث نمبر ۱)

(۴) یاجوج ماجوج کے کھانے کے وقت سب ذوالقرنین منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی، آیت قرآن اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی بے پناہ قیامت میں بیک وقت پہاڑوں کی بلند یوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی عظیم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لا تعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باہر آہی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر وہ طور پر پناہ لیں گے، اور وہ دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے، کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے بعد

لے، یا تندرستی کے لئے تندرستی کو بہ دسویں قوم میں جمع کر دیا جائے گی، ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی (حدیث نمبر ۱)

(۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام دورانِ کربلا کے رفتہ کی دھار سے پھر یہ ٹھڈی دل قسم کی بے شمار قوسیں بیک وقت برک کر رہی جائیں گی، ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جاتے گی، ان کی ہڈیوں کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا (حدیث نمبر ۱)

(۶) پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دورانِ کربلا ہی کی دھار سے ان کی لاشیں دریا بردیا غائب کر دی جائیں گی اور عالمگیر بارش کے ذریعہ یورپی زمین کو دھوکریک کر دیا جائے گا (حدیث نمبر ۱)

(۷) اس کے بعد تین چالیس سال، من و ماں کا دور دورہ ہوگا، زمین اپنی برکات سے اُٹھ جائے گی، کوئی مناسبت نہ رہے گا کوئی کسی کو نہ سنائے گا، سکین و اطمینان آرام و راحت عام ہوگی (حدیث نمبر ۳)

(۸) اس امن و امان کے زمانے میں بیت المقدس کا تاج و تہجد جاری رہے گا (حدیث نمبر ۱۴)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و روحانہ قدس میں دفن و رایت حدیث سے ثابت ہے اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرہ کے لئے حجاز کا سفر کریں گے، رکھ روہ مسلمین اپنی ہریرۃ الہیہ تک، اس کے بعد مدینہ منورہ میں وفات ہوگی، روحانہ قدس میں دفن کیا جائے گا۔

(۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دیکھا جائے گا کہ ستر ذوالحجۃ ۱۲۰۰ میں ایک سوراخ مونیگ ستارے کو آیتِ عرب کے لئے شہرِ فتنہ کی علامت قرار دی، اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کو بعض مسلمانوں نے اپنی حقیقت پر جانوں کا بھروسہ کیا اور بعض نے اس کا مطلب بظہرِ ستورہ و درجہ زکے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ ستر ذوالحجۃ ۱۲۰۰ کمزور ہو چکی ہے، خروج یا خروج کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل و انحطاط کے رنگ میں نا ہر مومن کے دستِ اعم

(۱۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر چالیس سال ہوگا، (حدیث نمبر ۳) ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی چالیس سال رہے گا، جس میں کچھ حصہ دونوں کے اجتماع و شریک ہوگا، سید شریعت برزنجی نے اپنی کتاب شرائط الساعۃ صفحہ ۱۴۵ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قسطنطنیہ و جبال اور من و امان کے بعد چالیس سال ہوگا، اور مجموعہ قیام پینتالیس سال ہوگا، اور صفحہ ۳ میں ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیس سال پہلے اور کچھ سال پہلے ہی ہوں گے، اور ان کا مجموعہ زمانہ چالیس سال ہوگا، اس طرح پانچ یا سات سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، دورانِ دونوں زمانوں

کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، زمین اپنی برکات اور خزانے اُگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعاً نہ رہے گی، ہاں حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوار ہوئے گا اور مدینہ اور بیت المقدس و کوہ طور کے ساتھ مہم پھیل جائے گا، ورنہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا، دجال کا قیام، در فساد صرف چالیس دن رہے گا، مگر ان چالیس دنوں میں سے پہلے دن ایک سال کا، دوسرا دن ایک مہینہ کا، تیسرا دن ایک ہفتہ کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح کے ہوں گے جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً یہ دن اتنے طویل کر دیئے جائیں، کیونکہ اس آخر زمانے میں تقریباً سارے واقعات ہی خرق عادت اور معجزہ کے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے شر سے مہم مخلوق کی نفوس پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں حدیث میں جو اس کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی تاخیر اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا، اس لئے اس ایک سال کے دن میں تین سو ستھ دنوں کی نمازیں دیکھنے کا حکم دیا گیا، ورنہ گردِ حقیقت ایک ہی دن ہوتا تو قواعد شرعیہ کی روش سے اس میں صرف ایک ہی دن کی پانچ نمازیں فسرین ہوتیں، خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے چالیس دن کا ہوگا۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کر دیں گے، مگر اس کے متعلق باجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارتگری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ہی مہینے ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب بیک وقت بلاک ہو جائیں گے، خوش نصرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں دو فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہہ و بالا کر دیں گے، ان ایام محدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دورہ دورہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ مذہب زمین پر نہ رہے گا، زمین اپنے خزانے و خزانے اُگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے، یاجوج ماجوج اور سد ذوالقصرین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو تفسیر قرآن اور حدیث نبویہ نے اُمت کو بتلا دیئے ہیں، اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے،

باقی رہی اس کی جغرافیائی بحث کہ سد ذوالقنات میں کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج ماجوج کونسی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اگرچہ اس پر نہ کوئی مسلمانی تفسیر موقوف ہے، اور نہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھنا اس پر موقوف ہے، لیکن مباحثین کی تنویرات کے جواب اور مزید بصیرت کے لئے عنہ رامت نے اس سے بحث فرمائی ہے، اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں جو کہ سندی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے ایسے قبیلوں کو سد ذوالقنات سے مندر کر دیا گیا، یہ ایک قبیلہ سد ذوالقنات میں کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہیں، اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یہ جو ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں، اور آخر زمانے میں مسلمانوں کی اس سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلی ہوئی ہے جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچ سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا معتد بہ ہیں قرطبی، ص ۵۸ ج ۱، قرطبی کہتا ہے کہ چھٹی صدی ہجری تک جس میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا، اور اسلامی خدمت کو نباد و برباد کیا، ان کا عظیم فتنہ تیغ اسلام

مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں، ان میں سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے، جس کا طویل ابوحیاں اندسی دور بہ ایران کے سر ہی مؤرخ نے بارہ سو میل بتلایا ہے، اور یہ کہ اس کا بانی فغفور بادشاہ چین ہے، اور اس کی بنیاد کی تاریخ بہبوط آدم علیہ السلام سے تین ہزار چار سو ساٹھ سال بعد بتلائی، اور یہ کہ اس دیوار چین کو مغل دگ اشکوۃ اور ترک لوگ بڑا قلعہ کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اسی طرح کی اور بھی متعدد دیواریں مدتیں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے خواجہ تاس مولانا حفظ الرحمن سہواری نے اپنی کتاب قصص الفتان میں حضرت شیخ رحمہ اللہ سے بیان کیا، یہی تو شیخ بڑی تفصیل و تحقیق سے لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تباہی و تاراج اور سرد و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ن کے خصم و ستم کا شکار تھے تو دوسری جانب بہت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں تھے، اپنی یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لئے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد دستہ تعمیر کی گئی، ان میں سب سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا و ترند کے قریب واقع ہے اور اس کے نسل وقوع کا نام در بند ہے، یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی، در شاہ زو کے خاص ہم نشین سیلا بر جبر جرمی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، اور انداس کے بادشاہ کستیل کے قاصد کھانپو نے بھی اپنے سفر نامہ میں اس کے ذکر کیا ہے، اس میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گزر رہا تھا کہ باب الحیدر کی سد میں اس کے راستہ پر ہے جو تخرقہ اور ہندوستان کے درمیان ہے (از تفسیر جبر جرمی قرآن طبع دہلی ۱۹۰۴ء) تیسری سد روسی علاقہ داغستان میں واقع ہے، یہ بھی در بند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے، یا قوت حموی نے معجم البلدان میں دریں نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائرۃ المعارف میں اس کے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”داغستان میں در بند ایک روسی شہر ہے، یہ شہر بحرہ رکا سین کے غالی کنارہ پر واقع ہے، اس کا عرض البلد ۳۰-۳۳ شمال اور طول البلد ۱۵-۲۸ شرقی ہے اور اس کو در بند نوشیروں بھی کہتے ہیں، در باب الابواب کے نام سے بہت مشہور ہے۔“

چوتھی سد اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند پہلوں میں ہے، جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ درہ دار یال کے نام سے مشہور ہے، اس جگہ یہ چوتھی سد

برقستان یا جس قوۃ یا کوہ قاف کی سہ پہلے ہے، بستانی نے اس کے متعلق لکھا ہے:
 ”اور اسی کے (یعنی سہ باب ابواب کے) قریب ایک درسد ہے جو خرابی جاتا
 بڑھتی چلی گئی ہے، غائب اس کو اہل ذریعہ نے شمالی برہوں سے حفاظت کی خاطر
 بنایا ہوگا، کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حاکم معلوم نہیں ہو سکا، بعض نے اس کی
 نسبت سنگداری کی جانب کر دی ہے، اور بعض نے کسری و نوشیرداں کی طرف
 اور یا قوت کہتے ہیں یہ تہذیب گھبراہٹ سے تعمیر کی گئی ہے، اور امرۃ المعارف
 جلد ۱، ص ۶۵۱، مجمع البلدان جلد ۱۸، ص ۶۹“

یونکہ یہ سب دیواریں شمال سی میں ہیں، درختیں بنائے ایک ہی ضرورت کے لئے بنائی
 گئی ہیں، اس لئے ان میں سے سہ ذوالقترین کو کسی ہے، اس کے متعین کرنے میں اسکا
 پیش آئے ہیں، اور بڑا اختلاف ان آخری دوستوں کے معاملہ میں پیش آیا، کیونکہ دونوں مقامات
 کا نام بھی درہند ہے اور دونوں جگہ سہ بھی موجود ہے، مذکورہ جگہ سہوں میں دیوار چین
 جو سب سے زیادہ بڑی و سب سے زیادہ قدیم ہے، اس کے متعین ذوالقترین ہونے کا کوئی قائل
 نہیں اور وہ بہائے شمال کے مشرق اقصیٰ میں ہے، اور قرآن کریم کے اشارہ سے اس کا شمال
 میں ہونا ظاہر ہے۔

اب معاملہ باقی تین دیواروں کا رہ گیا جو شمال ہی میں ہیں، ان میں سے شمالی دیوار چین
 مستور دی، قصطی، جموی وغیرہ اس دیوار کو سہ ذوالقترین بتاتے ہیں جو داغستان یا
 کاشیہ علاقہ باب ابواب کے درہند میں بحر خزر پر واقع ہے، بخارا و ترمذ کے درہند اور
 اس کی دیوار کو جس مورخین نے سہ ذوالقترین کہا ہے وہ غالباً لفظ درہند کے اشتراک کی وجہ
 سے ان کو اختلاف ہوا ہے، بقرینہ اس کا محسوس وقوع متعین ہو گیا کہ علاقہ داغستان کاشیہ
 کے درہند باب ابواب میں یا اس سے بھی اوپر جبل قفقاز یا کوہ قاف کی بلندی پر ہے، اور
 ان دونوں جگہوں پر سہ کا ہونا مورخین کے نزدیک ثابت ہے۔

ان دونوں میں سے حضرت ارسطو مولانا سید انور شاہ قدس سرہ نے عقیدۃ الاسلام
 میں کوہ قاف قفقاز کی سہ کو ترجیح دی ہے کہ یہ سہ ذوالقترین کی بنائی ہوئی ہو (عقیدۃ الاسلام ص ۲۹)
 سہ ذوالقترین اس وقت تک | ابکل تاریخ و جغرافیہ کے ماہرین اہل یورپ اس وقت ان شمالی
 موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گی | دیواروں میں سے کسی کا موجود ہونا تسلیم نہیں کرتے، اور نہ یہ
 یادہ ٹوٹ چکی ہے | تسلیم کرتے ہیں کہ اب بھی یا جوج ماجوج کا راستہ بند ہے،
 اس بنا پر بعض اہل سہم مورخین نے بھی یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یا جوج ماجوج

جن کے خروج کا قرآن و حدیث میں ذکر سجدہ ہو چکا ہے، بعض نے تیسری صدی ہجری میں بلقان بن کر ٹھٹھنے والی قوم تاتار بن کو اس کا مصداق قرار دیدیا ہے، بعض نے اس زمانے میں دنیا پر غالب آنے والی قوموں روس اور چین و روس پر پ کو یہ جوج ماجوج کہہ کر اس معاملہ کو ختم کر دیا ہے مگر جیسا کہ دیر کھانہ روح معانی بیان ہو چکا ہے کہ یہ سرسرخ غلط ہے، حدیث صحیحہ کے انکار کے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس خروج یا جوج ماجوج کو قرآن کریم نے بطور علامت قیامت بیان کیا، و جس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نواس بن سمعان وغیرہ میں اس کی تصریح ہے کہ یہ واقعہ خروج دجال و نزول عیسیٰ علیہ السلام و قتل دجال کے بعد پیش آئے گا وہ واقعہ ہو چکا، کیونکہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ اب تک نہیں ہوا۔

ابتنہ یہ بات بھی فرس و سنت کی کسی نفس سرخ کے خدشہ نہیں ہے کہ سجدہ ذوالاقرنین اس وقت ٹوٹ چکی ہو، اور یا جوج ماجوج کی بعض قومیں اس طرف آچکی ہوں، بشرطیکہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا آخری و بڑا جزیرہ کسی انسانی آبادی کو تباہ کرنے و مٹا دینا ہو گا وہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ قیامت کی ان بڑی مدت کے بعد ہو گا جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، یعنی خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ

حضرت استاد حجتہ الاسلام علامہ کتبہ می رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس میں یہ ہو کہ اس پر پ کا یہ کہنا تو کوئی وزن نہیں رکھتا کہ ہم نے ساری دنیا بھٹ ماری ہے اس دلیور کا پتہ نہیں لگا، کیونکہ دل تو دواہنی دلوں کی یہ تصدیق موجود ہیں کہ سیاست اور تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے جنگل اور دریا اور جزیرے ایسے باقی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہو سکا، دوسرے یہ بھی احتمال بعید نہیں کہ اب وہ دیوار موجود ہونے کے باوجود سیڑیوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑی کی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن کوئی نقص قطعی اس کے بھی نہائی نہیں کہ قیامت سے پہلے یہ سدا ٹوٹ جائے یا کسی دور دراز کے المیوں راستہ سے یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آسکیں۔

اس سجدہ ذوالاقرنین کے قیامت باقی رہنے پر بڑے استدلال تو قرآن کریم کے اس لفظ سے کیا جاتا ہے کہ وَ ذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّیْ حَقًّا، یعنی ذوالقرنین کا یہ قول کہ جب میں اس کا وعدہ آہدہ پئے گا (یعنی خروج یا جوج ماجوج کا وقت آجائے گا) تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے، اس آیت میں وَعْدُ رَبِّیْ کا فہم ان حضرات نے قیامت کو قرار دیا ہے، حالانکہ لفظ قرآن اس سے میں تصدیق نہیں، کیونکہ وَعْدُ رَبِّیْ کا معنی

مفہوم تو یہ ہے کہ یہ جوت، جوج کا راستہ روکنے کا جو تنظیم دو عشرین نے کیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح رہے، بسبب اللہ تعالیٰ یا میں گئے کہ ان کا راستہ ٹھک جائے تو یہ دیوار منہدم و مسمار ہو جائے گی اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بالکل قیامت کے منتہی ہو، چنانچہ تمام حضرات مفسرین و محدثین کے مفہوم میں دونوں احتمال ذکر کئے ہیں، تفسیر تخریص میں ہے وَالْوَعْدُ یَحْتَمِلُ اَنْ یُّرَادَ بِیْہِ مَا الْقِیَمَۃُ وَاَنْ یُّرَادَ بِہِ وَقْتُ خُرُوجِہِ یَا جُوجُ مَا جُوجُ۔

اس کا تعلق یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ارمنہدم ہو کر راستہ ابھی کھل گیا ہو، اور یا جوج و ما جوج کے حصول کی ابتداء ہو چکی ہو، خواہ اس کی ابتداء چھٹی صدی ہجری کے فتنہ تمار سے قرار دی جائے، یا اہل یورپ اور روس و چین کے غلبہ سے، مگر یہ ظاہر ہے کہ ان متمدن قوموں کے خروج اور فساد کو جو آئینی اور قانونی رنگ میں ہو رہا ہے وہ فساد نہیں قرار دیا جاسکتا جس کا پتہ قرآن و حدیث دے رہے ہیں کہ نہ مص قتل و غارتگری اور ایسی خوں ریزی کے ساتھ ہوگا کہ تمام انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دے گا، بلکہ اس کا اصل پتہ یہ ہوگا کہ انہی مفسد یا جوج، بدعت کی پیچھے قومیں اس طرف آکر متمدن بن گئیں۔ سہمی مرگ کے لئے ہوشیار رہ فساد عظیم، رفتہ رفتہ عظیم ثابت ہوئیں، مگر بھی ان کی وحشی قومیں بد قتل و خون ریزی کے سوا کچھ نہیں جانتیں، وہ تدریجی طور پر اس طرف نہیں آئیں، درہمیزی تعداد ان کی ایسی ہی ہے، ان کا خروج قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا۔

دوسرا استدلال ترمذی اور مسند احمد کی اس حدیث سے کیا جاتا ہے جس میں مذکور ہے کہ یا جوج، جوج اس دیوار کو زلزلہ کو دے رہے ہیں، مگر وہ تو اس حدیث کو ابن کثیر نے معنوں قرار دیا ہے اور دوسرے اس میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کہ جس روز یا جوج، جوج انشاء اللہ کھٹ کی برکت سے اس کو پار کر لیں گے وہ قیامت کے متصل ہی ہوگا، اور اس کی بھی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ سارے یا جوج، جوج اسی دیوار کے پیچھے رکے ہوئے رہیں گے، اگر ان کی کچھ باہشتیں یا قومیں کسی دور دراز کے راستہ سے اس طرف آجائیں، جیسے کہ آجکل کے طاقتور بحری جہازوں کے ذریعہ ایسا ہو جانا کچھ مستبعد نہیں، اور بعض مؤرخین نے لکھا بھی ہے کہ یا جوج، جوج کو طویل سفر کر کے اس طرف آنے کا راستہ مل گیا ہے، تو اس حدیث سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی۔

خبر صد یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل صریح اور قطعی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سدا ذوالقنین قیامت باقی رہے گی، یا ان کے ابتدائی اور معمولی سے قیامت سے پہلے اس طوفان کے انسانوں پر نہیں ہو سکیں گے، البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن جملہ

ہو چری انسانی تبادلی کو بر بار کر دے گا اس کے وقت ہاں قیامت کے متعلق ہی ہو گا۔ ان کا ذکر بار بار چکے سے، حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تدبیر کی بنا پر نہ یہ فتنی فساد کیا جاسکتا ہے کہ سد یا جوت، جوت، ٹوٹ چکی ہے اور رستہ کھنیا ہے، اور نہ یہ کہ وہ سکھاتے کہ از قرآن و سنت اس کا قیامت تک قح رہے ضروری ہے، تو اس درجہ میں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوذٍ فِي بَعْضٍ وَنُفِثَ فِي السُّمُورِ
اور چھوڑ دیں گے ہم میں کو اس کے کہ وہ سے میرا ہے، اور پھینکا، اور نہ میں
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَاعْرِضْكَ عَنْ يَوْمَئِذٍ يُسْكِنُنَا
میں جمع کرانے کے ہم جمع کر دیتے ہیں اس کو اس کو اس کو
عَرْضَاتٍ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَاطٍ عَن ذِكْرِنَا وَكَانُوا
ساتھ جن کی آنکھوں میں پردہ تھا تو میری یاد سے

لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
نہ سنے سنے

خلاصہ تفسیر

اور ہم اس روز زمین و آسمان کے ہر ایک کونے کو موحداً آئے گا اور ہر جگہ ہر جگہ کو فراموش ہو گا تو اس دن ہم ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک ایک ٹکڑا ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ کثرت سے ہوں گے اور ہر ایک وقت تک پڑیں گے اور سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہوں گے اور یہ قیامت کے قریب زمانہ میں ہو گا، جتنے بعد یہ قیامت کا سامان شروع ہو گا ایک بار، تو ہر کونے کا جس سے تو مصلحت ہو گا، بھگے، صبر و دربارہ، کچھ کتاب کے گنا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے ایمان میں جمع کریں گے اور دوزخ کو اس دوزخوں کے ساتھ پیش کریں گے جس کی آہوں پر آہیں، ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سے پردہ ویرانہ ہو جائے گا تو اس کو دیکھنے کے لئے اس طرح اس کو وہ جس بھی نہ دیکھے دیکھنے کو معذور کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے راستے بند کر رکھے تھے) ۴

معارف و مسائل

بَعْضُهُمْ لِيَوْمٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ، بَعْضُهُمْ کی ضمیر میں ظہر یہی ہے کہ یا جوج ماجوج کی طرف راجع ہے، دوران کا جو حال اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو جائیں گے، ظہر یہ ہے کہ یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ ان کا راستہ کھٹے گا، اور وہ زمین پر پہاڑیوں کی مانند پورے جہد بازی کے ساتھ اتریں گے، مفسرین نے دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں۔
وَحَمَلْنَاهُمْ، ضمیر م مملوک جن و انس کی طرف راجع ہے، مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں تو ہم مکلف مملوک جن و انس کو جمع کر دیا جاتے گا۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي

اے کافرو! کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم میرے بندوں کو میرے برابر
أَوْ لِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (۱۰۹) قُلْ هَلْ

حقیقی ہم نے یہ سمجھا کہ کافروں کی بہانی، تو کہ ہم
نَسَبُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

دنیا میں سب سے زیادہ برباد ہو گئے ہیں، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (۱۱۰)

دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

وہ ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے سو برباد ہو گئے ان کا کام
فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا (۱۱۱) ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ جَهَنَّمَ

پھر نہ کچھ ہی کریں گے ہم ان کے دن کی قیمت کے دن میں، یہ مردان کا ہی دوزخ اس
بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (۱۱۲) إِنَّ الَّذِينَ

میرے منکر ہوئے اور تمہاری آیات کی باتوں کو ہنسنا، جو لوگ

اٰمَنُوْا وَعَسَوْا الصّٰلِحٰتِ كَاَنْتُمْ لَهٗمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نَزْلًا ۝۱۸

ایمان لائے ہیں اور کہتے ہیں بھلے کو ان کے واسطے سر ٹھنڈی جھاڑوں کے باغ ممانی،

اَلْخٰدِرِیْنَ فِیْہَا لَا یَبْغُوْنَ عَنْہَا حَوْلًا ۝۱۹

نہ کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے جسے بدانی

خلاصہ تفسیر

ایسا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ ہندو کو تھوڑا کریمہ سے بندوں کو (یعنی جو میرے ملک کے
حکوم میں مستیاریاں نظر آئے ان کو) پناہ کار ساز یعنی مہود اور حاجت روا قرار دیں (چاہے کہ
اور کفر کھانا ہو سہ) ہم نے کافروں کی دعوت کے لئے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے (دعوت بطور
تثقیق و تہکم کے فرمایا، اور اگر ان کو اپنے ان عمل پر نادم ہو جائیں تو وہ حسنہ در نیکی سمجھتے ہوں اور
اس کے سبب وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ عذاب سے محفوظ سمجھتے ہوں تو آپ ان سے کہنے کہ
کیا ہم ہم کو ایسے لوگ بتائیں جو عمل کے سبب سے بالکل نجات میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی
دنیا میں کرمی کرائی قسمت (جو اعمال مسند میں کی تھی) سب گنی گزری ہوئی اور وہ اب وہاں
جہالت کے) اسی خیال میں ہیں کہ وہ اپنے کام کو مکر رہے ہیں (آگے ان لوگوں کا مصداق ایسے
عنوان سے بتواتر ہیں جس سے ان کی قسمت ضائع ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر
اس جبط اعمال کی تصریح بھی بطور تفریح کے فرماتے ہیں) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب
کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا (یعنی قیامت کا) انکار کر رہے ہیں اس لئے ان کے سارے
انکسار کا ہم غارت گئے تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن و قیاس
نہ کریں گے (بکہ) ان کی سزا وہی ہوگی جو اوپر مذکور ہوئی، یعنی دوزخ، اس لئے کہ انہوں نے
کفر کیا تھا اور اس کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ (یہی آیتوں و پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا،
آگے ان کے خطاب میں اہل ایمان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان
لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کی جہنمی کے سے فردوس (یعنی بہشت) کے باغ
ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (نہ ان کو کوئی نکالے گا) اور نہ وہ وہاں سے
کہیں اور جانا چاہیں گے :

معارف و مسائل

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَغَيَّرُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْ لِيَسَاءَ تَفْسِيرٌ مَحْظُوطٌ
 میں ہے کہ اس جگہ عبارت میں حذف ہے، یعنی فیجوز بهم نفعاً و ینتفعون بذلك الا متخاذلاً،
 اور مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کفر کرنے والے جنہوں نے میرے بجائے میرے بندوں کو اپنا معبود اور کارساز
 بنا لیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معبود و کارساز بن لینا ان کو کچھ نفع بخشنے کا، اور وہ اس سے کچھ
 فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ ہستہ نام انکاری سے، جس کا حص یہ ہے کہ ایسا سمجھنا غلط اور جہالت ہے
 عِبَادِی سے مراد اس جگہ فرشتے اور وہ انبیاء ہیں جن کی دنیا میں لوگوں نے پرستش کی
 اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، جیسے حضرت عزیر اور یحییٰ علیہ السلام، فرشتوں کی عبادت
 کرنے والے بعض عرب تھے، اور عزیر علیہ السلام کو یہود نے، عیسیٰ علیہ السلام کو نصاریٰ نے
 خدا کا شریک قرار دیا، اس سے اَلَّذِينَ كَفَرُوا سے اس آیت میں کفار کے یہی فرقے مراد ہیں،
 اور جن بعض مفسرین نے اس جگہ عِبَادِی سے مراد شیاطین کو تو اَلَّذِينَ كَفَرُوا سے کفار و ادھول گے جو جنات
 شیاطین کی پرستش کرتے ہیں، بعض نے اس جگہ غلط عِبَادِی کو مخلوق و مملوک کے معنی میں
 لے کر عام قرار دیا، جس میں سب معبودات باطلہ ثبت، آگ، اور ستارے بھی داخل ہو گئے، خدا
 تفسیر میں غلط محکوم و مملوک سے اسی کی طرف اشارہ ہے تخریص وغیرہ میں پہلی ہی تفسیر کو راجع
 قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم

أَوَّلِيَّاءَ، اولیٰ کی جمع ہے، یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا
 ہے، اس جگہ اس سے مراد کارساز، حاجت روا ہے، جو عہد برحق کی خاص صفت ہے،
 مقصود اس سے ان کو معبود قرار دینا ہے۔

الْآخَرَيْنِ اَعْمَدًا، اس جگہ پہلی دو آیتیں اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ہر س منسرد
 یا جماعت کو شامل ہیں جو کچھ اعمال کو نیک سمجھ کر اس میں جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، مگر اللہ
 کے نزدیک ان کی محنت برباد اور عمل ضائع ہے، قرطبی نے فرمایا کہ یہ صورت دو چیزوں سے
 پیدا ہوتی ہے، ایک فساد اعتقاد، دوسرے ریاکاری، یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست
 نہ ہو وہ عمل کتنے ہی اچھے کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے وہ آخرت میں ہیکار اور ضائع ہو۔
 اسی طرح جس کا عمل مخلوق کو خوش کرنے کے لئے ریاکاری سے ہو وہ بھی عمل کے
 ثواب سے محروم ہے، اسی مفہوم عام کے اعتبار سے بعض حضرات صحابہ نے اس کا مصداق
 خواجہ کو در بعض مفسرین نے معتزہ و در بعض وغیرہ گمراہ منقول کو مترادف دیا

مگر اگلی آیت میں یہ تعین کر دیا گیا ہے کہ جس جگہ مراد وہ کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور قیامت و آخرت کے منکر ہوں، اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِٗٓ اَسْ لَئِنْ قَرَّبْنٰٓى اَبُوْ حِيَّانٍ، منظر ہی وغیرہ میں ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اصل مراد اس جگہ وہی کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور قیامت اور حساب و کتاب کے منکر ہوں، مگر سورہ وہ لوگ بھی اس کے مفہوم عام سے بے تعلق نہیں ہو سکتے جن کے، غماں ان کے عقائد و فاسدہ نے برباد کر دیئے، اور ان کی محنت، رائیگاں ہو گئی بعض صحابہ کرام حضرت علیؑ اور سعدؓ سے جو ایسے اقوال منقول ہیں

ان کا یہی مطلب ہے (قرطبی)

فَلَا يُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزَنًا، یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے بڑے نظر آئیں گے مگر میزان حساب میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ یہ اعمال کفر و شرک کی وجہ سے بے کار اور بے وزن ہوں گے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک آدمی قد آور و فرہ آئے گا جو اللہ کے نزدیک ایک پتھر کے پیر کے برابر بھی وزن دار نہ ہوگا، اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو: فَلَا يُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزَنًا

اور حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے ہتھمہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر میزانِ عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ (قرطبی)

حَسَنُ الْفِرْدَوْسِ، فردوس کے معنی سرسبز باغ کے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ یہ عربی لفظ ہے یا یونانی، جن لوگوں نے عجمی کہا ہے اس میں بھی فارسی ہے یا رومی یا سریانی مختلف اقوال ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ و افضل درجہ ہے اس کے اوپر عرشِ رحمن ہے، اور اسی سے جنت کی سب ہنریں نکلتی ہیں (قرطبی)

لَا يَمُوتُ عَنْهَا جَوْلًا، مقصد یہ بتانا ہے کہ جنت کا یہ مقام ان کے لئے لازوال دائمی نعمت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ وہاں سے کبھی نکالا نہ جائے گا، مگر یہاں ایک شخصہ کسی کے دل میں یہ گزر سکتا تھا کہ انسان کی فطری عادت یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، وہاں سے باہر دوسرے مقامات پر جانے کی

خواہش ہوتی ہے اگر جنت سے باہر کہیں جانے کی اجازت نہ ہوئی تو ایک قید محسوس ہونے لگے گی اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ جنت کو دوسرے مقامات پر قیاس کرنا جہالت ہے جو شخص جنت میں چلا گیا پھر جو کچھ دنیا میں دیکھا وہ بہت تھ جنت کی نعمتوں اور دلکش فضاؤں کے سامنے اس کو وہ سب چیزیں نظر معصوم ہوں گی، اور یہاں سے کہیں نہ ہرجوئے کا کبھی کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے گا۔

قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَفَيْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ

تُكَبِّرَهُ أَفَرَأَيْتُ سِوَى رَبِّكَ كَعْبِدُوا إِلَّا خَلْقَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ يَوْمَ تَكُونُ

تَنفَعُ كَلِمَتُ رَبِّي وَأَنْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَدَدًا ۝۹ قُلْ إِنَّمَا أَنَا

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ

مِنْكُمْ مُّشْرِكٌ فَقَدْ آذَنَ بِذُنُوبِهِ قُلْ إِنَّمَا سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُبْعَثَ رُسُلًا

فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ نَبِيٌّ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ يَأْتِيَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ وَلَوْ كَانَ

مَعَكُمْ آلُ مُوسَىٰ أَنْ يُبْعَثَ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلْفَ أَخِي هَارُونَ ۚ وَلَوْ كَانَ

مَعَكُمْ آلُ نُوْحٍ أَنْ يُبْعَثَ نُوحٌ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِسْمَاعِيلُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ

مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ

أَنْ يُبْعَثَ إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

إِبْرَاهِيمُ ۚ وَلَوْ كَانَ مَعَكُمْ آلُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يُبْعَثَ

خلاصہ تفسیر

آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں (یعنی وہ کلمات و عبارات جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہوں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کلمات و اوصاف کو کوئی بیان کرنے لگے تو ایسے کلمات کو) سمجھنے کے لئے سمندر کا پانی (روشنائی کی جگہ) ہو اور اس سے لکھنا شروع کرے (تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا) اور سب باتیں احاطہ میں نہ آئیں گی اگرچہ اس سمندر کے مثل ایک دوسرا سمندر اس کی (مدد کے لئے) ہم نے آئیں (تب بھی وہ باتیں ختم نہ ہوں اور دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات غیر متناہی ہیں، اس کے سوا جن چیزوں کو کافروں نے اللہ کا شریک مانا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، اس لئے الوہیت و ربوبیت (خدا ہونا اور رب ہونا) اسی کی

ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس لئے ان لوگوں سے آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تو تم سب کی طرح بشر ہوں (نہ خدائی کا دعوے دار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا ہاں) میرے پاس (اللہ کی طرف سے) وحی آتی ہے (اور) تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے (اور اس کا محبوب بننا چاہے) تو مجھ کو رسول مان کر میری شریعت کے موافق (نیک کام کرتا رہو) اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

معارف و مسائل

سورۃ کہف کی آخری آیت میں ذَلَّا يُشِيرُ لَكُمْ بِعِبَادَةِ رَبِّكُمْ أَحَدًا، کا شان نزول جو روایات حدیث میں مذکور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی یعنی ریا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو صحیح علی شرط الشیخین فرمایا ہے، روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت کر لے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔

اور ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے کتاب الاخلاص میں طاؤسؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لئے یا عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، آپؐ نے یہ سن کر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

اور ابو نعیم اور تاج ابن عساکر میں بروایت ابن عباسؓ لکھا ہے کہ جناب بن زہیرؓ صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے انکی تعریف و ثناء کر رہے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی، اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

خلاصہ ان تمام روایات کا یہی ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریا کاری کا شرک خفی ہے، اور یہ کہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لئے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض شہرت و وجاہت کی بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے، جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رسان بنا دیتا ہے۔

لیکن بعض دوسری احادیث صحیحہ سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، مثلاً ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر اپنے جائے نماز پر نماز میں مشغول ہوتا ہوں، اچانک کوئی آدمی آجائے تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا (تو کیا یہ ریا ہو گئی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خدا تعالیٰ تم پر رحمت فرماتے ہیں اس وقت دو اجر ملتے ہیں، ایک خفیہ عمل کا جو پہلے سے کر رہے تھے دوسرا اعلانیہ عمل کا جو اس آدمی کے آجانے کے بعد ہو گیا (یہ ریا نہیں)۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، پھر لوگوں کو سنے کہ وہ اس عمل کی تعریف و مدح کر رہے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَلَقَّ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ یعنی یہ تو مؤمن کے لئے نقد بشارت ہے (کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا، اس نے اپنے بندوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کرا دی)۔

تفسیر منطہری میں ان دونوں قسم کی روایتوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ پہلی روایات جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس صورت میں ہیں جب کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کی رضا جوئی یا اپنی شہرت و جاہلیت کی نیت کو بھی شریک کرے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعریف کرنے پر اپنے اس عمل کو اور بڑھا کر یہ بلاشبہ ریا اور شرک خفی ہے۔

اور بعد کی روایات ترمذی اور مسلم کی اس صورت سے متعلق ہیں جبکہ اس نے عمل خالص اللہ کے لئے کیا ہو لوگوں میں اس کی شہرت یا ان کی مدح و ثناء کی طرف کوئی التفات نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مشہور کر دیں اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری فرمادیں تو اس کا ریا سے کوئی تعلق نہیں، یہ مؤمن کے لئے نقد بشارت (قبول عمل کی) ہے۔

ریا کاری کے نتائج بد اور اس پر حضرت محمود بن لبیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی وعید شدید فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریا (رواہ احمد فی مسندہ)

اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کر کے اس میں یہ زیادتی بھی نقل کی ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزاء عطا فرمائیں گے تو ریاکار لوگوں سے

فرمادیں گے کہ تم اپنے عمل کی جزاء لینے کے لئے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو رکھانے کے لئے تم نے یہ عمل کیا تھا، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لئے کوئی جزاء ہے یا نہیں۔

اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شریکوں میں شریک ہونے سے غنی اور بالائے ترہوں جو شخص کوئی عمل نیک کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس عمل سے بری ہوں اسکو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا (رواہ مسلم)۔

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، (رواہ احمد و البیہقی فی شعب الایمان) از تفسیر مظہری۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حسن بصریؒ سے اخلاص اور ریا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو اور برے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب نہ ہو، پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال لوگوں پر ظاہر فرمادیں تو تم یہ کہو کہ یا اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے احسان ہے میرے عمل اور کوشش کا اثر نہیں اور حکیم ترمذی نے صدیق اکبرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا کہ هُوَ فِیْكُمْ اَخْفٰی مِنْ ذَبَابِ النَّمْلِ، یعنی شرک تمہارے اندر ایسے مخفی انداز سے آجاتا ہے جیسے چیونٹی کی رفتار بے آواز، اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر (یعنی ریا) سب سے محفوظ ہو جاؤ۔ تم تین مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرو، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُ لِمَا لَا اَعْلَمُ۔

سورۃ کہف کے بعض فضائل اور خواص | حضرت ابوالدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد رکھیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا (رواہ مسلم و احمد و ابوداؤد و النسائی)۔

اور امام احمد، مسلم، اور نسائی نے حضرت ابوالدرداءؓ سے ہی اس روایت میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں یاد رکھیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔

اور حضرت انسؓ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لئے ایک نور ہو جائے گا، اس کے قدم سے لیکر سرتک اور جس نے یہ سورہ پوری پڑھی اس کے لئے نور ہو گا زمین کے آسمان تک (اخر جہا بن الحسنی و احمد فی مسند) اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پوری پڑھ لی، تو دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور ہو جائے گا (رواہ الحاکم وصحیحہ والبیہقی فی الدعوات) از منطری

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخرت میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آجاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَتَنَافِسُوا فِي الْمَالِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَسْنَانِ (آخر سورہ تک پڑھ لیا کرو، تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے) (رواہ الشعلبی) اور مسند دارمی میں ہے کہ زہر بن حبیشؓ نے حضرت عبداللہ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی یہ آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا، عبد کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔

ایک اہم نصیحت | ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ طبرطوسیؒ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری عمر عزیز کے اوقات اپنے محصوروں سے مقابلے اور دوستوں سے میل جول ہی میں نہ گذر جائیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کو اس آیت پر ختم فرمایا ہے: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِإِعْبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جو شخص اپنے رب کے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ عمل نیک کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو حصہ دار نہ بنائے (قرطبی)

الحمد للہ حمد اکثر اطمیناناً مبارکاً فیہ، آج ۸ ذیقعدہ ۱۴۲۹ھ بروز جمعرات بوقت ضحیٰ سورہ کہف کی یہ تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہی ہے کہ اس وقت قرآن کریم کا نصف اول سے کچھ زائد پورا ہو گیا، جبکہ عمر کا چہتر واں سال چل رہا ہے اور ضعف طبعی کے ساتھ دو سال سے مختلف امراض نے بھی گھیرا ہوا ہے، اور افکار کا ہجوم بھی غیر معمولی ہے، کچھ عجب نہیں کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے باقی قرآن کی بھی تکمیل کرا دیں، و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔

جلد پنجم تمام شد